

પ્રકાશક : જૈન સિદ્ધાંત સભા (સ્ટુડન્ટ્સ)ની પતી શ્રેફ નગીનદાસ
ગિરધરલાલ શાંતિસદન, ૨૫૯, લેમિંગ્ટન રોડ, મુંબઈ-૭.

પરથી
આવૃત્તિ

ઓગસ્ટ
૧૯૬૨

વીર સં.
૨૪૮૮

આવણ
૨૦૧૮

કિંમત
રૂ. ૭

મુદ્રક : મોરારજી ટ્રસ્ટ વતી જયોત્સ્નાબહેન શુક્લ
' પ્રતાપ ' પ્રિ. પ્રેમ, પ્રતાપ મદન, નાણાવટ, સુરત.

અર્પણ

જે

મહાનુભાવો

(સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા)

મિથ્યાત્વનો એક અંશ પણ

પોતાનામાં રહેવા દેવા

ઇચ્છતા નથી અને

મૂળ શુદ્ધ જૈન ધર્મને

અનુસરવાને ઇચ્છે છે

તે સર્વ

મહાનુભાવોને

સપ્રેમ

અર્પણુ

સાધુઓ, આવકો, સર્વ જૈનો યાદ રાખે કે—

ભગવાનને સર્વજ્ઞ ન માને તેને
જૈનધર્મ મિથ્યાત્વી ગણે છે.

ભગવાનના વચનના ખોટા અર્થ કરે
અથવા સાચા અર્થ છુપાવે તેને
જૈનધર્મ મિથ્યાત્વી ગણે છે.

ભગવાનના વચનોમાંથી એક વચન
સ્વીકારી બીજું વચન ન સ્વીકારે તેને
જૈનધર્મ મિથ્યાત્વી ગણે છે.

પોતાની તિર્જળતાથી સંયમમાં લીધેલી
છૂટ ભગવાનને નામે ચડાવે તેને
જૈનધર્મ મિથ્યાત્વી ગણે છે.

ભગવાનના વચનોમાં ઉમેરો કે ફેરફાર કરી
ભગવાનની સર્વજ્ઞતાને બાધા પહોંચાડે
તેને જૈનધર્મ મિથ્યાત્વી ગણે છે.

પ્રસ્તાવના

જૈન ધર્મના જુદા જુદા સંપ્રદાયોની એકતા કેમ થાય તેનો વિચાર કરવા માટે, ધર્મમાં જુદાઈ થવાના એટલે સંપ્રદાયો થવાનાં કારણો જાણવાની જરૂર રહે છે. અને તે કારણોમાં સત્ય શું છે અને ભૂલ કોની છે તે જાણવાની જરૂર રહે છે. કારણ કે ભૂલની સમજ પડે ત્યારે ભૂલ કરનારને તે ભૂલ સુધારવાની ઇચ્છા થાય,

જ્યાં સુધી સંપ્રદાયવાદીને પોતાની ભૂલની ખબર પડે નહિ ત્યાંસુધી તે પોતાની માન્યતાને સાચી જ માને તેથી ભૂલ સુધારવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

દરેક સંપ્રદાયને પોતાની ભૂલની ખબર પડે અને તેની ખાત્રી થાય તો પછી સત્યધર્મ તરફ વળવાનું તેનું દિલ થાય. અને ત્યારે બધા સંપ્રદાયોમાં એકતા થવાનો સંભવ પ્રાપ્ત થાય. તેથી જૈન ધર્મની એકતા સાધ્ય કરવા માટે સંપ્રદાયોમાં જે જે ખોટી માન્યતાઓ ધર કરી બેઠેલી છે તે બતાવવાની જરૂર રહે છે.

બે વર્ષ પહેલાં “જૈન ધર્મ અને એકતા” નામનું પુસ્તક પ્રગટ કરીને મેં મતભેદના મુખ્ય ચાર મુદ્દાઓ સંબંધી વિવેચન કરીને એકતા અથવા સમન્વય કેમ થાય તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

તે ઉપરાંત મતભેદના ઘણા મુદ્દાઓ બાકી છે અને તે દરેક મુદ્દાનો શાસ્ત્રીય રીતે વિચાર કરીને સત્ય શું છે તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી આ પુસ્તકમાં કેટલાક મતભેદો સંબંધી ઐતિહાસિક વિગતો તથા શાસ્ત્રીય રીતે વિસ્તૃત વિવેચન સહિત છણાવટ કરવામાં આવેલ છે. અને તે દરેકમાં સત્ય શું છે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે.

પૂર્વાચાર્યોએ સત્રો શાસ્ત્રોમા તેમની નવી નવી માન્યતા પ્રમાણે અનેક ફેરફાર અને ઉમેરા કર્યા છે તેથી મૂળ ગ્રુહ જૈન ધર્મ સમજવાની ઘણી મુશ્કેલી પડે છે તેથી સત્ય ધર્મ સમજવા માટે મેં કેનાક નિયમો બનાવેના છે તે વાચકોની જાણ માટે અત્રે આપુ છું

જૈનધર્મ

જૈનધર્મ શાશ્વત છે જૈનધર્મ એક જ છે દરેક તીર્થંકર એક જ વ્યતનો અને એક જ સંખ્યા જૈન ધર્મ રૂપે છે

સર્વશ્રી તીર્થંકર જગવાનના વચનોમા કયાવ પશુ વિરોધ, અસમતતા કે વિસવાદિતા દોષ નહિ સત્રોમા જ્યાં જ્યાં પૂર્વાપર વિરોધતા હાસે ત્યાં ત્યાં નવા ફેરફાર કે ઉમેરા થયેન છે એમ નક્કી માનવું જોઈએ.

જ્ઞાની

જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનને આચારમા ન મૂકે તે શુદ્ધ જ્ઞાની મહેવાય મુખેદને ઠાળે તે સાચો જ્ઞાની

સાચો જ્ઞાની કદી મતભેદ ઉત્પન્ન કરે નહિ મતભેદને પોષે નહિ કે વધારે નહિ અને એવું મેં તે નિશ્ચયે અજ્ઞાની

જ્ઞાનીનો તેમના જ્ઞાન માટે આદર દોષ એટલે કે જ્ઞાનીના સત્યજ્ઞાન માટે આદર દેવ પશુ હજાર જ્ઞાનીના જ્ઞાનમા જોડતે અત્રે અસત્યતા દોષ તેના અછનો તો અનાદર જ દોષ

પૂર્વાચાર્યો વિજ્ઞાન જ્ઞાની હતા તેની માથે જ તેઓ સત્યવાદી પશુ હતા જ તેમજે મપ્રત્યય મોહથી મૂળ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ લખ્યું દોષ તો તે અસ્વીકાર્ય ગણાય

જ્ઞાનીના અસત્ય વચનને પશુ સત્ય તરીકે સ્વીકરી લેવા તે તો અધ અદ્ધા અને મિથ્યાત્વ જ ગણાય

જ્ઞાની સાધુ

જ્ઞાની સાધુ પોતાની નિર્જળતાના કારણે પોતે લીધેલી છટ ભગવાને કહી છે એમ ખતાવે ત્યારે તે જ્ઞાની સાધુ દંભી અસત્યવાદી કહેવાય.

જ્ઞાની સાધુ પોતે લીધેલી છટ નિર્જળતાના કારણે લીધી છે એમ કબૂલ કરે ને સાચો પ્રમાણિક સાધુ કહેવાય.

સત્યાર્થીના લક્ષણો

સત્યાર્થી ભગવાનને સર્વજ્ઞ માને છે.

સત્યાર્થી ભગવાનના વચનોમાં વિરોધતા, વિસંવાદિતા, અસંખ્યતા કે અસંગતતા ક્યારેય પણ ન હોય એમ માને છે અને વિરોધતા હોય તેવા વચનને ભગવાનના વચન તરીકે સ્વીકારતો નથી.

શ્વેતાંબર તેમ જ દિગંબરના સર્વ પૂર્વાચાર્યો છદ્મસ્થ તેમજ સંપ્રદાયમોહી હતા. તેથી તેમના વચનમાં સત્યાસત્યનું મિશ્રણ હોય તે સંભવિત છે. તેવા સત્યાસત્ય મિશ્રિત વચનને સત્યાર્થી સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારતો નથી. પણ પોતાનો વિવેક વાપરી જોટલું સત્ય લાગે તેટલું જ સ્વીકારે છે.

ભગવાનની સર્વજ્ઞતાને બાધક થાય તેવું અથવા ભગવાનના વચનની વિરુદ્ધ જાય તેવા પૂર્વાચાર્યના કચનને ભગવાને કહેલ સત્ય તરીકે સ્વીકારતો નથી.

શ્વેતાંબર તેમ જ દિગંબર પૂર્વાચાર્યોનું તે બહુમાન કરે છે. પણ તે ત્યાં સુધી જ અથવા એટલા પૂરતું જ કે પૂર્વાચાર્યનું વચન સત્ય હોય.

પૂર્વાચાર્યોના વચનોમાંથી સત્ય જણાય તે સ્વીકારે છે અને અસત્યને

અસ્વીકાર કરે છે. પૂર્વાચાર્યનું વચન અસત્યના મિશ્રણવાળું હોય, બળવાનની સર્વગ્રાને બાધક હોય તેવું વચન તે સ્વીકારતો નથી.

સર્વ પૂર્વાચાર્યો મ પ્રદાયવાદથી એતપ્રોત હતા, માટે સત્યાર્થી તેમના વચનોમા મ પ્રદાયવાદનું ઝેર હોય કે તેમનું વચન મ પ્રદાયના એકાન આગ્રહવાળું હોય તેને સત્યાર્થી સપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારતો નથી. પરંતુ પૂર્વાચાર્યનું જે કથન તીર્થંકર બળવાનની પ્રશ્નજ્ઞાને અનુસંગત હોય તેટલું જ સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે.

પૂર્વાચાર્યના મત્ય જ્ઞાન માટે તેમને માન આપવું અને તેમના જ્ઞાનમાં અસત્યપણાનું મિશ્રણ હોય તેનો અસ્વીકાર કરવો તેને સત્યાર્થી ધર્મ માને છે અને અધર્મદ્વાથી પૂર્વાચાર્યના મત્યાસત્ય મિશ્રિત સર્વ વચનોને મપૂર્ણ મત્ય તરીકે માનવા તેને સત્યાર્થી મિથ્યાત્વ ગણે છે.

સત્યાર્થીના મનમા કોઈ પણ ખેટી વાત, ખોટી માન્યતા ધુસી ગઈ હોય તેની તેને ખુબ ખડે કે તટ જ તે ખોટી માન્યતાને કાઢી નાખે છે.

સત્યાર્થી હમેશ નવું મત્ય જ્ઞાન મેળવવામા જ ઉદ્ધમવત રહે છે.

મ પ્રદાયવાદીના લક્ષણો

પૂર્વાચાર્યો હઘરય દોષને તેમના વચનમાં મન્યામત્યનું મિશ્રણ હોય તે સર્વને મ પ્રદાયવાદી પરમ સત્ય તરીકે સ્વીકારી લીએ છે.

પૂર્વાચાર્યોના સત્યાસત્ય મિશ્રિત વચનોને મ પ્રદાયવાદી સર્વગ્રા જેવા જ માની તેનું જહૂ માન કરે છે.

પૂર્વાચાર્યો ભગવાનના વચનના ખોટા અર્થ કરે તે પણ સંપ્રદાયવાદી વગર વિચાર્યે સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારી લીએ છે.

ગુરુએ જે કંઈ શબ્દ, વાક્ય કે સૂત્રના અર્થ જે રીતે કહ્યા, બતાવ્યા કે સમજાવ્યા હોય તે અર્થને સંપ્રદાયવાદી તે રીતે જ સમજે કે માને છે અને તેના જ ખીજા અર્થ થતા હોય તેને ગૌણ કરી દીએ અથવા માને નહિ.

સંપ્રદાયવાદી સત્યાસત્યના વિવેક વિના અથવા અર્થની સત્યતાની ચકાસણી કર્યા વિના ગુરુએ જે વસ્તુ જે રીતે સમજાવી હોય તે રીતે જ તેને સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે માને છે.

સંપ્રદાયવાદી ગુરુએ શિષ્યકાવેલી રીતે જ વિચાર કરવાને ટેવાઈ જવાથી તે ખીજી કોઈ રીતે વિચાર કરી શકતો નથી. એટલે સંપ્રદાયવાદી સત્યને કદી સત્ય તરીકે સમજી, માની કે ઓળખી શકતો નથી.

સંપ્રદાયવાદી ગુરુએ શિષ્યકાવ્યું હોય તેટલું જ અને તે રીતે જ વિચાર કરી શકે છે. પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે સત્યાસત્યનો વિવેક કરી શકતો નથી.

સંપ્રદાયવાદી ભગવાનની સર્વજ્ઞતાને બાધ આવે તેવું પૂર્વાચાર્યનું વચન પણ સત્ય તરીકે સ્વીકારી લીએ છે.

સત્યાસત્યના મિશ્રણવાળી માન્યતા મિથ્યાત્વ ગણાય એમ સંપ્રદાયવાદી માનતો કે સમજતો નથી.

ઉપરના નિયમો ધ્યાનમાં રાખીને વાંચકો મૂળ સત્ય જૈન ધર્મ સમજવાનો અને તે પ્રમાણે અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરશે તો હું મારો શ્રમ સફળ થયેલો માનીશ.

આ પુસ્તકના અગીયારમા પ્રકરણમા ચૈત્ય શબ્દ ચિના ઉપરથી ઉપજેલો હોવાથી તેનો અર્થ મૃતક માટેનું મર્ધ પણુ જાતનું સ્મારક થાય છે એમ મેં જતાવેનું છે

પરંતુ અહીં આપણે જૈન પરપરા પ્રમાણેનો અર્થ જ વિચારવો જોઈએ અને જૈન પરપરામાં ચૈત્યનો અર્થ મૂર્તિ કે મંદિર જ થાય છે જૈન સૂત્રોમા પણ ચૈત્ય શબ્દ મૂર્તિ મંદિરના અર્થમાં જ બધે ઠેકાણે વપરાયો છે પણ ખીજા મર્ધ અર્થમા વપરાયેલ નથી એ વાત આચાર્ય શ્રી વિજયેન્દ્રસૂરિએ તેમના ' ત્રીય'કર મહાવીર " પુસ્તક ભાગ ૨ મા " ચૈત્ય શબ્દ પર વિચાર ' નામના પ્રકરણમા સૂત્રોમાના દાખલાઓ તથા અવતરણો આપીને લખાણથી સમજાવેલ છે

માટે વાચકોએ જૈન સૂત્રો અને જૈન સાહિત્યમાં ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ મંદિર કે મૂર્તિ જ થાય છે એમ સમજવું

આ પુસ્તકમાના નખર ખાવીશથી સત્તાવીશ સુધીના છ પ્રકરણો ખીજા લેખકોના છે પરંતુ તે છપે પ્રકરણો આ પુસ્તકના વિષયને અનુરૂપ હોવાથી અહીં લીધેલા છે અને તેનું સંપાદન મેં કરેનું છે ખાકીના પ્રકરણો મારા લખેના છે પરંતુ તેમા જ્યાં જ્યાં ખીજાના લેખનો આધાર લીધેલો છે ત્યાં ત્યાં તેનું નામ દર્શાવેલ છે

દરેક જૈન સપ્રવાયના વિદ્વાન મુનિઓ, આવકો, પડિતો આ પુસ્તકમા ચર્ચેલા વિષયો જરાજરા ધ્યાનમા લેશે અને સત્ય તારવીને તેને અનુસરવા પ્રયત્ન કરશે તો હું મારો અમ સદ્ગુણ ચરેલો માનીશ

નગીનદાસ ગિરધરલાલ શેઠ

અનુક્રમણિકા

અર્પણ	૫૭૮
મિથ્યાત્વી કોણ ?	૩
પ્રસ્તાવના	૪
અનુક્રમણિકા	૫
માંગલિક	૧૧
આજ્ઞાએ ધર્મ	૨૭
પ્રકરણ	૨૮
૧. સર્વ જૈન સંપ્રદાયો માટે કદ સત્ય	૧
૨. પ્રાચીન કોણ ?	૬
મતભેદની શરૂઆત	૬
જિનકલ્પ	૭
વસ્ત્રધારણ-ભાષ્યકાળની સ્થિતિ	૯
દિગંબર મત પ્રમાણે સ્થવિર કલ્પ	૧૧
બે શાખા થવાનાં કારણ...	૧૨
ધર્મિહાસ ઉપરથી ઉપજતો બોધ	૧૬
આચારક્ષિતે કરેલા ફેરફારો...	૧૮
શ્વેતાંબરોનો દાવો	૨૦
દિગંબરોનો દાવો	૨૦
૩. જૈન સૂત્રો ઉપલબ્ધ કે વિન્છેદ ?	૨૨
પહેલું મુનિસંમેલન પાટલીપુત્રી વાચના...	૨૩
બીજું મુનિસંમેલન બીજી આગમ વાચના	૨૮
ત્રીજું મુનિસંમેલન ત્રીજી આગમ વાચના	૩૩
ચોથું મુનિસંમેલન માયુરી વાચના	૩૫
પાંચમું મુનિસંમેલન વાલબી વાચના	૩૫

હુ મુનિમમેવન વાસની વાચના બીજી	
દેવદેવભિનુ ૧૨૧૩ નેખન	૩૧
મૂત્રે મ્વાગથી લખાવા માડયા ૧	૩૨
મૂળ સૂત્રો જળવાયા નથી ને માગે દિગ્ગજ ન કા બે।	૩૬
મૂત્રો વિન્દેઃ મય ની દિગ્ગજરે ની વાન	
નેમના જ પ્રથમી બે ૧ ૬૨ ૭	૪૧
સૂત્ર વિન્દેઃ મ્દેરનુ ખર કાગળ	૪૩
મેનાજી મૂત્રો મ ૧ ૩ અમાન્ય ૨	૪૪
નાદવી પ્રેન વર્નનમા ફેરફાર	૪૬
સૂત્રમર્નાના નામમા ગોટાગો	૪૪
દિગ્ગજ મ દિવમા વેદિક માન્યતાઓનુ નિમિષ	૪૬
મ દસાવવાદથી દૂર મ્દેતુ	૪૭

૪. તીર્થની મહત્તા ૪૮

૫. મુદ્ધપત્તિ ૬૭

૬. જૈનધર્મમા એકનાની જરૂર ૭૫

શુદ્ધ જૈન ધર્મ એક જ છે ૭૫

એકનાનો અર્થ .. ૭૭

ધર્મના બે પ્રકાર ૭૮

વ્યવહાર ધર્મમા મનભેદ ૭૮

૭. મૂર્તિનું અસ્તિત્વ ૮૧

રથાનકવાસીએ ની મ પતા ૮૧

મૂર્તિન વિચાર માગે તથા મુદ્ધા ૮૨

દેવતાકમા શાશ્વતી મૂર્તિએ ૮૨

મૂર્તિ એ વ્યવહાર ધર્મ છે ૮૩

ભગવાનની મૂર્તિ અર્પિત ન પત્ર કરે છે ૮૪

મૂર્તિની માન્યતા ધર્મ ચિરુદ્ધ નથી ૮૫

સંસાર વ્યવહારમાં મૂર્તિનો આદર	૮૫
મૂર્તિ એટલે શું ?	૮૬
મૂર્તિની હાંસી કરનારા વિચારે	૮૭
સ્થાનકવાસી પુસ્તકોમાં ચિત્રો	૮૭
સ્થાનકવાસી મુનિઓની મૂર્તિ	૮૮
સ્થાનકવાસીઓ વિચારે	૮૯
૮. અવલંબન માટે મૂર્તિની જરૂર	૯૦
જડ પદાર્થના ત્રણ ગુણ	૯૦
ધ્યાનમાં અવલંબન	૯૨
પ્રતિમા આરાધનાનો હેતુ	૯૨
૯. શાશ્વતી પ્રતિમાઓનું માહાત્મ્ય	૯૪
શાશ્વતી મૂર્તિ કયા તીર્થકરની ?	૯૪
દેવોનો જીવ વ્યવહાર શેને માટે છે ?	૯૬
જીવ વ્યવહારમાં ભાવ પ્રમાણે કૃણ	૧૦૦
કલ્યાણકુના જીવ વ્યવહારનું કારણ ?	૧૦૧
જીવ વ્યવહાર એટલે વ્યવહાર ધર્મ	૧૦૨
૧૦. પ્રાચીનકાળની મૂર્તિઓ	૧૦૩
પ્રાચીનકાળમાં મૂર્તિ હતી તે સાબિત કરતા ઉદાહરણો...	૧૦૪
મૂર્તિની માન્યતા તીર્થકર માન્ય હરે છે	૧૧૦
બૌદ્ધગ્રંથની સાક્ષી	૧૧૦
સ્થાનકવાસીઓ વિચારે	૧૧૧
૧૧. સૂત્રોમાં મૂર્તિમંદિરના વિધાનો	૧૧૨
ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ	૧૧૨
ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન થનો નથી	૧૧૩
સ્થાનકવાસીઓનું વ્યાકરણના વિરોધનું કારણ	૧૧૩
દેવયં ચેદ્યંનો અર્થ	૧૧૪

મારી આલોચના	૧૬૯
૧૩. કેટલું કે સ્પષ્ટીકરણ		...	૧૭૦
આ પુસ્તકમાના લેખોનો દેતુ શો હ ?		...	૧૭૦
ઐતી સત્યની ગોધ શા માટે ?	૧૭૧
પાચમો સ પ્રદાય ઉમેગ્વો છે ?		...	૧૭૨
મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા	.	..	૧૭૩
કયો જૈન ધર્મ સત્ય ?	૧૭૪
સ પ્રદાય એ દુષમ કાળનો પ્રભાવ છે	૧૭૫
ગોધમા મુરકેલી	૧૭૬
મૂર્તિ મળધી સ્પષ્ટીકરણ	૧૭૭
પૂજ સળધી સ્પષ્ટીકરણ	૧૭૮
ખોધિદુર્લભતાનુ કારણ	૧૮૦
૧૪. ૬૨ પ્રશ્નો અને તેનું સમાધાન	.	..	૧૮૨
૬૨ નમો	.	..	૧૮૨
૬૨ પ્રશ્નોનું સમાધાન	૧૮૪
સત્યને નહિ ગોપવતા સત્ય તરીકે જાહેર કરવામા વાધો શો ?		૧૮૫	
પહેલા પાંચ પ્રશ્નોનું સમાધાન	.	૧૮૫	
ઐતિહાસિક સત્ય	...	૧૮૬	
વિક્રમની પદેલી સદી સુધી બધા સાધુઓ નગ્ન જ રહેતા		૧૮૬	
આચારાગ સૂત્રમા પ્રશ્નયો સાધુ ધર્મ...	..	૧૮૭	
શકત ઠડીમા યોદવા માટે જ ત્રણ વચની છટ	..	૧૮૮	
લગ્ન માટે લગોટની છટ	..	૧૯૦	
આચારાગ સૂત્રમા મહાવીર ચરિત્રના અને સૂત્રકારની ભવામણ		૧૯૧	
બીજા સૂત્રમા ઉલ્લેખો	...	૧૯૨	
સાધુના ૬૨ કદમ	...	૧૯૪	
ઐતી એક વાત ત્રણ રીતે કહી શકાય	...	૧૯૫	
સૂત્રમા વિરોધાભાસ	...	૧૯૬	

અચેલકના પદ્મટાચેલા અર્થ ૧૯૭
ભગવાનનું સ્વરૂપ ૧૯૭

સંપ્રદાયવાદીઓના તર્ક અને તેના સમાધાન

તર્ક ૧. નગ્નભાવ મુંડભાવ ૧૯૮
તર્ક ૨. વસ્ત્રધારી પરિગ્રહી ગણાય ? ૨૦૦
તર્ક ૩. આચારાંગમાં વસ્ત્ર ધારણનું વિધાન ૨૦૦
તર્ક ૪. ગણધરો સચેલક હતા ૨૦૩
તર્ક ૫. ૨૨ જિનના સાધુઓ બહુમૂલ્ય વસ્ત્રધારી હતા ૨૦૪
તર્ક ૬. મૂર્છા એ જ પરિગ્રહ છે ૨૦૮
તર્ક ૭. વિશેષ આચાર. સામાન્ય આચાર ૨૧૨
તર્ક ૮. પદ્માવતીના અધિકારમાં નગ્નભાવ શબ્દ ૨૧૪
તર્ક ૯. તીર્થ'કરનું દેવદૂષ્ય વસ્ત્ર ૨૧૫
પાંચ ખોટા ખયાવો ૨૧૮
પહેલા ખયાવનો જવાબ ૨૨૦
બીજા ખયાવનો જવાબ ૨૨૦
ભગવાન નગ્ન જ દેખાતા ૨૨૧
ત્રીજા ખયાવનો જવાબ ૨૨૧
ચોથા ખયાવનો જવાબ ૨૨૨
પાંચમા ખયાવનો જવાબ ૨૨૩
શિષ્ટતાનું ધોરણ ૨૨૪
ગૃહસ્થની સાધુ પ્રત્યેની દૃષ્ટિ ૨૨૫
છઠ્ઠા પ્રશ્નનું સમાધાન ૨૨૬
સાતમા પ્રશ્નનું સમાધાન ૨૨૭
આઠમા અને નવમા પ્રશ્નનું સમાધાન ૨૨૭
ભરત મહારાજે કેવળી યતાં નગ્નત્વ ધારણ કર્યું હતું ૨૨૮

દશમા પ્રશ્નનું સમાધાન

૨૨૮

૧૫ નિનકદપ

૨૨૧

આચારાગ સૂત્રમા નિનકદપની વાત જ નથી

૨૩૧

નિનક ૫ પાછળથી ઠરાવાયો

૨૩૧

નિનકદપ ઉપ તપ નિધાન છે

૨૩૨

દિગ્બરોના નિનક પી માટેના નિયમો

૨૩૩

નિનકદપથી સર્વજ્ઞતાને બાધા

૨૩૪

૧૬ દિગ્બરની ઉત્પત્તિ

૨૩૭

સ્વેત બરોએ લખેલી અતિરુચેભિ બરેલી વાત

૨૩૭

મતભેદની શરૂઆત

૨૩૭

છૂગ પડવાનું ત કાનિક કાગળ

૨૩૮

શિવમૂર્તિનું વૃત્ત ત

૨૩૯

શિવમૂર્તિન પિતાનો વૃત્તાંત

૨૪૨

શિવમૂર્તિના વૃત્ત ત ઉપર શ્રી મ્હવાણુ

૨૪૩

વિજયલ્હી સમીપા

ભગવતી આરાધનાના ઉદ્દેશ્યો

૨૪૪

મ્હન પાદુકનો ઉત્પત્ત

૨૪૫

પ્રતીન દિગ્બરોઆર્યોના પ્રથે મા

૨૪૬

ઉપધના ઉ લખે

દક્ષિણમા જ્વનું કારણ

૨૫૦

દિગ્બરોમા એક તિક અગ્રહની શરૂઆત

૨૫૨

દિગ્બરોએ બનાવેલી ક પનિક પટાવલીઓ

૨૫૩

૧૭ દિગ્બર સાહિત્યનું મૂળ

૨૫૬

૧૮મ કાગળ

૨૫૭

૨૧મ પ કુડ

૨૫૮

ભગવતી આરાધના ૨૬૦
તત્વાર્થ સૂત્ર ૨૬૨
૧૮. શ્વેતાંબરની ઉત્પત્તિ ૨૬૫
દેવસેન કૃત શ્વે.ની ઉત્પત્તિની કથા ૨૬૬
વામદેવની નવી વાત ૨૬૮
ભદ્રબાહુ ચરિત્ર પુસ્તકમાં શ્વે.ની ઉત્પત્તિની કથા ૨૬૮
દ્વિગંબરોની વાતોને ખોટી ઠરાવતી			
પં. શ્રી કલ્યાણ વિજયજીની સમીક્ષા ૨૭૪
પ્રાચીન દ્વિગંબર ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ નથી... ૨૭૫
ભદ્રબાહુ સંબંધી મતભેદ... ૨૭૬
વ્યંતર દેવ સંબંધી જુદી જુદી વાતો... ૨૭૬
સ્થાન અને સમયમાં એક મત ૨૭૭
વલભી ક્યારે વસી ? ૨૭૭
વલભીના ઉલ્લેખનું કારણ ૨૭૭
દ્વિગંબરોએ ઉલ્લેખેલા જિનચંદ્ર કોણ ? ૨૭૮
શાંતિ વ્યંતર પૂજનું રહસ્ય ૨૭૯
વામદેવની ચોરસપટ્ટીનું રહસ્ય ૨૭૯
પર્યુપાસન શબ્દનો પત્તો નથી ૨૮૦
હાડકાંની પૂજનું રહસ્ય ૨૮૦
વિક્રમ સં. ૧૩૬ ના કથનનું રહસ્ય ૨૮૧
ઉપસંહાર ૨૮૨
૧૯. ભદ્રબાહુ સ્વામી (પહેલા અને બીજા) ૨૮૩
પહેલા ભદ્રબાહુ સ્વામી ૨૮૩
નિયુક્તિકાર અને નિમિત્તવેત્તા ભદ્રબાહુ સ્વામી ૨૮૫
ભદ્રબાહુના ગ્રંથો ૨૮૦
નિશીથ, બૃહલ્લપ અને વ્યવહાર સૂત્રો... ૨૮૨

નિયુક્તિઓ ૨૯૫
બદખાહુ અને ચદ્યુપ્ત ૨૯૮
બદખાહુ (શ્રુતકેવળી) અને ચદ્યુપ્ત			
મમકાલીન નદોતા તેના પુરાવા			... ૨૯૮
સોળ સ્વપ્નાની કલ્પિત વાત ૨૯૯
સમ્રાટ ચદ્યુપ્તને દીક્ષા લીધાની વાત ૩૦૨
દિ. રત્નનદીનું બદખાહુ ચરિત્ર ૩૦૪
ખીજા બદખાહુનો સમય ૩૦૫
કુમાળ વખતે શ્રુતકેવળી બદખાહુ પૂર્વ તરફ			
જગાળમાં હતા... ૩૦૭
દિગ્બર ગ્રંથકારો શ્રુતકેવળી બદખાહુનો			
સ્વર્ભવાસ ઉત્તરેનમાં થયો માને છે			... ૩૦૯
ખીજા બદખાહુ અને ચદ્યુપ્ત ૩૧૦
ખાહુખળી ચરિત્ર, રાજાવલી કથા ૩૧૨
૨૦. કુંદકુંદાચાર્ય ૩૧૪
કુંદકુંદાચાર્યનાં ગ્રંથો ૩૧૪
સમયસાર ગ્રંથની મહત્તા... ૩૧૫
પરમાગમ કહેવાતું કારણ ૩૧૬
૫. શ્રી કલ્યાણ વિજયજીએ કરેલી મૂળાચાર			
ગ્રંથની સમાલોચના ૩૧૭
કુંદકુંદાચાર્યનાં ગુરુ ૩૨૩
કુંદકુંદાચાર્યનાં વિદેહમનની વિચિત્ર વાત ૩૨૩
વિદેહમન અવિશ્વસનીય હોવાનાં કારણો ૩૨૫
વિદેહમન ઉપસ્થિત થવાનાં ત્રણ કારણો ૩૨૬
ચારણલબ્ધિ ત્રણ રીતે પ્રાપ્ત થાય ૩૩૦
કુંદકુંદાચાર્યનો સમય ૩૩૨
૨૧. લોહસાહ ૩૩૯

લોકાશાહ સંખંધી સ્થાનકવાસી સાહિત્ય	૩૪૨
લોકાશાહ સંખંધી પ્રાચીન સાહિત્ય	૩૪૪
લોકામચ્છિય પ્રમાણુ વિશ્વાસપાત્ર કેમ નહિ ?	...	૩૪૭
દિગંબરી વગેરે પ્રમાણુ	૩૪૯
લોકાશાહનો જન્મદિન, જન્મસ્થળ	...	૩૫૦
લોકાશાહનો વ્યવસાય	૩૫૩
લોકાશાહનાં જ્ઞાન, વિદ્વતા	૩૫૪
લોકાશાહે બત્રીશ સૂત્રો લખ્યા હતા ?...	૩૫૭
સ્થાનકવાસીઓમાં બત્રીશ સૂત્રોની માન્યતા		
કેમ પ્રસરી ?...	૩૫૯
લોકાશાહ અને ભરમગ્રહ...	...	૩૬૨
લોકાશાહને નવો મત કાઢવાનું કારણ ?	૩૬૪
લોકાશાહનો સિદ્ધાંત	૩૬૬
લોકાશાહે ધર્મોપદેશ કર્યો હતો ?	...	૩૭૧
મૂર્તિપૂજા અને સુહૃદપતિ સંખંધમાં		
લોકાશાહનું મંતવ્ય	૩૭૩
લોકાશાહના મૃત્યુ સમયે તેમના અનુયાયી કેટલા ?...	૩૭૬	
લોકાશાહનું દ્રુકું જીવનચરિત્ર	...	૩૮૦
લોકાગચ્છ અને સ્થાનકવાસી માન્યતામાં ફરક	૩૮૨
૨૨. મૂર્તિવિરોધની પૃષ્ઠભૂમિ	૩૮૪
(લેખક—શ્રી કસ્તૂરભલણ બાંદિયા)		
વિક્રમની ૧૧મી સદીમાં જૈન મંદિર વિષયનો વિવાદ...	૩૮૫	
મંદિર સંખંધી જુદા જુદા મતભેદો	૩૮૬
વિવાદનો લાભ સ્થાનકવાસીને મળ્યો	...	૩૯૦
૨૩. આર નિરક્ષેપા	૩૯૨
(લેખક—સુનિશી ભદ્રંકર વિજયજી)		
ભાવનિરક્ષેપાને જ માનનારાના વર્તનમાં વિરોધ	...	૩૯૬

નામ નિર્દેષો	..	૩૬૭
ચાર તથા દસ પ્રકારના સત્ય	...	૩૮૮
સ્થાપના નિર્દેષો	..	૪૦૦
સૂત્રો અક્ષરોની સ્થાપના જ છે	...	૪૦૧
સ્થાપના પૂજનીય હોવા માટે શકા - સમાધાન	...	૪૦૨
નિર્ણય સ્થાપનાની જગ્યા અસર જણાવતા દૃષ્ટાન્તો		૪૦૪
દ્રવ્ય નિર્દેષો	..	૪૦૮
ભાવ નિર્દેષો	...	૪૧૩
દેવ, ગ્રેવ, ઉપાદેયના નિર્દેષોની સમજ		૪૧૪
ઉપાદેય વસ્તુના નિર્દેષો		૪૧૫
શકા સમાધાન	..	૪૧૬
માટે નિર્દેષો વધનીય છે તે માટે સૂત્રો દાખલો	...	૪૧૬

૨૪. સ્થાપનાની ઉપાસના	..	૪૧૯
----------------------	----	-----

(લેખક—મુનિશ્રી જનકરવિજયજી)

મૂર્તિપૂજના વિરોધીઓ મૂર્તિપૂજને માને છે		૪૨૩
મુસનમાનો	...	૪૨૩
ખ્રિસ્તીઓ		૪૨૫
પારસી	..	૪૨૬
નાનકપંથી	..	૪૨૬
દાદુપંથી		૪૨૬
આર્યસમાજીઓ	...	૪૨૬
સ્થાનકવાસીઓ		૪૨૭

૨૫. દેવપૂજા		૪૨૮
-------------	--	-----

(લેખક—શ્રી જિનેન્દ્રકુમાર)

દેવ કોણ ?	..	૪૨૮
પૂજા શું ?	..	૪૨૮
પૂજની આવશ્યકતા શા માટે ?	.	૪૩૦

દેવના આશ્રયની શી આવશ્યકતા ? ૪૩૧
દેવથી મને શાંતિ કેવી રીતે મળે ? ૪૩૨
પૂજનમાં કર્તાવાદ શા માટે ? ૪૩૫
પૂજનમાં પ્રતિમાની આવશ્યકતા શા માટે ? ૪૩૭
ચિત્રનો મન ઉપર પ્રભાવ ૪૩૮
કલ્પનાઓનું બળ ૪૪૦
પ્રતિમા શું આપે છે ? ૪૪૨
બીલ અને ગુરુ દ્રોણનું દર્શન ૪૪૩
મદિરની આવશ્યકતા શી છે ? ૪૪૫
શાંતિ માટે વિકલ્પને દબાવવા ૪૪૬
વિકલ્પ ક્રમે ક્રમે દબાય છે ૪૪૬

૨૬. મૂર્તિ સંબંધી પ્રશ્નોત્તર ... ૪૫૦

(લેખક—મુનિશ્રી ભદ્રંકરવિજયજી)

૧. શ્રી મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ સમયે બે હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળો ભસ્મગ્રહ બેસવાથી શાસનને ધક્કો લાગ્યો. પણ તે ઉતર્યા બાદ સત્ય ધર્મ પેદા થયો એમ કહેવાય છે. તો તેમાં તથ્ય શું છે ? ... ૪૫૦
૨. પત્થરની ગાય દોહવાથી જોમ દૂધ આપે નહિ તેમ પત્થરની મૂર્તિ પૂજવાથી પણ શું કાચું સિદ્ધ થાય ? ... ૪૫૨
૩. જડને ચેતનની ઉપમા આપી શકાય ? ... ૪૫૩
૪. અક્ષરાકારને જોવા માત્રથી જ્ઞાન થાય છે તેમ મૂર્તિને જોવા માત્રથી જ્ઞાન થતું કેમ દેખાતું નથી ? ... ૪૫૪
૫. સ્ત્રીની મૂર્તિ જોવાથી પ્રત્યેકને કામ વિકાર ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે પણ પ્રતિમા જોઈને બધાને

વિરાગભાવ ઉત્પન્ન થયો દેખાતો નથી તેનું

શુ કારણ ? ૪૫૪

૬. જિન પ્રતિમાને નમસ્કાર કરવાથી તે નમસ્કાર

મૂર્તિને થયો પણ ભગવાનને નહિ ૪૫૮

૭ મૂર્તિમાં શુ વીતરાગના ગુણો છે ? ૪૫૯

૮. પાંચરની મૂર્તિમાં પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ શી

રીતે થાય ? ૪૬૦

૯. નિરાકાર ભગવાનની ઉપાસના ધ્યાન દ્વારા શક્ય

શકે છે તો પછી મૂર્તિપૂજા માનવાનું શુ કારણ ? . ૪૬૦

૧૦ નિરંજન નિરાકારની મૂર્તિ કેવી રીતે બની શકે ? ... ૪૬૭

૧૧. શ્રી ઋષભદેવ સ્વામીના વખતમાં બાકીના ત્રેવીશ

તીર્થંકરોના શ્રવ સંસારમાં બટકતા હતા હતા તે સમયે તેમને વહન કરવામાં ધર્મ કેવી રીતે સમજે ? ... ૪૬૮

૧૨ મૂર્તિ તો એકેદ્રિય પાપાણની હોવાથી પહેલા

ગુણસ્થાનકે છે તેને ચોથા પાપમાં ગુણ સ્થાનકવાળા આવક તથા છઠા સાતમાં ગુણસ્થાનકવાળા માધુ કેમ વહન કરે ? .. ૪૬૯

૧૩ મૂર્તિ તો પાપાણુમય છે. તેને પૂજવાથી શુ ફળ

મળે ? મૂર્તિને કરેલી સ્તુતિ મૂર્તિ થોડી જ સાબળવાની હતી ? ૪૭૦

૧૪. શ્રી પ્રજા વ્યાકરણ સૂત્રમાં પાંચ મંત્ર દ્વારમાં

ઐત્ય લખ્યા નહિ અને આગ્રવદ્વારમાં ઐત્ય લખ્યાં તેનું શુ કારણ ? ૪૭૧

૧૫. એવું કહેવાયે છે કે 'સાધુ' કે 'જ્ઞાન' કરે છે તે શું ઉચિત છે ? ... ૪૭૨
૧૬. શ્રી જિન પ્રતિમાથી જિન બિંબ નહિ લેતાં શ્રી વીતરાગ દેવના નમૂના તુલ્ય સાધુને અદ્ય છે કે છે તે બ્યાજથી છે ? ... ૪૭૪
૧૭. જિન પ્રતિમાને જોવાથી કે પૂજવાથી કોઈને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનું સાંભળ્યું છે ? ... ૪૭૫
૧૮. કોઈ વિધવા પોતાના મરણ પામેલા પતિની મૂર્તિ બનાવી પૂજા સેવા કરે તો તેથી તેને કામની શાંતિ કે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય ? ન થાય. તો પછી પરમાત્માની મૂર્તિથી પણ શું ફાયદો થવાનો ? ... ૪૭૭
૧૯. ભગવાનની મૂર્તિ એ જ ભગવાન હોય તો તેમના અલંકાર પાપી લોકો કેમ ચોરી જાય છે ? તેમની હજારોની રકમો લોકો હજમ કેમ કરી જાય છે ? તથા તેમની મૂર્તિને દુષ્ટ લોકો ખંડિત કેમ કરી નાખે છે ? વળી ભગવાન સર્વજ્ઞ છે તો તેમની મૂર્તિને જમીનમાંથી ખોદીને કેમ કાઢવી પડે છે ? શાસનદેવો એ કાર્ય કેમ કરતા નથી ? ... ૪૭૮
૨૦. આનંદ આદિ આવકોએ જિનમંદિર કરાવ્યાનો પાઠ કયા સૂત્રમાં છે ? ૪૮૦
૨૧. દેવો તો પોતાનો જીવ આચાર સમજી પૂજા કરે તેમાં પુણ્ય કેમ હોય ? ... ૪૮૦
૨૨. દેવો તો આખી જીંદગીમાં એક જ વાર મૂર્તિ પૂજા કરે છે, પછી નહિ. તથા સમ્યગ્દષ્ટિ બંને

વર્ષના દેવો નેમ કરતા હોવાથી તે જીત આચાર જ
કહેવાય નેને શુભ કરણી કેમ કહેવાય ? ૪૮૧

૨૩ અસખ્યાતા વર્ષોની પ્રતિમાઓ હોવાનું કહો છે
પશુ પુદ્ગલની સ્થિતિ તેટલા વર્ષોની ન હોવાથી
શી રીતે રહી શકે ? ૪૮૭

૨૭ પૂજા ૪૯૦

(સખક—મુનિશી જવવિજયજી)

પૂજનો અર્થ ૪૯૦

હાલની દશન પૂજનની ક્રિયા ૪૯૧

ઉધાડા કમાડના મંદિરો ૪૯૧

સ્થાનકવાસી દેરાવાસીની જૂલ સમગતવૃ દૃષ્ટાત ૪૯૪

દૃષ્ટાતનો ઉપનય ૪૯૫

પૂજર્માં એકામતા ૪૯૬

૨૮. જૈનને સંબોધન ૪૯૮

માંગલિક

નમો અરિહંતાણં
નમો સિધ્ધાણં
નમો આયરિયાણં
નમો ઉવજ્જ્યાયાણં
નમો લોણ સવ્વ માહ્ણં

અરિહંત સગવાન મોક્ષમાર્ગ ખતાવે છે.

સિધ્ધના ગુણને જાણીને જીવ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરે છે.

આચાર્ય પાસેથી લભ્ય જીવ આચાર્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને
તે પ્રમાણે આચરણ કરે છે.

ઉપાધ્યાય પાસે લભ્યાત્મા વિનયની આરાધના કરે છે.

સાધુ મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં સહાયક હોય છે.

એ પ્રમાણે

એ પાંચેય પદ મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુરૂપ છે તેથી

હું એ પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરું છું.

મતબેદ છેદે તે જ સાચા પુરુષ

સો જ્ઞાનીનો એક મત
સો અજ્ઞાનીના સો મત

મુમુક્ષુ પુરુષ વિદ્વાન હોવા છતાં પણ એ તે સાંપ્રદાયિક દુરાગ્રહમાં પડી જઈ પાતાની મનોવૃત્તિને ક્ષાયથી કલુષિત બનાવે અને પરિણામે જાણે રસ્તે ચડી જાય તો એવો સંપ્રદાયચુસ્ત માણસ ક્ષાયથી પાતાના જીવનની દુર્ગતિ કરે છે ત્યારે બિનસંપ્રદાયી માણસ ક્ષાયના અભાવે પાતાના આત્માને ઉચ્ચ પદે સ્થાપિત કરે છે.

આજ્ઞાએ ધર્મ

હરેક જૈન સંપ્રદાય કહે છે કે આજ્ઞા એ જ ધર્મ. અને એમ કહી પાતપાતાના શાસ્ત્ર પ્રમાણે આજ્ઞા માનવાનું કહે છે. પરંતુ સાચું તો એ છે કે—

જિન આજ્ઞા એ જ ખરી આજ્ઞા છે

તેથી પરીક્ષા વડે જિન આજ્ઞાનું સત્યપણ જાણીને જિન આજ્ઞા માનવી એ જ યોગ્ય છે. કારણકે પરીક્ષા કર્યા વિના જેમ અન્યમતી પાતપાતાના શાસ્ત્રોની આજ્ઞા માને છે તેમ જૈન સંપ્રદાયો પણ પાતપાતાના શાસ્ત્રની આજ્ઞા માને તો પક્ષ વડે જ આજ્ઞા માનવા જરૂર થયું.

પ્રકરણ પહેલું

સર્વ જૈન સંપ્રદાયો માટે

કંટુ સત્ય

તીર્થંકર બગવાને જૈન ધર્મ એક જ પ્રકરેલો છે, કાળક્રમે મતબેદથી જૈનધર્મમાં બે ફાંટા પડ્યા—(૧) ચિંતાંબર સંપ્રદાય અને (૨) દિગંબર સંપ્રદાય. અને તે પછી તેના પેટા સંપ્રદાયો થયા જેવા કે—શ્યામકવારી, નેરાપંથી વગેરે. તે કપરાંત દરેકના ગચ્છ, સંધ્યાડા વગેરે અનેક ફાંટાઓ છે.

આ સર્વ ફાંટાઓ અથવા સંપ્રદાયો પેતપોતાની ગાન્યતા પ્રમાણેનો ધર્મ જ સત્ય છે એવી જાતનું ગુમાન ધરાવે છે એટલું જ નહિ પણ પોતાની ગાન્યતાને સાચી ઠરાવવાને માટે અનેક કાવાદાવા પણ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જૈન ધર્મની એકતાની વાત કરવી તે મૂર્ખાઈ જ ગણાય. કારણ કે જ્યાં કટ્ટર સંપ્રદાયવાદીઓ સત્ય સમજવાને જ તૈયાર ન હોય ત્યાં જૈન ધર્મની એકતા આકાશકુસુમ જેવી અસંભવિત જ ગણાય, મનાય.

હતાં હું જૈન ધર્મની એકતાની વાત હરવખત કર્યા કરું છું. કારણકે આજે અસંભવિત દેખાતી વાતને પણ કુદરત કાલે સંભવિત બનાવી શકે. કુદરતમાં આયુધાર્યા ફેરફારો થયા જ કરે છે. જગતમાં યુગપલટા થયા જ કરે છે અને તે વખતે પહેલાં અસંભવિત ગણાતા ફેરફારો એક ક્ષણ માત્રમાં થઈ જાય છે. આવા યુગપલટા વખતે એવો કોઈ મહાન પુરુષ જાગે છે કે જે યુગની આલતી ધારાને એકદમ પલટાવી નાખે છે.

મુમુક્ષુઓએ એવા રાક્ષા નાશનું; તમના નેત્રોમાં અંત્ર
અને ચિત્તમાં ભક્તિ ઊભરાઈ. ગુરુદેવે પાનાના પવિત્ર દા
પણ ભક્તિભાવમાં મળે દેદુનું જ્ઞાન બૂલી ગયા દોય એ
ભાવે કરી હતી.

આ જિનમંદિરમાં બધારના વ્યાખ્યાન પછી દરર
કલાક ભક્તિ થાય છે. ભક્તિમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પણ
છે. બધારનું પ્રવચન સાંભળતાં આત્માના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ
વીતરાગ ભગવંતનું આદ્યાત્મ્ય હૃદયમાં સ્ફુર્તિ દોાય છે તેથી
માંથી ઊડી તુરત જ જિનમંદિરમાં ભક્તિ કરતાં વીતરાગ
પાત્ર જીવોને અદ્ભુત ભાવ ઉદ્ભવે છે. આ રીતે જિનમં
ભક્તિના સુંદર મુમેશનું નિમિત્ત બન્યું છે.

શ્રી જિનમંદિર બંધાયા પછી એક વર્ષ થોડા મુમુ
દ્વારા જિનમંદિરની ખાસે જ શ્રી સમવસરજી મંદિર બંધાર
સીમંધર ભગવાનનાં અતિ ભાવવાહી ચતુર્ભુજ પ્રતિમાજી
સુંદર આઠ ભૂમિ, કોઠ, (મુનિઓ, અર્જુનકાઓ, દેવો, મનુષ્યો
વગેરેની સભાઓ સહિત) શ્રીમંડપ, ત્રણ પીઠિકા, કમળ,
અશોકવૃક્ષ, વિમાનો વગેરેની શાસ્ત્રોક્ત વિવિધી તેમાં અતિ અ
છે. મુનિઓની સભામાં શ્રી સીમંધર ભગવાન સામે અત્યંત
હૃદય જોડીને ઊભેલા શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યનાં અતિ સૌ
પ્રતિમાજી છે. પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ સં. ૧૯૯૮ ના વૈશાખ
માંગલિક દિવસે થયો હતો અને તે પ્રસંગે બહારગામથી
૨૦૦૦ માણસો આવ્યાં હતાં. શ્રી સમવસરજીના દર્શન કરી
ભગવત્કુંદકુંદાચાર્ય સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી સીમંધર ભગવ
વસરજીમાં ગયા હતા તે પ્રસંગે મુમુક્ષુનાં નેત્રો સમક્ષ અ
અને તેની સાથે સંકળાયેલા અનેક પવિત્ર ભાવો હૃદય
મુમુક્ષુનું હૃદય ભક્તિ ને ઉદ્ભાસથી ઊજળી પડે છે. શ્રી

મંદિર થતાં, મુમુક્ષુઓને તેમના અંતરનો એક પ્રિયતમ પ્રસંગ દૃષ્ટિ-ગોચર કરવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે.

સં. ૧૯૮૮ ના ભાદરવા મુદ્દ પાંચમના રોજ સોનગઢમાં શ્રી સનાતન જૈન બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સ્થાપનામાં આવ્યું છે. તેમાં ત્રણ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. દરેક બ્રહ્મચારીઓ તેમાં જોડાયા છે. તેમાં જોડાનાર બ્રહ્મચારી ત્યાં ત્રણ વર્ષ મુઘ્ધી રહી દરરોજ ત્રણેક કલાક નિયત કરેલા ધાર્મિક પુસ્તકોનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રાપ્ત થયેલા શિક્ષણને એકાંતમાં સ્વાધ્યાય દ્વારા દૃઢ કરે છે અને મહારાજ-શ્રીનાં પ્રવચનો, ભક્તિ વગેરેમાં ભાગ લે છે; એમ આખો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં ગાળે છે.

પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે ફરીને પાછા રાજકોટના શ્રાવકોના આમહુને લીધે અને પ્રભાવનાઉદયને લીધે સં. ૧૯૮૮ ના ફાગણ મુદ્દ પાંચમના રોજ સોનગઢથી વઢવાણ રસ્તે રાજકોટ જવા માટે વિહાર કર્યો છે. અમૃત વરસતા મહામેઘની જેમ રસ્તામાં આવતા દરેક ગામમાં ગુરુ-દેવ પરમાર્થ-અમૃતનો ધોધમાર વરસાદ વરસાવતા જાય છે અને અનેક તૃપાવંત જીવોની તૃપા છિપાવતા જાય છે. હજારો ભાગ્યવંત જીવો-જૈનો ને જૈનેતરો-એ અમૃતવર્ષાને ઝીલી સંતુષ્ટ થાય છે. જૈનેતરો પણ ગુરુદેવનો આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાંભળી દિંગ થઈ જાય છે. જૈન દર્શનમાં માત્ર બાહ્ય ક્રિયાનું જ પ્રતિપાદન નથી પણ તેમાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વજ્ઞાન ભરપૂર ભરેલું છે એમ સમજતાં તેમને જૈન દર્શન પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટે છે. ગામોગામ બાળકો, યુવાનો ને વૃદ્ધોમાં, જૈનો ને જૈનેતરોમાં મહારાજશ્રી આત્મવિચારનાં પ્રબળ આંદોલનો ફેલાવતા જાય છે અને ‘આ મોંઘા મનુષ્યભવમાં જો જીવે દેહ, વાણી અને મનથી પર એવા પરમ તત્ત્વનું ભાન ન કર્યું, તેની રુચિ પણ ન કરી, તો આ મનુષ્યભવ નિષ્ફળ છે’ એમ ઢાંડી પીટીને જાહેર કરતા જાય છે.

એ અમૃતસિંચક ચોગિરાજ કાઠિયાવાડની બહાર વિચર્યા નથી. જો તેઓશ્રી હિંદુસ્તાનમાં વિચરે તો આખા ભારતવર્ષમાં ધર્મની

સાચતા કરી દર્શાવે ત્યાંવંત હવેની વાત ઊપાવી મોં એવી
આબુન રાજી તેમનામાં દેખાય છે.

આવી આબુન રાજીના પગાર પવિત્રાત્મા કાનહરવામી
ઊપાવાડની મદદ પ્રતિભાશાળી વિભૂતિ છે. તેમના પરિગ્રહમાં આ-
નાર પર તેમના પ્રતિભાષુજી વ્યજિત્વનો પ્રભાવ પડ્યા વિના રહેતો
થી. તેઓથી અનેક સદગુણથી અલગ છે તેમની કુમાર શુદ્ધિ
દેક વસ્તુના દાર્દમાં ઊતરી જાય ॥ તેમની રમરમગાંજ વર્ણોની
પાને નિષિત્યાર ગદિન યાદ રાખી રાકે છે. તેમનું હૃદય વાળીયે
હળ ને કુમુદીયે કોમળ છે. તેઓથી અવગુણ પાસે અબુનમ દોષ
નાં મારેજ ગુણ દેખનાં નથી પડે છે બાગમલયારી કાનહરવામી
એક અધ્યાત્મમન્ન આત્માનુભવી પુરુષ છે. અધ્યાત્મમસ્તી તેમની
મેરગમાં વ્યાપી ગઈ છે. આત્માનુભવ તેમના રાજે રાજમાં જગે
છે. તેમના થામે થામે 'વીતરાગ ! વીતભગ !' નો રજુકાર ઊઠે છે.
કાનહરવામી કાંઈપાવાડનું અદિતીય રત્ન છે. કાંઈપાવાડ કાનહ-
રવામીથી મોરવંત છે.

વેસાખ સુદ ૨,
વિ. સ. ૧૯૨૬ } ૧૦

હિંમતસાત જોડાસાત શાહ

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	ગાથા	પાનું
ભૂમિકા	૧-૨૩	૧-૧૮૩
મતાર્થીલક્ષણ	૨૪-૩૩	૧૮૫-૨૧૬
આત્મમાર્થીલક્ષણ	૩૪-૪૨	૨૧૭-૨૪૮
પદ્મદ નામ કથન	૪૩-૪૪	૨૫૦-૨૬૦
૧ આત્માના લેખાપણાની શંકા	૪૫-૪૮	૨૬૫-૨૬૮
૨ 'આત્મા છે' એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૪૯-૫૮	૨૭૦-૨૮૮
૩ 'આત્મા નિત્ય નથી' એવી શિષ્યની શંકા	૫૯-૬૧	૨૯૦-૨૯૨
૪ 'આત્મા નિત્ય છે' એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૬૨-૭૦	૨૯૨-૩૧૧
૫ 'આત્મા કર્મનો કર્તા નથી' એવી શિષ્યની શંકા	૭૧-૭૩	૩૧૪-૩૧૭
૬ 'આત્મા કર્મનો કર્તા છે' એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૭૪-૭૮	૩૧૮-૩૬૬
૭ 'આત્મા કર્મનો ભોક્તા નથી' એવી શિષ્યની શંકા	૭૯-૮૧	૩૮૫-૪૦૬
૮ 'આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે' એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૮૨-૮૬	૪૦૬-૪૧૬
૯ 'જીવનો કર્મથી મોક્ષ નથી' એવી શિષ્યની શંકા	૮૭-૮૮	૪૪૦-૪૪૧
૧૦ 'જીવનો કર્મથી મોક્ષ છે' એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૮૯-૯૧	૪૪૨-૪૪૬
૧૧ 'મોક્ષનો ઉપાય નથી' એવી શિષ્યની શંકા	૯૨-૯૬	૪૪૮-૪૬૪
૧૨ 'મોક્ષનો ઉપાય છે' એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૯૭-૧૧૮	૪૬૫-૫૨૫
શિષ્યબોધબીજ પ્રાપ્તિ કથન	૧૧૯-૧૨૭	૫૨૬-૫૩૮
ઉપસંહાર	૧૨૮-૧૪૨	૫૩૯-૫૮૯

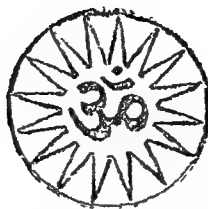
શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૫ ૧૦	કગ્લા થોકા	કરતો થોકા
૭ ૨૬	નથી નિથય	નથી વ્યવહાર નિમય આત્મામાંહે,
૧૧ ૫	કહે ' અમે ..	કહે કે જડની ક્રિયા અમે
„ ૬	અચાન, અભિમાન	અચાની અભિમાનથી
૧૫ ૧૬	રુચ	રુચિ
„ ૨૩	સામાયિક	સામાયિક
૨૧ ૭	ભાગ રાખીને	ભાગ ગૌણ ગખીને
૨૨ ૨૨	મુમુક્ષાની	મુમુક્ષુપણની
„ ૨૪	„	„
„ ૨૫	મુમુક્ષારૂપ	મુમુક્ષુપણારૂપ
૨૪ ૨૭	વિષય વર્તન ક્યાવમા	વિષય ક્યાવમા
૨૫ ૧૪	તેની	તેને
૨૭ ૨૪	બનાવવાનો	બનાવવાની
૩૦ ૨૮	મોહી પડ્યો તે મિથ્યા	મોહી મિથ્યા
૩૨ ૧	બાલ	બાલ
૩૪ ૩	વિના ક્યાથી	વિના વચાર્થ સમજણ ક્યાથી
૩૬ ૨૦	પાતનારૂપે	પાતના વડે
૩૬ ૨૨	બાલ	બાલ
૪૦ ૧	મુમુક્ષાપણ	મુમુક્ષુપણ
૪૧ ૨૪	જાતના	જાતની
૪૧ ૨૭	જીવનુ	ધર્મનુ
૪૩ ૨૦	મહા	મહા
„ ૨૧	મહા	મહા
૪૭ ૧૬	બાળ બહાર્યારીએ	બાળ બહાર્યારી છુ', એ
૪૮ ૪	પાટ	પાટે
૪૯ ૧૧	પચમ	પચમ

૫૧	૧૮	અસંખ્યાકોડ	અસંખ્યાતા કરોડ
૫૪	૧૮	તેમ વીતરાગી	તેમ વિવેક કરે. વીતરાગી
૫૫	૨૫	શુભ	અશુભ
૫૯	૨૫	વર્તે છે. કહે	વર્તે અને કહે
૮૧	૨૬	તીર્થકરો જ્ઞાની	તીર્થકરો
૯૨	૨૨	આત્મભાવ	આત્મભાન
૧૦૮	૧૬	કેવળજ્ઞાન	કેવળ, જ્ઞાન
૧૧૧	૪	નિરોધ	નિષેધ
૧૧૧	૨૦	આંતિમ	અંતિમ
૧૧૫	૨૫	ધ્વજાનો	નિમિત્તનો
૧૧૬	૧૭	સદ્ગુરુ	સદ્ગુરુ કહેવાય.
૧૧૯	૫	બતાવે કે જો કેવો નિશા આવે છે.	બતાવે તો તેથી તેને કર્તુરી ન મળે.
૧૨૧	૩	આત્મા.....ક્યાં છે ?	જેણે પહેલું પછી (શરૂઆત અને પૂર્ણ) જાણ્યું નથી તે મધ્યમ ક્યાંથી જાણશે.
૧૩૫	૧૨	પૂજવા	પૂજવા
૧૩૮	૨૦	મન	મને
૧૪૮	૧૩	શ્રીમદ્	શ્રીમદે
૧૬૬	૨૪	ઐટલે સખતી સંયોગરૂપ	ઐટલે સંયોગરૂપ
૧૭૯	૧	અદસગુરુ	અસદ્ગુરુ
૧૮૧	૨૪	થાળીમાંથી	થાળામાંથી
૧૮૮	૫	પોતાનો	પોતાના
૨૦૦	૭	આત્માનું લક્ષણ શુભ	આરિત્યનું લક્ષણ વ્રત
૨૦૦	૧૨/૧૩	દૃષ્ટિની.....વ્રત	દૃષ્ટિની માત્ર ધારણાથી મંદક્રમાય રૂપ વ્રત
૨૦૧	૮	ચાચું,	સાચું
૨૧૦	૯	પોપવાની	પોપવાની
૨૨૬	૨૫	રાગદ્વેષ અરાગીભાવજ અથવા/રાગદ્વેષ અથવા અરાગીભાવ	
૨૩૦	૧૩	લક્ષે છેદે, રાગ	લક્ષે રાગ

૪૩૧	૧૮	૨૪ ગાળે દેવી દસ મણી	૨૪ દિવસ દેવી દસ મણી
	૧૬	૧	૨૫
૪૩૧	૧	૨૬ ૬	૨૬
૪૩૨	૧	૨૭	૨૭
૪૩૩	૧૦	૨૮ ૧-૧	૨૮ ૧૫
૪૩૪	૧	૨૯-૧૩ે મસા મેને	૨૯ ૨૦૩ે ને
૪૩૫	૧	૩૦-૧૩ે નથી	...
૪૩૬	૧૫	૩૧	૩૧
૪૩૭	૧	૩૨	૩૨ ૧૫
૪૩૮	૧	૩૩-૧૧	૩૩-૧૧
૪૩૯	૧૧	૩૪	૩૪
૪૪૦	૮	૩૫-૧૧	૩૫-૧૧
૪૪૧	૧૮	૩૬-૧૧	૩૬-૧૧
૪૪૨	૩૦	૩૭-૧૧	૩૭-૧૧
૪૪૩	૨૮	૩૮-૧૧	૩૮-૧૧
૪૪૪	૧	૩૯-૧૧	૩૯-૧૧
૪૪૫	૨૩	૪૦-૧૧	૪૦-૧૧
૪૪૬	૬	૪૧-૧૧	૪૧-૧૧
૪૪૭	૧	૪૨-૧૧	૪૨-૧૧
૪૪૮	૮	૪૩-૧૧	૪૩-૧૧
૪૪૯	૧	૪૪-૧૧	૪૪-૧૧
૪૫૦	૧૮	૪૫-૧૧	૪૫-૧૧
૪૫૧	૧૮	૪૬-૧૧	૪૬-૧૧
૪૫૨	૧૮	૪૭-૧૧	૪૭-૧૧
૪૫૩	૧૮	૪૮-૧૧	૪૮-૧૧
૪૫૪	૧૮	૪૯-૧૧	૪૯-૧૧
૪૫૫	૧૮	૫૦-૧૧	૫૦-૧૧
૪૫૬	૧૮	૫૧-૧૧	૫૧-૧૧
૪૫૭	૧૮	૫૨-૧૧	૫૨-૧૧
૪૫૮	૧૮	૫૩-૧૧	૫૩-૧૧
૪૫૯	૧૮	૫૪-૧૧	૫૪-૧૧
૪૬૦	૧૮	૫૫-૧૧	૫૫-૧૧

શ્રી સર્વવ્રદેવાય નમઃ ।

અન્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીનાં આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પર પ્રવચનો

આ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રીમદ્દરાજચંદ્રે નડિયાદમાં વિ.
સં. ૧૯૫૨ ની સાલમાં (આસો વદ એકમે) લખ્યું હતું. તેમાં
પૂર્વભવના સંસ્કાર સહિત પોતાનો અનુભવ જણાવ્યો છે. છ પદનો
તેમાં સમાવેશ થાય છે. તે છ પદ નીચે મુજબ છે:—

- (૧) આત્મા છે. [તે ન્યાયથી સમજાવ્યું છે.]
- (૨) જે છે તે હમેશાં હોય છે તેથી નિત્ય છે.
- (૩) સ્વભાવે તે જ્ઞાનનો કર્તા છે; અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષનો કર્તા છે.
- (૪) વસ્તુતાએ સ્વભાવનો ભોક્તા છે; અજ્ઞાનથી હર્ષશો-
કાદિનો ભોક્તા છે.
- (૫) ભોક્ષ છે.
- (૬) ભોક્ષનો ઉપાય પણ છે.

આમાં ઘણા ભવના સંસ્કાર સહિત સ્વાનુભવની વાત કહી છે.

શ્રી એટલે આત્માની જ્ઞાનલક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાન; તેનું સ્વરૂપ સમ-
જાયે જ્ઞાનનું ચારિત્ર [સ્થિરતા] પ્રગટીને, જ્ઞાનના પુરુષાર્થથી પૂર્ણ
શુદ્ધ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતનો વિનય કરે છે:—

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૧.

પ્રથમ “સન્” નામ આત્મા, અને તેને સમજાવનાર ગુરુ તે સદ્ગુરુ. એવા સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરીને કહે છે કે હું એક આત્મા જ (આત્માનું સ્વરૂપ જ) જાણ્યા વિના અનંત દુઃખ પામ્યો. એક આત્મા જાણ્યે સર્વ જણાઈ જાય.

‘જે સ્વરૂપ’ એટલે આત્મસ્વરૂપ. આત્મા પોતે કોણ છે તે જાણ્યા વિના બધી કળા નકામી છે. તે સમજ્યા વિના અનંત દુઃખ પામ્યો એમ કહ્યું, પણ એમ ન કહ્યું કે અમુક ક્રિયા કે અમુક વિદ્યા વિના રખાયો.

“સ્વ” એટલે પોતાનું; પોતાનું રૂપ તે સ્વરૂપ; છતાં સ્વરૂપ પોતાનું અરૂપી જ્ઞાન છે. જગતના અન્ય કલ્પો જડ અને અર્થતન છે તેમાંથી પુરુષમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે; અને અરૂપી, નિર્દોષ આનંદમૂર્તિ આત્મતત્ત્વ છે. તે અરૂપી વસ્તુ જ્ઞાનદ્રષ્ટિ વડે દેખાય છે. આત્મા મન, વાણી, કેહ, વર્ણ, ગંધ, રસથી નિરાળો છે; પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, ચિકિત્સ વિનાનો છે. એનું જે સ્વરૂપ છે તેને યથાર્થ ન્યાય વડે સમજ્યા વિના અનાદિ કાળથી અનંત દુઃખ પામ્યો. આમાં એમ આપ્યું કે સાચું તત્ત્વ સમજ્યા વિના, જે જાત છે તે જાણ્યા વિના, અનંત દુઃખ પામ્યો; પણ એમ ન આપ્યું કે બ્રહ્મચર્ય, વ્રત, તપ, લૌકિક નીતિ એવું બહારથી કરવાનું કાંઈ ન કહ્યું એટલે દુઃખ પામ્યો.

પૂર્વે અનંતકાળમાં નિજ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના દુઃખ પામ્યો એમ કહેતાં તેમાં ગર્હિતપણે એમ આપ્યું કે: અનંતકાળથી હું નિત્ય છું અને ગયા કાળમાં આત્માના સુખથી (મારાથી) અમલું હતો; આવી સમજણ પણ આપની કૃપાથી પામ્યો. પ્રથમ અનંત દુઃખ પામીને અનંત કાળથી રહી રહ્યો હતો, હવે આત્મજ્ઞાનથી રહી રહ્યો છું.

આત્મા અનંત કાળથી છે તે કઈ અવસ્થામાં રહ્યો? અજ્ઞાન વડે અનંત દુઃખને પામ્યો અને તે અનંત દુઃખની અવસ્થામાં રહ્યો.

“અનંત” શબ્દ, આત્મા બેહુદા-આનંદસ્વરૂપ સ્વાભાવિક તત્ત્વ છે એમ સૂચવે છે. તે ભૂદીને હે ગુરુ ! એ આનંદની અનંતી ઊંચાઈમાં હું અનાદિ કાળથી રહ્યો હતો, કારણ કે આત્મા અનંત (બેહુદતાવાળો) છે માટે દુઃખનો રસ પણ અનંતો જ ભોગવે છે. કોઈ કહેશે કે અનંત-કાળનાં દુઃખ ભોગ્યાં કરીને અનંત દુઃખ થયાં હશે પણ તેમ નથી; એક એક ક્ષણમાં અનંત દુઃખની વેદના સહન કરી છે.

આ શાસ્ત્રમાં અપૂર્વ આહુત્તાદ ભર્યો છે. શિષ્યને પોતાનું સ્વાધીનપણું ગુરુગમથી સમજાયું એટલે પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ બેહુદા અપરિમિત છે તેનો ઉદ્ધાસ આવ્યો છે તેનું વર્ણન કરે છે.

તું શું સમજ્યો અને શું નથી સમજ્યો, જઠના સંયોગમાં શું રહેલું છે અને પરથી જુદાપણું-અસંગપણું શું, તેનો વિવેક કેમ કરવો તેનો વિચાર કર્યો નથી તેથી જ અનંત દુઃખ પામ્યો છે.

અહીં શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર કર્યો છે તેમાં વિનય છે. નિશ્ચયથી પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર છે; વ્યવહારથી પોતે, ઉપકારીને [જે કેવળજ્ઞાની ભગવાન થઈ ગયા, જેમણે આત્માનું અવિરોધ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે તે પરમાત્માને] ઝાળખીને નમન કર્યું છે. શ્રી સદ્ગુરુભગવાંત કેવા મહિમાવાંત છે તે વિષે કહ્યું છે કે:—

ગુરુ ગોવિંદ દાનું ખડે, કિસકું લાગું પાય;

બલિહારી સત્પુરુષકી જેણે આતમ દીયો ખતાય.

પરમાત્મસ્વરૂપ ચૈતન્ય વીતરાગ ભગવાન અને જ્ઞાની બન્ને સમક્ષ દેખાય છે. ત્યાં શિષ્ય પોતાનું બેહુદા સુખ સ્વરૂપ, સ્વાધીન સ્વરૂપ સમજાવનાર સાધક દશામાં વર્તતા એવા સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરે છે. પોતાનો સાધક સ્વભાવ ઊઘડ્યો એની હોંશમાં પોતાના ગુણનું બહુમાન, વિનય કરે છે એટલે જ્ઞાની ગુરુ ઉપર ઉપકારીપણાનો આરોપ કરી પોતાનો પવિત્ર ભાવ મલાયે છે.

ભૂતકાળમાં આત્માને સમજ્યા વિના દુઃખી હતો એટલે સિદ્ધ થયું કે પૂર્વે હું હતો અને શક્તિરૂપે આનંદમય જ્ઞાન-સામર્થ્ય સ્વરૂપે હતો. હવે તે જ જ્ઞાનશક્તિનો અંતરંગ ઉન્નતવળ ભાવ જે ઊઘડ્યો,

છ તે જ્ઞાનથી માફ પૂર્ણ મનુષ્ય જિવનનાં છે

અનત દુષ્ણતા જ્ઞાનનાની અવસ્થા અને નિગમન પવિત્ર પૂર્ણ ગુણ આત્મસુષ્ણતા જ્ઞાનનાની અવસ્થાને જ્ઞાનનાં જ્ઞાન જગવાન આત્મા સમગ્ર જ્ઞાનમય છે; પન્વી જુદા સ્વાધીન, અસંગ એકલો છે નગ, દેવ, અજ્ઞાનનું હૃદય રૂપે નિમિત્તની અમર કીર્તિ નિના, નિર્મળ જ્ઞાન પવિત્ર આનંદમય છે એ જાણે ભવિષ્યમાં પૂર્ણ ગુણ ધરાવે છે—એવી જ્ઞાનના જાણે છે નિગમ જોડે પ્રતીતિ સ્વરૂપ જે સ્વજ્ઞાન જિવજો, —જે જ્ઞાન અતરંગ જ્ઞાન જગના પુરુષાર્થથી

જો, તે જ્ઞાન પૂર્ણ આનંદમય ગુણમયની શક્તિમાંથી પ્રમા થાય છે અવસ્થાદષ્ટિએ હજી અસંગ જિવજો છે તેથી મહિનતા, અનુભવ છે

પ્રત્યક્ષમાત્ર અને સમયસાન્માં જગવાન શ્રીકૃષ્ણદાસ્યાર્થ તથા અમૃતતયદાસ્યાર્થદેવનો અતરનાદ નીકળે છે કે અમે જેમ કહીએ છીએ તેમ જ છે અને તે સર્વજ્ઞના ઘનનો વાત, જાત-અનુભવથી કહીએ છીએ આ સ્વરૂપ સમજાયે, અધ્યે એક—જે જાણે અવશ્ય શ્રોત્ર ધાય છે એમ અપ્રતિહત જ્ઞાનની વાત કરી છે પાઞ પડી જવાની વાત નથી. જે સ્વરૂપ જોડે છે, અનત છે, સ્વાધીન છે, તેનો યથાર્થ નિર્ણય થયા પડી પાછો કમ પડે? જે જાણે પૂર્ણની શક્તિ કરી છે તે જ [અત્ર જ્ઞાનની જાત] આજુ નિર્મળ આત્મપૂર્ણ પાડે છે. ૧

હવે આત્માર્થીને વિચારવા માટે મોક્ષમાર્ગ અગુપ્ત રીતે કહે છે.

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થીને, જાણ્યો અત્ર અગોપ્ય. ૨.

આ વર્તમાન જગત્સુ અનંત વર્તમાન કાળની અપેક્ષાએ કહ્યું છે જે કાળે જે કાળે શ્રી સર્વજ્ઞ વીતગંગ જગવાન વિચરતા હતા તે ધર્મ ક્ષેત્રને, ધર્મ જાળને અને તે સમયના સતો-વર્તમાન-જ્ઞાની પુરુષોને ધન્ય છે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવનું જે કાળે વિધમાનપણ હોય તે ધર્મજાળને ધન્ય છે ‘હૃદયયોગ જિનસંજનો, ભવિજનને હિત કર’ તે કાળે કુર્કનાદી પાખડીના જો ન હતા

અહીં એમ ભાવ છે કે વર્તમાન પંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર પરમાત્મા સાક્ષાત્ વિચરે છે ત્યાં જ્ઞાની-ધર્મી-સંત મુનીઓના ટોળાં છે. સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પ્રભુ તે ક્ષેત્રથી મોક્ષ જવાના છે. મુનીઓ છે તેમાંથી કેટલાક એ જ ભવે મોક્ષ જવાના છે, કેટલાક એક ભવ કરી મોક્ષ પહોંચવાના છે. વર્તમાન, એ ધર્મ ક્ષેત્રે સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન છે અને ૨૪૬૭ વર્ષ પૂર્વે આ ક્ષેત્રે પણ હતા.

તે ક્ષેત્રે તીર્થંકર ભગવાનની વીતરાગ દશા જોઈને મોટા ધન્ધ, દેવ, મનુષ્ય આદિ લળી લળીને તેમને વંદન કરે છે. અને અનેક લાયક પ્રાણીઓ આત્મજ્ઞાન પામે છે. કેઈ નિર્ધન નીચ કુળમાં જન્મેલો પ્રાણી પણ પ્રભુના દર્શન કરતાં થકો વાણી સાંભળી, ન્યાય વિચારી, આત્માના પવિત્ર સ્વાધીન આનંદ સ્વરૂપને સમજી લે છે.

મોક્ષમાર્ગ વર્તમાનમાં લોપ છે—એમ કહું તેમાં એમ કહું કે તે આ ક્ષેત્રે વર્તમાન નથી પણ પૂર્વે હતો અને હવે પછી હશે.

આત્મા પૂર્ણ છે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન જે કાળે વતે તે કાળે ભેદ નથી, વિકલ્પ નથી. આત્મજ્ઞાન થયા પછી પૂર્ણ થવામાં જે અલ્પ કાળ બાકી રહે છે તેનો ભાવે ભેદ નથી; આ દુષ્ક્રમ કાળને તે પોતાના માટે સુખમ કાળ માને છે.

ઉદાયન રાજાનો શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે. તેમાં તે ભાવના ભાવે છે કે અહો પ્રભુ ! ધન્ય તે ગામ, નગર, સંતમુનિઓ કે જ્યાં આપ બિરાજે છે. અહીં આપ પધારો તો વંદના કરું, મોટો મહોત્સવ કરું, અને અર્પણતા કરું. તેમને ત્રણ ઉપવાસ થયા છે અને ભાવના ભાવે છે કે મારા નગરના બાગમાં પ્રભુ પ્રધારે; ધન્ય, ધન્ય અવતાર !! અહીં રાજાની મુમુક્ષા તૈયાર છે. અંતરંગ પણ તૈયારી થઈ છે. કેવળજ્ઞાન લેવાની પાત્રતા પોતામાં હતી અને નિમિત્તરૂપ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું સહેજે વિચરવું થયું; રાજાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં નિર્મળતા પ્રગટીને તે જ ભવે તેનો મોક્ષ થવાનો છે. વીતરાગ કોઈને આધીન નથી, સહજ તેનો વિહાર છે. પણ રાજાનું ઉપાદાન તૈયાર થયું છે. એટલે નિમિત્ત

કે મહાવીર તીર્થંકર પ્રભુ મારા બાગમાં પધારે અને હું પ્રભુના શરણમાં નમન કરું.

વીતલય નગરીના રાજ્ય પ્રકૃતિના ગુણગુણ દિવ્યને જ્ઞાન-બળવડ છતીને ચેતન્ય-પ્રભુ પાસે તૈયાર થયો છે.

“ ત્રિકાળ કેવળજ્ઞાન આત્માનું સામર્થ્ય છે તે જાણે ” એમ અંદરનો પુરુષાર્થ જાગતાં ચિદાનંદ ગુરુ જ્ઞાનના ભણકાર કીધા કે પૂર્ણ સ્વરૂપને પામ્યે જ છૂટકો છે. આવી ભાવના ભાવે છે અને પુરુષાર્થ જાણ્યો છે અને યોગાનુયોગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું પાતાના રાજ્યમાં પધારવું પણ થયું. એમ પાતાના ભાવને અનુકૂળ નિમિત્ત મળ્યું અને પાતાનો સાચક સ્વભાવ પણ કીજાયો છે. પછી બાકી શું? તે જ ભવે કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ ગયા છે.

શ્રીમદ્ કહે છે કે પૂર્વે પર્યાય જ્ઞાન હતો, આત્મધર્મની ઘણાં છવોને વૃદ્ધિ હતી. પણ વર્તમાનમાં ઘણાં ભાગે મોક્ષમાર્ગ લોપ છે. છતાં સમજનાર જિજ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ, પાત્ર છે તેને કહે છે કે તું મોક્ષ સ્વરૂપ છે. સમજીને પ્રગટ થઈ શકે છે. જે કોઈ આ ન્યાયથી આત્માનું સ્વરૂપ જોમ છે તેમ સમજશે તે આ લોકોત્તર માર્ગ-આત્માનો વિધિ સમજશે. સમજીને આરાધશે તો એક-બે ભવે [આત્માની] આગમના વડે સ્વતંત્ર અનંત મુખને પામશે. વર્તમાન કાળે મોક્ષમાર્ગ બહુલોપ થઈ ગયો છે એટલે સમજાય નહિ એમ નથી પણ ઘણી દુર્લભતા છે. અજ્ઞાનથી, કોંઈ માન્યતાથી વિવેક પામવો (આત્માનો વિવેક પામવો) દુર્લભ થઈ પડ્યો છે; પણ પાંચમા આરાના છેડા મુધી-૧૮૫૦૦ વર્ષ મુધી મોક્ષમાર્ગ રહેશે. બે કે ઘણાં લોકો સ્વચ્છંદ, મતામુદને આધિન રહેવાના. જ્ઞાનીને મુમુક્ષુઓ ઝોળખે છે. જેને આત્માની ગરજ છે-સાચા મુખની મુરચિ છે, સંસારનો ભય જાણ્યો છે તેને જ્ઞાની કહે છે કે ‘મોક્ષમાર્ગ છે; મોક્ષ કીધાય છે.’ તું સમજ. આગળ આત્માર્થીના ભક્તો કહેશે કે આત્મા અવિનાશી, પૃથ્વિ પાપ સંહિત છે, તેવો નિર્મળ આત્મા અવિનાશી છે.

જે આત્મા શુદ્ધ છે તે કેવળ છે? કેવળ છે? તે વિચારવા માટે આત્માર્થીને સદૃષ્ટેશ છે.

પણ જેને હિતાહિતનું ભાન નથી, જે આંધળી દાડ કરી ખોટી અર્પણતાથી ભ્રમણા સેવે છે, તત્ત્વનો વિવેક-વિચાર કરતા નથી તેને તો કહેવું જ શું? પણ જેને જિજ્ઞાસા છે તેને જ્ઞાની કહે છે કે સાચા ન્યાયનો નિર્ણય કર. સત્ સમાગમથી શ્રવણ કર, મનન કર અને તુલના કર. તો જે સર્વજ્ઞ ભગવાનના ભાવ વચન છે તેનો આશય સમજાશે. એમ “વિચારવા આત્માર્થીનિ, ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય.”

જ્ઞાનીનું શું કહેવું છે? તે શૂદ્ધ આશય સમજાય તેમ છે. જ્ઞાની, આત્મા અરૂપી અનંત ધર્મવાળો છે એ ન્યાયથી સમજાવે છે; તે સાંભળીને વિચાર કરવો. પ્રથમ વીતરાગી પુરુષના વચનો સાચા છે એવો ભાવ હોવો જોઈએ. સમજવા માટે જિજ્ઞાસાથી આ શંકા થાય એ જુદી વાત છે.

આગળ આવશે કે શિષ્ય કેવો વિનયી, જિજ્ઞાસુ હોવો જોઈએ.

“ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય” તેનો અર્થ શ્રીમદે એક પત્રમાં કહ્યું છે કે ‘શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે પણ મર્મ કહ્યો નથી’ પણ અહીં એ વાતને ગોપવ્યા વિના (હુપાવ્યા વિના) અત્રે પ્રગટ કહીએ છીએ- જેમ છે તેમ જ કહીએ છીએ.

શાસ્ત્રના ગુપ્ત રહસ્યો શ્રીમદે પ્રગટ કર્યા છે. અહીં કહ્યું કે આત્માર્થીએ ખૂબ વિચારવું જોઈશે; કારણ કે મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે. ‘હતાં મોક્ષમાર્ગ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે’ એમ તેનો આશય છે. ત્યારે હવે આ લોકોત્તર માર્ગ કેવો હશે?

લોકો મૂંઝાય છે કે અત્યારે શું કરવું? અને કહે છે કે તમે નિશ્ચયની વાત કરો છો, જ્ઞાનનો વ્યવહાર અમને સમજાતો નથી માટે બીજી કંઈ કહો. પણ આતો હજી એકડો છે; જેને આત્મા એકલો સ્વાધીન જોઈએ છે તેને પોતાની જાતનો વ્યવહાર અને નિશ્ચય સમજવો જોઈશે અને નિશ્ચય પરમાર્થને આદરવો જોઈશે. પણ દેહની, મનની ક્રિયા તે વ્યવહાર નથી; પુણ્ય પણ વ્યવહાર નથી. નિશ્ચય વિના એકલો વ્યવહાર નથી. આમ જે ન્યાય માર્ગ છે તેનો અનાદિથી

અન્યથાસ છે એટલે બીજાથી લોકો સતોષ કરી બેસા છે અને સતોષ મનાવનારા પણ પ્રમાણપત્ર આપી દે છે કે આરો! તમે ધર્મી છો, સંવર, પ્રતિષ્ઠા, ઉપવાસ, સામાયિક કરો છો એટલે પાંચમું ગુણસ્થાન વર્તે છે. પણ જ્ઞાની તે ખોટાને નહિ સ્વીકારે. કોઈ પંચાવળાનો પુત્ર હોય, બહુચતુર્થ ધાતુ ન હોય છતાં તેને પાતાના કુળની આખર ખાતર ભાગ્ય પડે છે. કશું આવડતું હોય નહિ પણ શિક્ષકો લાંચિયા-લોભી મળ્યા હોય એટલે તેને લોભમાં નાંખીને પાતે ઉપદેશ કલાસના પ્રમાણપત્ર મેળવે. શિક્ષકો લોભને વશ થઈ પ્રમાણપત્ર આપે જાય. વળી પરીક્ષક પણ એવા હોય. પણ જ્યારે કોઈ વખત સાચો ન્યાયી પરીક્ષક મળે ત્યારે તે તેની લાલચને ઠોકરે મારીને ચોખ્ખું સંભળાવી દે છે કે તું બે ભણ્યો છે તે બધું ખોટું છે, એકકાને પણ લાયક નથી. એમ બધાયે સમજી લેવું. મોક્ષમાર્ગ ચાલનારાના ટોળા ન હોય, કોઈ વિરલાભ હોય. છતાં બધા જીવોમાં ચોખ્ખતા, પાત્રતા, પૂરેપૂરી છે પણ પાતાના સામર્થ્યના નકાર કરીને સાચું સમજવા ન માંગે, રચિ અને પરિચય ન કરે તો પાતે રખડવાને સ્વર્ત્ર છે. ન સમજાય તેથી નિરાશ ન થવું પણ સત્ય સમજવાની મુરચિ કરવી, અભ્યાસ પાડવો, પાત્રતા મેળવવી. સાચી મુમુક્ષા (મોક્ષની કાંચ) થયે સદ્ગુરુ સમાગમ મળે જ.

તા. ૨૦-૬-૩૯

પ્રથમ ગાથામાં એમ કહેવાયું કે સંસારના જીવન રહિત માડું શુદ્ધ આત્મપદ જેણે સમજાવ્યું, અલ્પસમજજી રૂપ મિથ્યાત્વ જેનાથી અનંત દુઃખ પામત એ દુઃખવું મૂળ જેણે છેદી નાંખ્યું એવા સદ્ગુરુ દેવને નમસ્કાર કરીને પછી આ બીજી ગાથામાં કહ્યું કે વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગના બહુ લોપ છે. મોક્ષ તો નથી, પણ સાચી શ્રદ્ધા અને અવિરોધ ન્યાયની સમજણ સમજતું પણ બહુ દુર્લભ દેખાય છે. તે શા કારણે મોંઘું, દુર્લભ દેખાય છે તે કહેશે-લોકો બે માની રહ્યા છે તેનાથી જુદો અપૂર્વ આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ છે. વર્તમાનકાળમાં લોકો આત્મધર્મને અન્યથા માને છે એવી હોધી માન્યતા ઘણી છે તેના કારણે હવે કહે છે:-

કોઈ ક્રિયા-જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ;
માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ. ૩.

ત્રીજી ગાથામાં કહે છે કે મોક્ષનો માર્ગ કેમ લોપ થઈ ગયેલો દેખાય છે ? કારણ એ છે કે લોકોએ મન, વચન, કાયાની ક્રિયામાં ધર્મ માન્યો છે, એનાથી મોક્ષમાર્ગ માને છે. પણ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી છે અને આ દેહાદિ ક્રિયા જડ છે; આત્મા પરથી જુદા છે. અને સ્ત્રિ વિના, ભાન વિના અનંતકાળથી આત્મધર્મના નામે બીજું કંઈ છે, અનંતવાર યમ, નિયમ, સંયમ, જપ, તપ, ધ્યાન પુષ્કળ કર્યાં છે. શુભ પરિણામ પણ આત્માનો ધર્મ નથી, શુભ પરિણામ તો રાગ છે; આત્મા અરાગી છે. વિજાતીય કારણથી સજાતીય કાર્ય થાય ? ન જ થાય. જે ભાવે બંધ થાય તે કારણે છૂટકારો ન થાય. જે કારણ બંધનું હોય તે કારણે પવિત્રતા-મુક્તદશા કેમ થાય ?

અમુક લોકો—ખહિર્દષ્ટિ જીવો કહે છે કે ‘ભગવાને ક્રિયા બતાવી તેના આ અધ્યાત્મની વાતો કરનારા ઉચ્છેદ કરે છે તેથી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રને માનવું તે અંધ શ્રદ્ધા છે. શું એકલો આત્મા-આત્મા કંઈ ધર્મ થઈ જશે ? મારે આપણે ક્રિયા કરવી’. હવે વિચારવાન-વિવેકી હોય તે તુલના કરે કે આત્માનો શુણ્ અરૂપી જ્ઞાન-ચૈતન્ય છે; તે જ્ઞાતા-જ્ઞાયક જ છે. જ્ઞાનપણે જાણવું એ જ એની (આત્માની) ક્રિયા છે. જ્ઞાન સિવાય કંઈ પણ કંઈ થાતું હોય તો કોઈ બતાવો.

અમે કહીએ છીએ કે જ્ઞાનમાં જ નિશ્ચય-વ્યવહાર છે; જડમાં નહિ. અનંતવાર નવ ઐવેયક સ્વર્ગમાં આત્મભાન વિના જનાર, ભવ્ય જીવો અને અભવ્ય જીવો છે. ઘણાં તપ, ઘણાં વ્રત, શુકલ લેશ્યા, ઊર્જળા પરિણામ વડે આત્માના અભાનમાં જે પુણ્ય બંધાય તેના ફળરૂપે અહ-મિન્દ્ર દેવ અનંતવાર થાય અને અસંખ્ય અબજ વર્ષનું આયુષ્ય પણ ભોગવે છતાં અજ્ઞાનભાવે પુણ્ય પરિણામ કરીને મોટા પુણ્યવાળો દેવ થયો તેથી શો લાભ ? ત્યાં હીરા, માણેક, દેવીઓ દેખીને આસક્તિ પામી ત્યાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એકેન્દ્રિયમાં, ઢોરમાં રખડી પડશે; કારણ કે આત્માને જાણ્યો નથી.

કોઈ કહે દયાથી, પુણ્યથી ધર્મ થાય, પણ એવી દયા અનંતવાર પાળી છે. રાગ આત્માનો ગુણ નથી એ વાત હજી બેઠી નથી. શાસ્ત્રમાં ઘણે સ્થળે કહ્યું છે કે:—એકેક જીવ આત્મભાન વિના આત્માના નામે જ ફરણી કરીને અનંતવાર નવ ઐવેયક ગયો છે.

લોકો જેને પુણ્ય, દયા માને છે તે પણ એની ઊંધી દૃષ્ટિ છે. જ્ઞાની તેના પુણ્ય પરિણામ, શુભભાવની પણ ના પાડે છે; કારણ કે તે અંતરંગ ઊંડાણમાં પોતાના રાગને, માનાદિ કપાયને પોપણ આપે છે. અનંતકાળથી જે વસ્તુની ઝાળખાણ નથી થઈ તેનું શું કારણ? તેના વિચાર થકાર્થપણે ક્યો નથી. તત્ત્વનું મનન પણ નહિ તેનું શું થાય? ઘણા લોકો શુભ પરિણામને સંવર, નિર્જરા માને છે, ત્યારે એના આત્મા કોઈ બીજી જાતનો હશે? જ્ઞાની પુરુષોએ તો શુભ, અશુભ બન્ને ભાવ સંહિત શુદ્ધ ભાવની સ્થિતિમાં સંવર, નિર્જરા કહ્યાં છે. એ આત્માની સાચી શ્રદ્ધા વિના, અંતરંગ વેદન વિના અથવા શ્રદ્ધાથી લોકો દેહની ક્રિયાને ચારિત્ર ધર્મ માની બેઠા છે. શ્રીમદે તેમને ક્રિયાજડ કહ્યા છે. હેયડેપાદેયજીવિરૂપ વિવેક વિના પોતાને મોક્ષમાર્ગી માને તેને કોણ પરાણે સમજાવી શકે? જે ભાવે અનંતવાર બાહ્ય ક્રિયા કરી શુભ પરિણામ કર્યા, છતાં અકથાયી આત્માનો નિજ ગુણ સંવર, નિર્જરા-વીતરાગ દશા તો તે ભાવે ન આવ્યાં. ઘણા લોકો માને છે તેનાથી બીજું કંઈ અસૌકીક ધર્મવસ્તુ છે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન મધ્યસ્થપણે કરતા નથી અને આંધળી અર્પણતાથી, આથ સંજ્ઞાએ ઊંધાને સત્ય માની લેવું તે દૃષ્ટિનો વિપર્યાસ છે.

તત્ત્વકર્તા એટલે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપનો કર્તા છું એક જ્ઞાન માત્રનો કર્તા-ઓક્તા છું. પરદ્રવ્ય, પરભાવ, પુન્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષનો અકર્તા-અભોક્તા છું તે ભૂલીને મન વાણી દેહાદિની ક્રિયા હું કરું છું, એના આધારે ધર્મ થશે એમ માનનારા બાહ્યબાહ્ય એટલે બાળ કીડા કરનારા અજ્ઞાની છે.

મન, વાણી, દેહાદિ પરમાણુ માત્ર જડની ક્રિયા તે અરૂપી જ્ઞાતા, ચૈતન્ય કરી શકે નહિ; આત્મા ત્રણે કાળે જ્ઞાન કરે, અન્ય કંઈ પણ ન કરે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનને બેહુદ જ્ઞાન, અનંત વીર્ય પ્રગટે છતાં એક પરમાણુ અથવા હાથ પણ તે હલાવી ન શકે. અજ્ઞાની પણ જડની કોઈ ક્રિયા કરી શકે નહિ. ભગવતી સૂત્રમાં સ્પષ્ટ છે કે: હાથ હલાવવો એ ચૈતન્ય કરી શકે નહીં. ત્યારે આત્મજ્ઞાનથી અબળ—અજ્ઞાની કહે ‘અમે કરીએ છીએ અને જે જ્ઞાન, દર્શન, વીતરાગતા આત્માના ગુણ છે તે અમે ન કરીએ.’ જે થઈ શકે છે તે કરવાની ના પાડે છે એટલે પોતાનો નકાર કરે છે.

લોકોને બહારથી પરતું માહાત્મ્ય લાગે છે. જડની ક્રિયા જે ચૈતન્ય ને હાથ નથી તે અજ્ઞાન, અભિમાન કરવાની હા પાડે છે; અને કહે છે કે કંઈ કરીએ તો પામીએ. તેના ટેકામાં જ્ઞાનક્રિયા-મ્યામ્ મોક્ષઃ એ વાક્ય ટાંકી બોલે છે કે ખસ અમે જ્ઞાન-ક્રિયા સાથે કરીએ છીએ; પણ ચૈતન્યની શું ક્રિયા છે તેની કાંઈ ખબર નહિ અને આગ્રહ રાખે એ એની જડતા છે.

અનંત ભવમાં રંખડવાનું મૂળ કારણ વિપરીત માન્યતા છે. જડક્રિયામાં મોક્ષ માર્ગ માને છે તેને ક્રિયાજડ કહ્યા.

બીજો વર્ગ શુષ્કજ્ઞાતીનો છે. સ્વચ્છંદ વિવેક વિના શાસ્ત્રના શબ્દો ધારી રાખે કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, અકર્તા, અભોક્તા છે પણ એના વિચાર કરે નહીં અને ખાલી પડિતાઈની વાતો કરી જ્ઞાની-પણું પોતાને છે એમ માને. વળી અંતરંગ વૈરાગ્ય, ઉપશમ નહિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહભાવ ટાળવાનો પુરુષાર્થ નહિ, અશુભ પરિણામનો ત્યાગ નહિ, માન, અપમાન, રાગ, દ્વેષની ઓછાશ નહિ અને આત્મા વીતરાગ છે એમ કહેવું એ શું યોગ્ય છે? તેવા જીવો વિષયભોગમાં લોભુપતા અને તૃષ્ણાપૂર્વક વર્તે છે, તેને આત્મા-ચૈતન્ય પ્રભુની જાગૃતિનો પ્રેમ નથી—આદર નથી. જ્યાં જરા અપમાન થાય, નિંદા થાય કે પ્રતિકૂલતા આવે ત્યાં જે સમભાવ રાખે નહિ તેણે આત્માને જાણ્યો નથી.

અહીં બે પડખાં લીધાં છે (૧) ક્રિયાજડ (૨) શુષ્કજ્ઞાની. હવે શુષ્કજ્ઞાનીનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. શુષ્કજ્ઞાની માત્ર વાતો કરે, શાસ્ત્રો

લણે પણ તેથી આત્માને શું? આત્મા એક અધેશાએ શુદ્ધ છે તેને
 બદલે એકાન્ત નિશ્ચયને પકડે કે આત્માને કંઈ છે નહિ અને બોલે
 કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે. તે જ્ઞાનીના વચનને
 અને પોતાના અકપાયી આત્માને અન્યાય કરી રહ્યો છે તેની તેને
 ખબર નથી. ઉદય-ઉદય કર્યા કરે. પ્રારબ્ધમાં હશે તે થશે પણ આ-
 ત્માનું શું થાય છે તેની સંભાળ તો કરતો નથી. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ,
 માન, માયા, લોભ, અશુભ પરિણામમાં ટક્યો છે અને માને કે અમારો
 મોક્ષ થઈ જશે. વળી જરાય અપમાન થાય તો કાળજી કંપી ઊઠે
 છે; પણ ભાઈ! તું કહેતો હતો કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, રાગ,
 દ્વેષ વિનાનો છે. કંઈ પ્રતિકૂળતા થાય તો દ્વેષ, આભુગમે અને સગ-
 વડતા મળે તો રાગ; કોઈ ખુશામત કરે, વખાણ કરે તો રાજી અને
 નિંદા કરે તો દ્વેષી; એમાં આત્મા મન, વાણી અને રૂહથી ભુદા
 એ શુદ્ધ ભાવ ક્યાં આવ્યો? મારે શુદ્ધજ્ઞાની પણ લવસાગરમાં ધૂંડશે.
 જ્ઞાનીના અંતરમાં કેટલો વૈરાગ્ય હોય, નિર્મળતા હોય, ભોગ પ્રત્યે
 અનાસક્તિ હોય, નમ્રતા અને વિવેક હોય! અજ્ઞાની, મોહી જીવ
 અનાચાર સેવે અને કહે કે મારો પુરુષાર્થ નખળો છે, તે આરિત્ર-
 મોહનો દાવ છે અને ઉદયના બહાના બતાવે કે શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યું
 છે કે ચક્રવર્તી રાજાને ૯૬૦૦૦ સ્ત્રીઓ હતી છતાં જ્ઞાની હતા, અના-
 સક્ત હતા; એમ હું પણ અનાસક્તિથી પુણ્યના ઉદયને ભોગવું છું;
 એમ પારકા બહાના બતાવી નિર્મોહની ઓધે જ્ઞાની છું એમ માની
 લે તે પણ અનંત જ્ઞાનીની અશક્તતા છે. ધર્માત્માને અદ્ય અસ્થિરતા
 થઈ જાય, રાગ, દ્વેષ થઈ જાય તો પોતાનો વૈરાગ્ય વધારે અને આત્મ-
 નિંદા કરે, પણ તેનો આગ્રહ, પકડ ન હોય. તે નિર્માની, વિવેકી, સંતોષી
 હોય છે; પણ કોઈ સ્વચ્છંદ કરે, નીતિ તણને શાસ્ત્ર લણે અને તેનું
 અભિમાન કરે તો તે શું પામશે? કોઈ શરીરથી શાસ્ત્રનો ભાર ઉપાડે,
 તો કોઈ કંઈથી, વળી કોઈ મન વડે ધારણા કરે, પણ તેના માન, રાગાદિ
 કપાય ઓસરે નહિ તો તેને મુમુક્ષુપણું સંભવતું નથી. તેને સંસારની મ-
 મતા, પુન્ય આદિનો મહિમા છે, આગ્રહ બુદ્ધિ છે. વિષય, કપાયાદિ છાડ્યા
 વિના આત્મા ઉપર પ્રેમ આવે નહિ. પ્રથમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ
 અને મમતા-સંસારનો પ્રેમ-ઘટાડવો બેઠાએ. અંતરથી આસક્તિનો ભાવ

ઘટાડયાં વિના, મમતા ઘટયા વિના આત્મજ્ઞાનની પાત્રતા માનવી તે બધું પત્થરની નાવ જેવું છે. ઉન્માર્ગને સન્માર્ગ માનનારા ઘણા છે. તે લોકોનું વર્તન જોઈને જ્ઞાની ધર્માત્માને તેની દયા આવે છે; તિરસ્કાર ન હોય. એઉં પ્રકારનો અજ્ઞાની વર્ગ જોઈને જ્ઞાનીને દયા આવે છે.

ભલે કોઈ શ્રીમંત-પૈસાવાળા હોય છતાં તેમને ઉન્માર્ગે વર્તતા જોઈને જ્ઞાની તો એમ કહે કે તે ભવિષ્યના રાંકા લિખારી છે. વર્તમાનમાં તે લિખારી અંતરંગમાં સાત ભય, આઠ મદથી ભરેલા છે તેથી ભવિષ્યમાં અનાથ અવસ્થામાં, દીન દેખાવાના છે. જગતના બધા જીવો ધર્મ પામી જાય એવી મૈત્રી ભાવના જ્ઞાની ભાવે છે; એમ જગતના બધા જીવોની કરુણા ચિંતવે છે, શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે સમભાવ છે.

શ્રીમહાવીર પ્રભુ ૧૨૫ વર્ષ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં વિચરતા હતા; એ વખતે એવા પ્રાણી મળ્યા કે છરા, ખીલા મારીને માંસની પીંડી કાપી છે, ગાળો દીધી છે, ઉપસર્ગ દીધા છે છતાં તેમને ક્ષમા, ખસ ક્ષમા; સામા જીવની અનુકંપા આવે છે કે અરેરે આનું શું થશે? ક્યાં જઈને ઉભો રહેશે? કોઈ વિપરીત આચરણ કરતો હોય તે જ્ઞાની દેખે છતાં જ્ઞાની ધીરજ રાખે; પ્રસંગ આવે ત્યારે ઉપદેશ આપે. સામા માણસ શાંતિથી સાંભળવા આવે ત્યારે જ તેનું હિત હોય તે તેને કહે. પણ જેમ, તેલના કડાયામાં તેલ ઉકળતું હોય તેમાં ડાહ્યા માણસો પાણી ન નાખે; પાણીનો સ્વભાવ શીતળ છે છતાં તેલમાં ભડકો થાય તેમ જ્ઞાની સુખ શાંતિના દાતા છે છતાં તે દુષ્ટુદ્ધિના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો વિવેક કરે, તેની મોહ દશા જોઈ તેની યોગ્યતા અનુસાર તેને ઉપદેશ આપે.

ભગવાન ત્રણ જ્ઞાનના ધણી હતા. જન્મ સમયે તથા દીક્ષા પ્રસંગે પણ ઇન્દ્રો મહોત્સવ કરવા આવે છે. છતાં તેમના પ્રત્યે રાગ નથી અને ઘોર ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે દ્વેષ નથી.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાની પાપી જીવોને ઠપકો ન આપે ?

ઉત્તર—જે અજ્ઞાની જીવ જુડા ભાવથી પોતાના આત્માની હિસા કરી રહ્યો છે તેને જ્ઞાની શેકી રાકે નહિ; કારણ કે તે ઊંઘા પડ્યો સ્વપ્નમાં છે.

પાંડવો ધ્યાનમાં હતા, ત્યારે તેમને ધગધગતા લોહાના મુગટ, ઘરેલું પહેરાવ્યાં અને જીવ, કાયા જુદા થઈ ગયાં છતાં ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યક્ષ અરૂપ પદ્મ દેવ ક્યો નથી; અપૂર્વ સમાધિ પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષે ગયો છે. જ્ઞાનીની પવિત્ર જ્ઞાનદશા બાહ્યદષ્ટિ જીવોને કળ્યામાં ન આવે એટલે જ્ઞાની કહે છે કે જગતના જીવો આત્માની સંભાળ નહિ કરતાં શગ દેવ, ક્રોધની સંભાળ કરે છે; અને તેઓ આત્માની રક્ષા નહિ કરતાં આત્માના નામે બીજું કરી રહ્યા છે એમ દેખીને શ્રીમદ્ કહે છે કે “ કરેણુ ઉપજે બેઈ ” એટલે કહે છે કે ઉઘાડા દીવા ઉપર પતંગીઆ ધસી આવે તેમ જગતના જીવો ઉન્માદે ધસી રહ્યા છે તેની ક્યા આવે છે.

શ્રીમદ્ને એક પત્ર છે કે ‘ આત્માની અવગણના કરનાર નિંદકો એની જૂસનો ઓરતો કરવાનું યજ્ઞ આવવા દેજો ’, એ વાત આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે આજે તે નિંદકો તેમની ભક્તિ કરે છે. ત્રિકાળ સતત તન ન્યાયમાર્ગ જ્ઞાનીના હૃદયમાં છે.

કઈ રીતે ક્રિયાજડ ગણાય અને કઈ રીતે શુષ્કજ્ઞાની કહેવાય? કઈ રીતે ખોટી માન્યતા અને ક્યા વિધિએ સાચી માન્યતા તે બંને જણાવશે.

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;
જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયા જડ આંહિ. ૪.

બાહ્ય ક્રિયા માત્રમાં જ રાચી રહ્યા છે જુગડાં, વેપ, વાડા, પ્રાણી, રૂઢિથી, બહિરંગ ક્રિયા, મનના વિકલ્પ આદિમાં ઠીક અડીક માને કોઈ પોતાની માન્યતા મુજબ વ્યવહારથી ક્રિયા કરતો હોય તો તે નહિતર અડીક એમ બાહ્ય ક્રિયા જે ઉદ્ય મુજબ થાય છે તેની ઉપર રાગ, મમતા કરે છે. રહ્યાદિ યોગની ક્રિયાને આત્માની ક્રિયા મા

છે અથવા એનાથી મને મુખ થશે; પુણ્ય કરશું તો મુખ પામશું અથવા પરપરાએ મોક્ષ થશે એમ માને છે; તે બંધા ક્રિયાજડ છે; કારણ કે હું ત્રિકાળ નિર્મળ, પવિત્ર અખંધ છું, સિદ્ધ સમાન છું એવી શ્રદ્ધા વિના જ્ઞાતાપણું ભૂલીને મિથ્યાત્વ મોહ કરે છે. દહુયોગની ક્રિયા જે થઈ જાય છે તેને હું કરું છું એમ માને છે. કંઈ વ્રત, તપ, શેરડા ન ખાવા તે ઉપવાસ, સ્ત્રીસંગ ન કરવો તે બ્રહ્મચર્ય, સ્થૂલ રાગ ન કરવો તે ધર્મ, જીવ ન મરે તે દયા-આમ બાહ્ય ક્રિયામાં રાચી રહ્યા છે-તેવાઓને આત્મજ્ઞાન તો નથી જ.

કંઈ અંતર્ભેદ (ભેદજ્ઞાન) સાચી દૃષ્ટિ સહિત શુભ પરિણામ કરતો હોય તો તો શુભ પરિણામ પણ છે. પણ આત્માના ભાન વિના, સાચી શ્રદ્ધા વિના અંતરમાં માન, સગવડતા, પુણ્યની ભાવના સેવતો હોય તો તે આત્માનો ઘાત કરનાર મોહ કર્મ-મિથ્યાત્વ કર્મના-અનંત પાપ બાંધે છે. બાહ્ય ચારિત્ર અર્થાત્ વચન, દહાદિ યોગની ક્રિયા ઘણી હોય અથવા થોડી હોય એ ઉપરથી જ્ઞાનીની પરીક્ષા ન થાય.

દ્રવ્ય ચારિત્રવાળો પોતાને ભલે મહાન્ માને પણ અંતરંગ સમાધિ-શાંતિનું વેદન નથી તેથી બાહ્ય દૃષ્ટિથી પાંચ મહાવ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, તપ, શીલ વગેરે પુણ્ય પરિણામ, શુભજોગ (યોગ) કરતો હોય છે તે (ઉદય કર્મની) ક્રિયાને આત્મધર્મ માનતો હોય છે. તે ધર્મને નામે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય પરિણામની રાચ વધારતો, જે ક્રિયા મન, વચન, કાયાના યોગની થાય છે તેને પોતાની માને છે, મોહ કર્મના મંદ ઉદયથી શુભ પરિણામ થાય છે તેને ઉપાદેય (આદરણીય) માને છે; એમ કર્મભાવને જ ધર્મભાવ માને છે. શુભ જોગને સંવર માને છે. શુભ જોગરૂપ, સાચાચિક, પ્રત્યાખ્યાન, પ્રાયશ્ચિત, વ્રત આદિ કર્મભાવથી થતા જે શુભ પરિણામ તે ઉદયભાવને ચારિત્રમાં ખતવે છે. વળી દહાદિ જડની ક્રિયા સ્વતંત્ર જડના આધારે થાય છે તેના તે સ્વામી થાય છે. જોગની ક્રિયા હું કરી શકું છું એમ ઉદયમાન દહાદિ ક્રિયા જે પરથી થાય છે તેને સાધન માને છે. ચેતનનું સાધન જડની અવસ્થામાં માને છે એ જ મોહું અજ્ઞાન છે.

લોકોને તત્ત્વનો વિચાર કરવાની ધીરજ નથી. આ દેહમાં રહેલ
 અંતરની ચિંતા આત્માની જ્ઞાનક્રિયા એટલે જાણવા રૂપ ક્રિયા અને
 તે સાથે એક દેસે રહેલાં આકર્ષ, નાકર્ષ, મન, વાણી, દેહાદિની
 ક્રિયા એક સાથે જ્ઞાનમાં જળાય છે. તેને મોહી હવ પોતાની ક્રિયા,
 પોતાના સ્વભાવ માનીને ભ્રમ (ભૂલ) કરે છે. આ ભૂલ તે અજ્ઞાન
 છે-સંસાર છે. આ ભૂલ તે મારો સ્વભાવ નથી અર્થાત્ આ શુભ-
 શુભ હિંદય કર્મની ક્રિયાથી, કંકુપાદથી તદન સિત્ત મારો સ્વભાવ છે
 એમ નિર્ણય કરી અને સાંત, પવિત્ર અકપાયી નિત્ય સંગમ સ્વભાવ
 મારો છે એમ અંતરંગમાં-જ્ઞાનમાં નિર્ણય કરી સ્વ અને પરનો
 વિવેક ધર્માત્મા-જ્ઞાની સદાય કરે છે: અજ્ઞાની મોહી હવેને આ વિવેકની
 ગંધ પણ નથી. જ્ઞાનીને પોતાના પવિત્ર સાંત સ્વભાવનું લક્ષ સદાય
 હોય જ, તે કદાપિ શુદ્ધસ્થિતિમાં હોય તો પણ તેને યથાર્થ વિવેક અને
 અખંડ સ્વભાવનું લક્ષ અને પ્રતીત હોય જ. વળી નમ્ર નિર્મલ્ય મુનિ
 હોય, તે છોડે, સાતમે શુભસ્થાનકે વર્તતા હોય, સ્વરૂપ-સ્થિરતા પણ હોય
 છતાં તેમને બાહ્ય હિંદયની ક્રિયાનો જોગ થણે ન દેખાય તો પણ રત્ન
 મૂળ શુભનો આશય આવી જતો હોય છે. વળી કેઈ મુનિને બાહ્ય
 ક્રિયાનો, શુભયોગનો હિંદય વધારે દેખાય તેને જ્ઞાની જાણે છે કે એનાથી
 મને શુભ નથી. એ હિંદયની ક્રિયાથી ધર્મ નથી. તે હિંદય કર્મકંડ
 સ્વામિત્વ જ્ઞાનીને નથી તેથી જ્ઞાનીને બાહ્ય હિંદયની ક્રિયામાં શય્યાપક
 નથી. કદી બાહ્ય અસ્થિરતાનો યોગ બની જાય તેનો જ્ઞાતા-સાક્ષી
 રહે છે તેમાં બગાડો નથી તેથી તે હિંદય કર્મની નિર્જરા થાય છે
 જ્ઞાની જ્યાં મુધી જ્ઞાનમાં લીનતા રૂપ આસ્થિરમાં સ્થિર નથી ત્યાંમુધી
 શુભ પરિણામ થયા વિના રહેતા નથી. જ્ઞાની પોતે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ
 વધારે છે તેમાં શુભ વિકલ્પો થઈ જાય ■ તે મનના સંબંધનો રાગ-
 ભાગ છે તેના નિમિત્તે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય સહેજે બગાડ જાય જ છતાં તે
 પુણ્ય પરિણામનો તથા પુણ્યના ફળનો જ્ઞાનીને આદર નથી. જે ક્રિયા,
 કંઈ (શુભ વિકલ્પ) થઈ જાય છે તે કર્મ ભાવને જ્ઞાની જાણે છે કે
 કંઈ મારો સ્વભાવ નથી. 'જે મારો સ્વભાવની જાત નથી તેનાથી
 મને શુભ નથી' એમ ભેદજ્ઞાનની વિચિત્રતા છે (મહિમા છે).

જેને શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ શું છે? ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે?

અને અહુણ કરવા યોગ્ય શું છે તેની ખબર નથી તે મોહી જીવ પોતાના આત્માનો નકાર કરે છે. જ્ઞાતા જ્ઞાન માત્ર છે એ આત્મધર્મનો તે વિરોધ કરશે.

“ જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા ” જ્ઞાનમાર્ગ જે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે તેની નિંદા કરશે અને કહેશે કે આત્મા, આત્મા શું કરે છે ? એકલો આત્મા કહેવાથી કંઈ મોક્ષ થશે ? માટે આપણે ક્રિયા જ કરવી જોઈએ. એ જ્ઞાનની માથાકૂટ ન જોઈએ એમ ક્રિયાજડના-ઉપદેશમાં, [અંતરંગ જ્ઞાન સ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગનો વિરોધ] પ્રગટ દેખાશે-અર્થાત્ સાચા ન્યાય માર્ગનો વિરોધ દેખાશે. સાચી સમજણમાં એટલે વીતરાગ માર્ગમાં તે વિરોધ કરનાર છે, આત્મા શું કરી શકે અને શું ન કરી શકે તેનું તેને ભાન નથી. તે કહે છે કે કંઈ કરશું તો પામશું, “ કરણી પાર ઉતરણી ”; માટે આપણે શુભ કરણી કરવી એ ધર્મ છે, જે આત્માની વાત કરે છે તે બધા વાતોડિયા છે. ક્રિયા કર્યા વિના ન ચાલે-એમ અંદરમાં હું તે બહાર આંખું તેમાં સત્નો નકાર છે. પણ અનંત જ્ઞાની કહી ગયા છે કે જડની ક્રિયા આત્મા કરે નહિ. અને મન, વાણી, દેહાદિ શુભ યોગની ક્રિયાથી આત્માને ગુણ નથી. આત્મા પરનો કર્તા નથી છતાં પરનો કર્તા કહેવો તે મિથ્યાજ્ઞાન છે, દુષ્કર્મ છે, પાપ છે.

સાચા જ્ઞાનમાર્ગનો નિષેધ કરનારા ક્રિયાજડનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે.

ઘણું શું કહેવું ? જેને સાચું મુખ, સાચું હિત, કરવું હોય તેણે સમજવું પડશે કે બાહ્યક્રિયા તો ઉદ્યમ કર્મનો યોગ છે; તે મહાજે થઈ જાય છે. તે પર ભાવ, શુભાશુભ યોગ મારા છે, હું કરું છું, પુન્યાદિ કરવા જેવા છે એમ માને છે એનો અર્થ એ થયો કે હું પરથી પુન્યથી, પાપથી જુદો નથી. જે ઉદ્યમની ક્રિયા થઈ જાય છે તેનો સ્વામી થઈ જાય અને માને કે હું કરું છું, તેનો અર્થ એમ થયો કે જેમ ગાડા તળેનો કૂતરો માને કે ગાડાનો ભાર હું ખેંચું છું; એમ મોહી જીવ નાહક પરદ્રવ્યમાં, પરભાવમાં સ્વામીપણાનો ભાર ખેંચી અહંકાર કરે છે.

મન, વાણી, દેહાદિ જડની ક્રિયાથી પુણ્ય પણ નથી અને શુભ

જોગ, શુભ પરિણામથી સ્વર્ગ પહોં નથી. કારણ કે કર્મભાવ
 વર્મભાવ ન થાય. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મોક્ષ ન થાય, મોક્ષ
 સાધન [મોક્ષમાર્ગ] પહોં ન થાય.

અજ્ઞાની બાહ્ય ચારિત્રવાગાને કદી ઉત્કૃષ્ટ શુભ પરિણામ
 જાય તો પણ પાપાતુષ્ઠી પુણ્ય બાંધે ॥ અને સાથે આત્મામાં, કર્મ
 કરવામાં નિમિત્ત દર્શનમોહ એટલે મિથ્યાત્વ મોહકર્મનો બંધ થાય
 તેનું ભાન ન હોવાથી તે મોહી જીવ એમ માને છે કે મેં ઘણું કર્યું
 બહુ કર્યું. અને આ શુભ પરિણામ કરવા જેવા છે એમ બંધાવ
 મોક્ષનું સાધન માનીને અજ્ઞાનભાવમાં મિથ્યા સંતોષ માને છે.

એમ પૂર્વે અનંતકાળમાં સ્વસ્વરૂપમાં ભૂલ થતી આવી
 ફોર્ડ એમ માને કે નીતિ, ધન, પુણ્ય કરીએ તો શુભ ઊઘડશે. પાપ
 પાતના સ્વરૂપનું ભાન થયા વિના તેણે જે કર્યું કર્યું છે તે અજ્ઞાન
 માત્ર કર્યું છે. શુભ પરિણામથી પુણ્ય બંધાય પણ આત્માને શુભ
 થાય. વિજતીય [પર] નિમિત્તથી સમજતીય જ્ઞાનગુણની ઉત્કૃષ્ટતા
 ન થાય. કારણ કે એવું તો પૂર્વે અનંતવાર કર્યું છે.

તે વિષે શ્રીમદ્દશાસ્ત્ર્યંદ્રનું કાવ્ય છે કે—

ધમ, નિયમ, સંજમ આપ કિયો,
 પુનિ ત્યાગ વિરાગ અધાગ લલિતો;

એ કાવ્ય બરાબર વિચારવું.

અહીં સાચા જ્ઞાન-માર્ગને ઉત્થાપનારા ઉપદેશકોની વાત
 એટલે કે જેની માન્યતા, પ્રશ્નણ અને વર્તન સર્વજ્ઞ વીતરામ જ
 વાનના લોકોત્તર માર્ગથી વિરુદ્ધ હોય; ન્યાયવાન પવિત્ર પુરુષ
 ઉપદેશમાં વિરુદ્ધતા હોય નહિ, સાચાનો વિરોધ હોય નહિ, અને
 ન્યાયની વાત થાય ॥ તે ન્યાય બાહ્યદષ્ટિ જીવોને નહિ બેસે. સત્ય
 તુલના કરનારે તેનો નિર્ણય કરવો પડશે કે આજ સગી આત્મા
 સ્વરૂપ જેવું માન્યું છે તેનાથી અને બીજું કહેવાય છે. તે અજ્ઞાન
 ન્યાય, યુક્તિથી તથા સ્વાનુભવથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. જેને સાચું સત્ય

જવું છે તેણે પક્ષપાત, આશ્રય છોડીને યથાર્થ ન્યાયનો વિચાર કરી સત્ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો પડશે.

ઘણા લોકો માને છે કે બાહ્ય ક્રિયા, વ્રત, તપ આદિ બાહ્ય ચારિત્રથી ધર્મ થશે, પણ આત્માનો ધર્મ શું છે તેનું ભાન નહિ હોવાથી સૌ સાધન અધન થાય છે. આત્માનો સ્વભાવ પુણ્ય, પાપ, રાગના ભેદ રહિત કેવળ જ્ઞાતા છે-જ્ઞાયક છે. તેનો નિષેધ કરવાની દૃષ્ટિ રાખીને બાહ્ય દૃષ્ટિથી કહે છે કે મહાવીર પ્રભુ તથા ગણધરે પણ ઉપવાસ વ્રત, તપ આદિ દેહની ક્રિયા કરતા હતા, પણ તેઓ શું કરતા હતા તેનો યથાર્થ નિર્ણય થવો જોઈએ.

પ્રથમ તો જ્ઞાની ભગવાનનું સ્વરૂપ શું અને અંતરંગ જ્ઞાન-ક્રિયા શું તેની અજ્ઞાનીને કંઈ ખબર નથી. અને ઉદયની-જડની ક્રિયામાં જોડાવાનું અભિમાન કરે છે તેને સર્વજ્ઞ વીતરાગે શું કયું તેની ખબર કેમ પડે? પોતે રાગ ટાળીને વીતરાગ દશામાં સ્થિર થવાનો વિકલ્પ કરતાં વ્રતાદિ ઉપવાસનો વિકલ્પ આવી જાય, તે વિકલ્પનો આત્મા કર્તા નથી.

આહાર છાડવો, એક આસને બેસી જવું, મનમાં વિકલ્પ કરવા તેમાં તથા લૂગડામાં, હાડકામાં શું ધર્મ હશે? દેહાદિની ક્રિયામાં, પુણ્ય-પરિણામમાં ધર્મ હશે? જ્ઞાની પુરુષો મહાન્ પવિત્ર દશા વડે જ્ઞાન ધ્યાનમાં લીન રહે છે. બાહ્ય ક્રિયાનો શુભ જોગ સહજ હોય, રાગ ઘટતા રાગના બાહ્ય નિમિત્તો છૂટી જાય. બાહ્ય જોગની ક્રિયા નિમિત્ત થતી જણાય છે, તે બાહ્ય ક્રિયા ઉપર જેનું લક્ષ છે એવા બાહ્યદૃષ્ટિ છવોને બાહ્ય ક્રિયાનું માહાત્મ્ય આવે છે, પણ આત્મા શું કરી શકે અને શું ન કરી શકે તેનો નિર્ણય કરી શકતા નથી. કોઈ પણ જીવ (આત્મા) દેહાદિની ક્રિયા કરી શકે નહિ, જડ પુદ્ગલના ગ્રહણ-ત્યાગ કરી શકે નહિ. રાગ છૂટતાં રાગનું નિમિત્ત [બાહ્યવસ્તુ] સહેજે છૂટી જાય છે, ત્યાગ થઈ જાય છે. જડની ક્રિયા અરૂપી જ્ઞાનધન આત્મા કરી શકે નહિ. “ત્યાગ કર્યો” એ નિમિત્ત ટળવા સંબંધી ઉપચારની વ્યવહાર-ભાષા છે. દેહાદિ જડની ક્રિયા તે વહેવાર ધર્મ પણ નથી.

હું શુદ્ધ હું એવો યથાર્થ નિર્ણય તે નિશ્ચય અને ક્ષણે ક્ષણે ઉદયમાં આવતા રાગને જ્ઞાન બળના પુરુષાર્થથી ઘનવો તે વ્યવહારઃ ભેદજ્ઞાન વડે પુરુષાર્થ કરવો તેનું નામ વ્યવહાર.

બાહ્યદષ્ટિ જીવો આત્માનો વ્યવહાર દેહાદિ પુણ્યાદિ જડની ક્રિયામાં ખતવે છે; કારણ કે આખી જીંદગી એવી ઊંઘી વાતોના ઝેરી પોપણ હીંચા છે. ખોટી માન્યતાને દઢ કરી હોય તેને આ નમ્ર સત્ય સાંભળતાં નહીં લાગે અને ખગભગાટ થાય કે અરેરે! અમારું કરેલું બધું પુણ્ય જતું રહેશે? એવો પોતાને ભય થવાથી જ્ઞાનમાર્ગની વાતનો નિષેધ કરે છે. સાચું સમજવાનો અવકાશ લેતા નથી એવા તત્ત્વદ્રેષીજનો પોતાના અકપાય, અક્રિય આત્માનો નિષેધ કરી રહ્યા છે; સ્વભાવની હિંસા કરે છે; કારણ કે સ્વસત્તાને પરાધીન માને છે. હું પુણ્યવાળો, હું ક્રિયાવાળો, મને એનાથી ધર્મ થાય, શુભ થાય. પરંતુ કપું થાય એમ માનનારા પોતાના આત્માને જડ જેવો માને છે. આત્માને પર કરે છે અને જડની ક્રિયા [પરભાવ, પુન્ય, પાપ, રાગાદિ] ને પોતાના કરે છે તેથી તેમાં સાચા તત્ત્વનો નકાર આવે છે. એવા જીવને સાચા તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. અજ્ઞાનીને હું જ મારું અહિત હતું હું એવું ભાન નથી. પોતાનું અજ્ઞાન તે કાંઈ બચાવ નથી.

બાહ્ય ક્રિયામાં જેનું રચનું છે તે મોહી જીવ છે; તેણે પર-દ્રવ્ય તથા પરભાવથી પોતાનું ભુદાપણ બળ્યું નથી, તેથી તેઓ સાચા ન્યાય ધર્મનો એટલે આત્માનો નિષેધ કરે છે. એટલે સ્વસ્વરૂપ ઉપર મિથ્યાત્વમોહ કર્મનું આવરણ નાંખે છે તેથી તે જીવોને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.

હવે શુષ્કજ્ઞાની વિષે કહે છે:—

તા. ૨૧-૨-૩૯

અંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાષે વાણી માંહિ;

વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ. ૫.

શુષ્કજ્ઞાનીઓ રાગ, દ્વેષ, કપાય ભાવમાં ટકીને વાણી માત્રમાં જ કહે છે કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, બધું, મોક્ષ નથી એમ નિશ્ચય

વાક્યને મુખ્ય કરીને જ્ઞાનની વાતો જ કરે છે. અંતરંગ સ્વાનુભવ વિના, આત્માની સાચી પ્રતીત થયા વિના જેમ વાળ (થામોડેન) માં રેકર્ડ થોલે તેમ સ્વચ્છંદ હાંક્યે રાખે. અંતરમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા, સંસારની વાસના ભર્યાં છે અને જ્ઞાનની વાતો કરે છે તે શુષ્કજ્ઞાની છે. તેમને સાચા તત્ત્વનું ભાન નથી તેથી તો તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.

પણ જ્ઞાનભાવ ભાવીને, પરમાર્થ સમજીને, અંતરંગ સહજ સ્વરૂપનું વેદન કરીને, રાગનો ભાગ રાખીને પરમાર્થ કહે તેની વાત એક ન્યાયે સાચી છે; કારણ કે ધર્મી—જ્ઞાની પુરુષનું વચન પુરુષાર્થ સહિત હોય. તે સ્વભાવની દૃષ્ટિથી કહે કે આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય છે, બંધ-મોક્ષવાળો નથી.

અજ્ઞાની સ્વચ્છંદીને જ્ઞાની કહેવડાવવાની, મનાવવાની મીઠાશ છે; તે વાતો કરીને અભિમાન કરે અને શાસ્ત્રોની સાક્ષી આપી કહે કે આત્મામાં બંધ નથી. પુન્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ કંઈ ભેદ નથી એમ પારકે ઘર (શાસ્ત્રમાં) વાત નાંખીને પોતે મનમાં શબ્દો ધારી રાખે છે અને રાગ, દ્વેષ, મોહાવેશમાં વર્તે છે. મોક્ષમાર્ગની પાત્રતાનો તે અંશ પણ પામ્યો નથી. જે કંઈ ઉદ્યમ આવે તેમાં તેટલો જ (નિમિત્ત આધીન) રાગી, દ્વેષી બને છે અને શાસ્ત્રના બહાને-જાણપણના બહાને-જ્ઞાનીપણની વાતો કરે છે; પણ અંતરમાં મોહ કષાયનો ઘટાડો નથી તેથી તે શુષ્કજ્ઞાની છે; કંઈપણ અનુકૂળતા મળે તો તેનો રાગી અને પ્રતિકૂળતા મળે તો તેનો દ્વેષી થાય છે; એમ મોહાવેશમાં અટક્યો છે અને માને કે હું જ્ઞાતા—દૃષ્ટા છું, સાક્ષી છું; એ સ્વયં અપરાધી છે. અજ્ઞાન એ જ પાપ છે.

આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર, રાગ-દ્વેષ-ઉપાધિ વિનાનો છે. આવા નિર્દોષ અકષાય આત્માને, હે ભાઈ! તું માને છે, આહે છે તો માન, લોભ રૂપ કષાય અને નિંદાનું કારણ આવ્યે, તે દેખીને તને તરમાં ડંશ કેમ આવે છે? વિષયભોગની સગવડતા મળતાં અને દેખાતાં મનગમતાં મિષ્ટાન્ન-ભોજનની વાત સાંભળતાં અંદરમાં આવી જાય છે; વળી આહારશયે લોભુપ

દેહાદિ પ્રત્યે સંગવડતાની મીઠસા વર્તે છે (રચિ છે) તે આ નિપરીત કારણે જોતા તને પવિત્ર આત્માની રચિ કયા છે ?

સ સારમા મોહુ વર્તે છે અને કહે છે કે અમે આત્માને જાણનારા છીએ વળી આત્મામા રાગ-દ્વેષ નથી એમ વાતો કરી રનચ દી બની પોતાને ઠગે છે

લોકોને વાસ્તવિક પુન્ય તત્વની ઓળખ નથી અજ્ઞાનભાવે છોડે અનંતનાર દેવગતિમા, સ્વર્ગમા જઈ આવ્યા છે તેનું કારણ, મનુષ્યલન ટાણે શુભ પરિણામથી પુન્ય ક્રિયા કરીને, મનનડે કપાયને એના મદ પાડી દીરા છે કે બહારની અટપ પણ અસ્થિરતા દેખાય નહિ એવું બાહ્ય ચારિત્ર, પ્રતાદિ પુન્ય પરિણામ ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવે કર્યા જરાપણ અભિમાન થવા ન દઉં એવું મન મજબૂત (મક્કમ) રાખીને જોગની ક્રિયામા શુભ પરિણામ કર્યા ત્યારે દેવનોકનું પુન્ય બંધાયુ, સાથે અજ્ઞાનભાવ હોવાથી આત્માના ગુણોનો ઘાત કરનાર અર્થાત્ સ્વરૂપમા ભ્રમણા કરનામા નિમિત્તરૂપ મોહનીય કર્મ પણ બાધે છે, એમ અનાદિમળથી બંધભાવમા અને મોહભાવમા જ આત્મા પોતાને ભૂલે છે આત્માની સાચી સમજણ વિના વાસ્તવિક પુન્ય પણ નથી અજ્ઞાનીને પાપાનુબધી પુન્ય બંધાય છે તે ભવિષ્યમા પોતાના આત્માનો અનાદર કરનામા નિમિત્ત આપશે, સત્ની અજ્ઞાતતા કરનામા સાથે આપશે મારે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજે

પ્રથમ તો મુમુક્ષુના લક્ષણ જોઈએ અતરમા વેરાગ્ય, ઉપશમ ભાન વધારે તો જ સદ્ગુણનું રહેવું (ઠકવું) થાય, તત્ત્વ સમજવાની સાચી રચિ, - દ્વારામુમુક્ષાની યોગ્ય પાતતા થાય ત્યારે વ્યવહારથી પ્રથમ પગથિયું કહેવાય

પા. આ જે શુદ્ધજ્ઞાની કહે-રાય છે તેને પાતતાની, મુમુક્ષાની વાત પણ દૂર છે સાચી મુમુક્ષારૂપ ગુણની પાતતા અને અરનતા વિના, કદી બુદ્ધિબળથી ઘણા શાસ્ત્રો જાણે તેથી શુ તેણે આત્માનું સત્ સાવન પ્રાપ્ત થઈ શકે-રાય ? ન શકે-રાય બુદ્ધિનો ઘાડ વગરે હોય તે ઉપરથી આત્મજ્ઞાન હોય એવો નિયમ નથી

કોઈ જીવ એકેન્દ્રિય યોનિમાંથી સીધો મનુષ્યમાં આવી ઉપજે અને વર્તમાનમાં તેને યુદ્ધિનો ઘણો વિકાસ દેખાય તેનું કારણ, તે જીવે પૂર્વે મંદ કપાય, શુભ લેશ્યાના પરિણામ કરેલા છે. આ યુદ્ધિનો ઘણો ઉઘાડ તે પૂર્વ પ્રારબ્ધની મૂડી છે. તે જીવ મોટો વકીલ હોય, એક કલાકના હજાર રૂપીઆ કમાતો હોય છતાં તેણે કંઈ ક્યું નથી. ઊંઘી દૃષ્ટિ વડે માન ક્યું કે આ બધું હું કરું છું, મેં પુરુષાર્થ કર્યો તેથી હું આ બધું ભણ્યો, ધન કમાયો; પણ વાસ્તવિક રીતે સાચી દૃષ્ટિથી જુઓ તો, તેણે પૂર્વનું ઉદય આવેલું પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનભાવે જાણ્યું છે. જ્ઞાનમાં ઊંઘો પુરુષાર્થ કર્યો છે. કોઈ જીવે પૂર્વ ભવે શુભભાવ વડે જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાં મંદ રસ નાંખ્યો હોય તેથી વર્તમાનમાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધારે દેખાય; હજારો પુસ્તકો વાંચી જાય, મોટો વકીલ થાય, વડો પ્રધાન થાય, ડોક્ટરની વિચિત્ર કળા જાણે, છતાં તેણે જડની કંઈ ક્રિયા કરી નથી, નવી શોધ કરી નથી; માત્ર તે પ્રકારના પ્રારબ્ધ હોવાથી તેમ થયું; મેં આને આમ ક્યું એ અહંકાર તેણે તો કર્યો છે. એમ જ કોઈ ધર્મ સંબંધી ઘણા શાસ્ત્રો વાંચી જાય, મનમાં ધારી રાખે તો પણ આત્મધર્મની તેને ગંધ ન હોય. કોઈ કહે કે આટલું બધું જાણપણું (જ્ઞાન) મેળવ્યું તે પુરુષાર્થ નહિ? તો જ્ઞાની પુરુષાના પાડે છે અને કહે છે કે તે પુરુષાર્થ નથી પણ પૂર્વના લબ્ધનો ઉઘાડ થયો તે પ્રકારનો પ્રારબ્ધ-ઉદય છે.

એવા ઘણા જીવ હોય છે કે બહારનું બહોળું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, વળી આત્માના નામે નવ પૂર્વ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, પણ તેથી શું? તે પણ ઉદય ભાવમાં જ ગયું. તેને અજ્ઞાન (કુજ્ઞાન) કહ્યું છે.

હું આટલા શાસ્ત્રો જાણું તો જ્ઞાની—પડિત કહેવાઇશ એમ લોકમાં માન મેળવવા ખાતર ભણે તો તે પાપ બાંધે છે.

શાસ્ત્રના ભણતર (અભ્યાસ) થી મનની ધારણા કરવી તે પણ તેનો સાચો પુરુષાર્થ નથી. અંદરમાં, તે પુસ્તકો, શાસ્ત્રો જાણવા માટે નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા જે યાણે હતી તે યાણે તે શાસ્ત્રના શબ્દો જાણવાનું નિમિત્ત થયું. જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો તે પણ જ્ઞાન લબ્ધિનું હતું તે નિમિત્ત મળતાં પ્રગટ રૂપે જણાયું.

દેહાદિ પ્રત્યે સગવડતાની મીઠાશ વર્તે છે (રચિ છે). તે આ વિપરીત કારણો જોતાં તને પવિત્ર આત્માની રચિ ક્યાં છે ?

સંસારમાં મોહુ વર્તે છે અને કહે છે કે અમે આત્માને જાણનારા છીએ. વળી આત્મામાં રાગ-દ્વેષ નથી એમ વાતો કરી સ્વચ્છંદી બની પોતાને કો છે.

લોકોને વાસ્તવિક પુન્ય તત્ત્વની ઝોગખ નથી. અજ્ઞાનભાવે જ્યોત્સ્ના સ્વર્ગાતિમાં, સ્વર્ગમાં જઈ આવ્યા છે તેનું કારણ, મનુષ્યભવ ટાણે શુભ પરિણામથી પુન્ય ક્રિયા કરીને, મનવડે કપાયને એવા મંદ પાઠી દીધા છે કે બહારની અદ્ય પણ અસ્થિરતા દેખાય નહિ એવું બાહ્ય ચારિત્ર, વ્રતાદિ પુન્ય પરિણામ ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવે ક્યાં. જરાપણ અભિમાન થવા ન દઉં એવું મન મજબૂત (મક્કમ) રાખીને જોગની ક્રિયામાં શુભ પરિણામ ક્યાં ત્યારે કેવસોકનું પુન્ય બંધાયું; સાથે અજ્ઞાનભાવ હોવાથી આત્માના ગુણોનો ઘાત કરનાર અર્થાત્ સ્વરૂપમાં ભ્રમણા કરવામાં નિમિત્તરૂપ મોહનીય કર્મ પણ બાંધે છે; એમ અનાદિકાળથી બંધભાવમાં અને મોહભાવમાં જ આત્મા પોતાને ભૂલ્યો છે. આત્માની સાચી સમજણ વિના વાસ્તવિક પુન્ય પણ નથી. અજ્ઞાનીને પાપાનુબંધી પુન્ય બંધાય છે તે ભવિષ્યમાં પોતાના આત્માનો અનાદર કરવામાં નિમિત્ત આપશે; સત્ની અશાતના કરવામાં સાથ આપશે. માટે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજો.

પ્રથમ તો મુમુક્ષુના લક્ષણ જોઈએ. અંતરમાં વૈરાગ્ય, ઉપશમ ભાવ વધારો તો જ સદ્ગુણનું રહેણું (ટકવું) થાય; તત્ત્વ સમજવાની સાચી રચિ, - દ્વારામુમુક્ષાની યોગ્ય પાત્રતા થાય ત્યારે બ્યવહારથી પ્રથમ પગથિયું કહેવાય.

પણ આ જે શુષ્કજ્ઞાની કહેવાય છે તેને પાત્રતાની, મુમુક્ષાની વાત પણ દૂર છે. સાચી મુમુક્ષારૂપ ગુણની પાત્રતા અને શરતતા વિના, કદી જુદિબળથી ઘણા શાસ્ત્રો જાણે તેથી શું તેણે આત્માનું સત્ સાધન પ્રાપ્ત કર્યું કહેવાય ? ન કહેવાય. જુદિનો ઉઘાડ વધારે હોય તે ઉપરથી આત્મજ્ઞાન હોય એવો નિયમ નથી.

કોઈ જીવ એકેન્દ્રિય ચોનિમાંથી સીધો મનુષ્યમાં આવી ઉપજે અને વર્તમાનમાં તેને બુદ્ધિનો ઘણો વિકાસ દેખાય તેનું કારણ, તે જીવે પૂર્વે મંદ કષાય, શુભ લેશ્યાના પરિણામ કરેલા છે. આ બુદ્ધિનો ઘણો ઉઘાડ તે પૂર્વ પ્રારબ્ધની મૂડી છે. તે જીવ મોટો વકીલ હોય, એક કલાકના હજાર રૂપીઆ કમાતો હોય છતાં તેણે કંઈ ક્યું નથી. ઊંઘી દૃષ્ટિ વડે માન ક્યું કે આ બધું હું કરું છું, મેં પુરુષાર્થ કર્યો તેથી હું આ બધું ભણ્યો, ધન કમાયો; પણ વાસ્તવિક રીતે સાચી દૃષ્ટિથી જુઓ તો, તેણે પૂર્વનું ઉદય આવેલું પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનભાવે જાણ્યું છે. જ્ઞાનમાં ઊંઘો પુરુષાર્થ કર્યો છે. કોઈ જીવે પૂર્વ ભવે શુભભાવ વડે જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાં મંદ રસ નાંખ્યો હોય તેથી વર્તમાનમાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધારે દેખાય; હજારો પુસ્તકો વાંચી જાય, મોટો વકીલ થાય, વડો પ્રધાન થાય, ડૉક્ટરની વિચિત્ર કળા જાણે, છતાં તેણે જડની કંઈ ક્રિયા કરી નથી, નવી શોધ કરી નથી; માત્ર તે પ્રકારના પ્રારબ્ધ હોવાથી તેમ થયું; મેં આને આમ ક્યું એ અહંકાર તેણે તો કર્યો છે. એમ જ કોઈ ધર્મ સંબંધી ઘણા શાસ્ત્રો વાંચી જાય, મનમાં ધારી રાખે તો પણ આત્મધર્મની તેને ગંધ ન હોય. કોઈ કહે કે આટલું બધું જાણપણું (જ્ઞાન) મેળવ્યું તે પુરુષાર્થ નહિ? તો જ્ઞાની પુરુષો ના પાડે છે અને કહે છે કે તે પુરુષાર્થ નથી પણ પૂર્વના લબ્ધનો ઉઘાડ થયો તે પ્રકારનો પ્રારબ્ધ-ઉદય છે.

એવા ઘણા જીવ હોય છે કે બહારનું બહોળું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, વળી આત્માના નામે નવ પૂર્વ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, પણ તેથી શું? તે પણ ઉદય ભાવમાં જ ગયું. તેને અજ્ઞાન (કુજ્ઞાન) કહ્યું છે.

હું આટલા શાસ્ત્રો જાણું તો જ્ઞાની—પડિત કહેવાઇશ એમ લોકમાં માન મેળવવા ખાતર ભણે તો તે પાપ બાંધે છે.

શાસ્ત્રના ભણતર (અભ્યાસ) થી મનની ધારણા કરવી તે પણ તેનો સાચો પુરુષાર્થ નથી. અંદરમાં, તે પુસ્તકો, શાસ્ત્રો જાણવા મોટે નિમિત્ત થવાની ચોખ્ખતા જે યાણે હતી તે યાણે તે શાસ્ત્રના શબ્દો જાણવાનું નિમિત્ત થયું. જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો તે પણ જ્ઞાન લબ્ધમાં હતું તે નિમિત્ત મળતાં પ્રગટ રૂપે જણાય.

આ એવે કે ઉપર કહ્યું તેમ આત્માનું કાર્ય શું ? પુરુષાર્થ શો ? તે સમજવું પડે

જે કોઈ મુમુક્ષુ સાચી સમજણના લક્ષે, ન્યાય, વિધિ મહિત શાસ્ત્રોનો નિનય કરે છે, વિવેકથી, ન્યાયથી ગુરુ આજ્ઞા સન્મુખ ગમીને તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ બનીને શાસ્ત્ર-અભ્યાસ કરે છે તેને તો પ્રથમથી જ લાલ દેખાય છે, કાગલ કે પોતે મુમુક્ષુબાના વક્તવ્યો જાણીને સાચી સમજણનો પુરુષાર્થ કેમ કરે તેના વિધિ સમજવાનો જે સાચો પ્રયત્ન છે તે કરે છે

મુમુક્ષુ કોને મહીએ ? જેને સંસારથી, અજ્ઞાનથી છૂટાનો લાલમગ અહંથી આવ્યો છે કે મારે હવે ભગવાન નથી તેને જેણે જ્ઞાની-સત્પુરુષને આગળથી અને આત્મા શુદ્ધ છે તે નાત માની તને હવે ભવ થશે તેવો ભય હોય નહિ તત્ત્વની સાચી જિજ્ઞાસા છે, સંસારનો આદર નથી એવા મુમુક્ષુ આત્માએ આત્મા મોક્ષરત્નપ શુદ્ધ જ છે એવી પ્રથમ પ્રતીતિ કરી જોઈએ આ જાતના ધર્મથી મોક્ષ છે એના એક ન્યાયની, અતગ્મથી (સત્ પુરુષ સમીપે) હા આવી એવે તે મોક્ષને પાત્ર થાય છે તેને અતગ્મથી મોક્ષ રચના વની એવી હા આવે છે કે “ હું એક નિકાળ શુદ્ધ, બેહુક અખંડ શાંતિનો, જ્ઞાનનો પિંડ છું, જ્ઞાન માત્ર છું ” જે જ્ઞાની પુરુષ નહે છે તે એમ જ છે આ જાતના ન્યાયની આત્મામાંથી જે જીવને સહજ હા આવી, મનની ધારણા નિના આત્માથી સત્નો હંમેશ આપ્યો તે મુખાર જીવ ભવે ઘણા શાસ્ત્રો ન જાણતો હોય, અધ્યપ જુદિવાળો હોય છતાં અતરમા, અકરાથી ભાવની પૂર્ણ પરિવ્રતાથી આત્મા ત્રિમગ શુદ્ધ છે-એ પૂર્ણ શુદ્ધતાના લક્ષે રાગનો ભાગ યગતા, યગતા નિર્મલ થઈને પૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય છે

આન્યાયે, કોઈને માત્ર લાલપણુ ઓછું હોય તેથી મહે કે અમે જ્ઞાની, પણ એ જુદિવાદીઓની માન્યતા મિથ્યા કરે છે, કાલક કે જેને આત્મસ્વભાવનું વેદન નથી, નિનય વર્તન મ્પાયમા, મોહોવેગમા વર્તે છે અને શાસ્ત્રોની વાતો કરે છે તે બધા શુદ્ધજ્ઞાનીઓની જુદિ ઉપર પુરુષાર્થ મોક્ષ મુખાય છે

અજ્ઞાની જે કંઈ બોલે તેમાં અસત્ય હોય જ. તે એક ગાથા
(૬) બોલતાં ત્રણ પ્રકારના દોષ બાંધે.

(૧) તે એમ માને છે કે આ ભાષા મારાથી બોલાય છે.
[એ જડ રજકણીની વર્ગણાને મેં પરિણામથી એ પ્રકારના
-મમકાર સેવી પાપ બાંધે છે.

(૨) હું આ ભાષા બોલવા ઘાટું ત્યારે બોલી શકું, ન બોલવા
તો ન બોલું. વળી હું સાડું બોલી જાણું છું એ આદિ પ્રકારે
કપાય એવે છે તેનું પાપ બાંધે છે અને એ જડ વાણીના રજ-
ના કર્તા તથા સ્વામી થાય છે.

(૩) આ શ્લોક બોલવાથી મને પુન્ય લાભ થશે માટે હું
કર્તા છું.

એમ એ ત્રણમાં એ દોષ આવ્યો કે હું જ્ઞાતા નહિ પણ તે
દો સંબંધી ઇચ્છા [રાગ] અને પુન્યનો કર્તા છું. આનો સાર
મ છે કે જેને પોતાના આત્માનું અભાન વર્તે છે તેની જાણવામાં,
પારમાં અને વર્તનમાં ભૂલ (અસત્ય) હોય જ. કદી કપાય મંદ પાડે,
આભ્યાસ કરવાનાં પરિણામ કરે તે વખતે મન, વચન, કાયાના
ગતે શાસ્ત્રવાંચન, ભક્તિ વગેરેમાં જોડે અને તે સંબંધી શુભ પરિ-
ણામ હોય તો પુન્ય બાંધે. પુન્ય તત્ત્વના ક્રાંતી ઇચ્છા નથી એમ ભલે
કહેતો હોય પણ આત્મજ્ઞાનથી અજાણુ છવો સદાય અસત્યનું જ
વચન કરે છે. તેના વચનમાં પણ નીચેના ત્રણ પ્રકારના દોષમાંથી
કે દોષ હોય જ.

(૧) કારણ વિપર્યાસ. (૨) સ્વરૂપ વિપર્યાસ. (૩) ભેદ-
વિપર્યાસ.

તેના ખુલાસો:—

(૧) કારણમાં ભૂલ. હું પરનો કર્તા છું, પરનું કારણ છું, અથવા
ર દ્રવ્ય માડું કારણ છે એમ કારણ વિપર્યાસવાળો માનતો હોય.

(૨) સ્વરૂપમા ભૂત દેહાદિની ક્રિયામા આત્માની ક્રિયા માનતો હોય, દેહાત્મશુદ્ધિ હોય એમ સ્વરૂપ વિપર્યાસવાળો માનતો હોય

(૩) ભેદભેદ વિપર્યાસ પોતાને પોતાના ગુણથી ભેદ રૂપ માનતો હોય અને પરથી-જડ પુરુષગથી પોતાને અભેદરૂપ માનતો હોય

તે ભેદભેદ વિપર્યાસવાળો હૃદયને સૃષ્ટિ મર્તા માનતો હોય, મ પોતાને પરનો મર્તા માને, પરથી પોતાનું જ્ઞાન થયું માને-એ આદિ પ્રમરે પોતાના સ્વરૂપને વિપરીતપણે માનતો હોય છે તેથી તે ૨+૨ ૪ મહે તો પણ તેનું ખોટું છે

આમ પણ પ્રમરે દોષ મ્હો છે હવે ધર્માત્મા જીવ છે તે શાસ્ત્ર પાઠ મરતા, તથા ભક્તિ, કરતા નિર્જીવ કરે છે અને તેને સહજે પુન્ય બધાર્થ જાય છે એમને તેના અભિપ્રાયમા આગળ મ્હો તે દોષ હોતા નથી

અજ્ઞાની મોહી જીવ પોતાને જ્ઞાની માને છે પણ તેઓ રાગ, દ્વેષ, વિનય, કપાયમા વર્તી ગ્હો છે તેથી તેને શુદ્ધજ્ઞાની કહ્યા છે

હવે વૈરાગ્ય વગરે ક્યારે સંકળ કહેવાય તે સજ ધી ગાથા કહે છે -

વૈરાગ્યાદિ સંકળ તો, જે સહ આત્મજ્ઞાન,
તેમજ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિ તણું નિહાન. ૬.

અર્થ-ત્યાગ વૈરાગ્યની સંકળતા મ્યારે કે “જે સહ આત્મ જ્ઞાન” અર્થાત્ સાથે જે આત્મજ્ઞાન હોય આત્મા પુન્ય-પાપ અને રાગ-દ્વેષ રહિત, મન-સણી-દેહાદિથી ભુદો, નિર્દોષ, જ્ઞાતા દૃષ્ટા ત્રિકાળ પૂર્ણ શુદ્ધ છે-એનું ચતુર્થ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને વક્ષ કરના માટે રાગ, દ્વેષ, દેહાદિની મમતાનો ત્યાગ મરનાની જ્ઞાનના જેને વર્તે છે તેને દોષ, માન, માયા, લોભ, વિનય, કપાયની વાસનાનો ત્યાગ થતા બાદ સયોગનો ત્યાગ સહજે થ, જાય છે જેને નાગ રહિત કેનય શુદ્ધ આત્મા જે.એ તેને રાગાદિ ઉપાધિ જ્ઞાનમા રચિ ન હોય વળી તેને ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય જ પ તે ત્યાગ, વૈરાગ્યની સંકળતામા પ્રથમ એવો અભિપ્રાય જે.એ કે હું અપ્રાય શુદ્ધ આત્મા છું,

મારામાં પર વસ્તુનો ગ્રહણ-ત્યાગ નથી, અરૂપી જ્ઞાન માત્ર છું, દેહાદિ તથા અન્ય બાહ્ય જડ પદાર્થોથી પર છું, હું અક્રિય છું. જ્ઞાન જ મારું કર્મ છે. એ અવિરુદ્ધ ન્યાય માર્ગની વિધિ સમજવાનો અભ્યાસ હોય તેને બાહ્ય ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય અને ક્ષાયનો ઘટાડો હોય, વળી તેને સત્સમાગમ તથા વીતરાગ ધર્મની રૂચિ હોય અને જ્ઞાની સત્પુરુષોના વચ્ચેનું બહુમાન હોય. હિત શું અને અહિત શું તેની તુલના હોય તો સાચું તત્ત્વ જે અનંતકાળમાં પૂર્વે નથી સમજાયું તે સમજાય છે. વળી જે, અંતર ત્યાગ, વૈરાગ્ય વડે રાગ, દ્વેષનો ઘટાડો આત્મજ્ઞાન અર્થે કરે તો તેને તે સાધન સફળ છે. રાગ, દ્વેષ, ક્ષાયથી સ્વગુણની ઘાત ન થવા દેવી તે નિજ સ્વરૂપની અંતરંગ દયા અને તે પોતાના જ્ઞાનની ક્રિયા છે; તીવ્ર ક્ષાય ટાળી અક્ષયી થવાના લક્ષે મંદ ક્ષાય કરે, વળી જ્ઞાન ક્રિયાથી મોક્ષ છે એવું જો લક્ષ હોય તો તે મંદ ક્ષાય શરૂઆતમાં નિમિત્ત સાધન છે. અદ્ય પણ રાગ, દ્વેષ મારા સ્વભાવમાં નથી અને વર્તનમાં દેખાય છે તે મારી પૂર્વ ભૂલનું કારણ છે એવી દૃષ્ટિ જેને છે તેને જ્ઞાન ક્રિયા સફળ છે. ક્ષાય ટાળવા માટે અંતરંગ ત્યાગ, વૈરાગ્ય પ્રથમ ઉપાય છે. રાગ, દ્વેષ ટાળવા માટે આત્માનું જ્ઞાન વીર્ય (બળ) કામ કરે છે, પણ બાહ્ય દેહાદિની ક્રિયા કામ કરી શકે નહિ.

જડની ક્રિયાથી ચૈતન્યને લાભ ન હોય અને જડની ક્રિયા ત્રણ-કાળમાં કોઈ પણ જીવ કરી શકે નહિ-આ વાત પ્રથમ જ સમજવી જોઈએ.

“પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે” એમ પ્રથમ સાચી મુમુક્ષા જોઈએ. જે જમીનમાં ખારાશ હોય તેમાં અનાજ પાકે નહિ તો પણ તેને સારી બનાવવાનો વિધિ હોય છે. રાગ, દ્વેષ, મમત્વ ઘટાડવાં, તથા દેહાદિ પરની આસક્તિ છોડવી. ત્યાગ અને વૈરાગ્ય વડે પ્રથમ ક્ષેત્ર-વિશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. પણ એટલાથી સંતોષ પામવા જેવું નથી. મુમુક્ષુમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે એમ, વિનય, વિવેક, સત્સમાગમ પ્રત્યે રૂચિ, શમ, સંવેગ, વૈરાગ્ય, વગેરે ગુણો જોઈએ. અને તે આત્મજ્ઞાન પામવાની પ્રથમ ભૂમિકા છે.

મુમુક્ષુ અનુભૂતિમાં નગ અને પ્રતિભૂતિમાં દ્વેષ ન થતા રે
સરેજે થઈ જાય તો તુલ્ય અતન્ત્રમાં સમભાવ રહે. તત્ત્વની રચિ
વધાર તો સ, ગુરુનો ઉપદેશ, મ, તોષ પાનાના આત્મામાં પળિયામ
પામે. જેમ અપાત્ર અર્થાત્ પાત્રી જીનમાં બીજી બાજી જાય તેમ
આત્મામાં મિથ્યા અભિપ્રાય, ગમ, દેવ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,
રહાદિની આગમિ નહે તો માત્રમાં પાત્રી ન ગમય વળી જેને વેગમ્ય
નથી તેને ' આત્મા અનાદિ અનંત છે, શુદ્ધ છે, અસંગ છે, અધીન
છે ' એ ન્યાય, મહા આન્યા નથી તેને તત્ત્વની રચિ થઈ નથી
જેને પાત્ર નિયોના નિયોની મમતા, લોબુપના ઘણી નથી અને જે
સગરાતામાં જન અતનય પડે અપમાન થાય, નગનું નિમિત્ત મળે,
એ આદિ નિમિત્તોમાં આખો વેચાઈ જાય છે તેને પરિત આત્મા જેમ
સમજાશે ?

મોહી જીને આત્મજ્ઞાનની રચિ થાય જ નહિ આત્મજ્ઞાન વિના
મનની ધારણા વડે ઘણા શાસ્ત્રોનું જાલપણ કરે તેપણ તે ઘણું જાલપણ
ઘણી ઉપાધિ રૂપ છે, અજ્ઞાતિનું કારણ છે

ઉદ્દિગત અતન્ત્ર વિના, અતરંગ માનાદિ કપાય પાત્રા
પાડયા વિના જ્ઞાનીનું અને જ્ઞાનીના વચ્ચેના બહુમાન આવે નહિ,
મત્તનો આદર આવે નહિ, ત્યાં આત્મજ્ઞાનની રચિ નથી ત્યાં સંસારની
જ રચિ હોય

સાચી મુમુક્ષા વિના, ચિત્તની ઉદ્દિગતા વિના સર્વજ્ઞ વીતરાગના
વચ્ચે અને સાચો પરમાર્થ નહિ સમજાય માટે સાચી મમજ્ઞા અર્થે
સાચી સમજણમાં જવાના નિમિત્તો જે અતરંગ ગંગાદિ, કયાયનો
ત્યાગ, વેરામ્ય, ઉપરામ, નિનય, વીતરાગ-લક્ષિ તથા સરણતા, વિવેક
વગેરે સાધનો પણ તેવા શુભ વિકલ્પ મુઘી આવીને અડી જાય તો
આત્માર્થ સૂચી જાય શુભ પરિણામ ઘણા કર્યા એમ માનીને સતોષ
કરે કે એ ઘણું કર્યું તો એ બરાબર નથી આત્માના લક્ષ વિના,
પ્રતીત વિના તેવો આત્માને હૃદયજો, પરની અપેક્ષા-રાગો માન્યો માટે
તેનો પુરુષાર્થ ઊંધા છે સાચી આગજ્ઞાલ વિના મ્દી બાદ્ય ત્યાગ

કરે અને માને કે મેં ત્યાગ કર્યો, પાંચ મહાવ્રતના શુભ પરિણામ રૂપ પુન્ય ક્રિયાદ્વારા મારી ઇન્દ્રિયોને જીતી,—એમ એ જાડની ક્રિયા પુન્ય પરિણામથી ગુણ માને તો ભલે માને, પણ તેને આત્મા સંબંધ કાંઈ દેખ નથી.

કાચિક ક્રિયા રોટલા ન ખાવા અથવા કાયાનો ઉત્સર્ગ, કાચિ બ્રહ્મચર્ય પાલન એટલા માત્રથી કાંઈ ધર્મ નથી. મન, વાણી, દેહ કાંઈ આત્મા નથી. દેહાદિની ક્રિયાથી જો આત્માને ધર્મ થતો હોય સંવર નિર્જર થતી હોય તો વનસ્પતિ આદિ જાડને પણ ધર્મ થાય મુક્તિશિલાનો પથ્થર એકેન્દ્રિય જીવ છે તે કાંઈ હિંસાદિ કરતો દેખાતે નથી, છતાં તેને અનંત કષાય, તીવ્ર માઠી લેશ્યા છે. લોકોને બહાર મહાત્મ્ય દેખાય છે. જાણે આત્મામાં કાંઈ માલ (શક્તિ) ન હોય આખી જીંદગી, દેહાદિની, યોગની ક્રિયામાં રાચનારાઓએ સામાયિક ઉપવાસ, વ્રત, તપ કરી કરી પુંજણી ઘસી નાંખી કેટલાય પથરો ફાડી નાંખ્યા છતાં ‘હું કેણું? હું શું કરી શકું’ અને ‘શું ન કરી શકું?’ તેવું ભાન નથી અને બે, ચાર ઘડી કાયાને એકસ્થાને રોકી રાખે તે સામાયિક માને સંવર નિર્જર માને. તે જોગ (યોગ) ની ક્રિયા આત્મધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ પુન્ય પરિણામે નથી. હા! મન-શુભરાગ હોય તો તેથી પુન્ય બંધાય છે પણ તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિને હેતુ નથી.

જેને પરની ક્રિયાનું મમત્વ વર્તે છે; મારું કંઈ પરમાં થાય છે એમ માને છે અને માનાદિ કષાયમાં વર્તે છે તેને મુમુક્ષુની નીચલ ભૂમિકા પણ નથી. સાચા અભિપ્રાય (આત્મજ્ઞાન) વિના અનંત કાળથી સંસારમાં રખડવું થયું. ત્યાગ, વૈરાગ્ય મનમાં ધારી રાખ્યો માન, અપમાન પ્રત્યે બાહ્ય સમભાવ પણ ઘણો રાખ્યો, કષાય કરવાનો ભાવ પણ મનથી રાખ્યો તેથી પુન્ય પરિણામ થયા પણ ભવ મુક્તિ થઈ નહિ. કેમકે શુભ કર્તવ્ય મારું છે એમ માન્યું, તેથી પાલન ભાવનો કર્તા થઈ તેમાં રોકાણો—અટક્યો. પ્રથમ પાપમાં ટક્યો હતો હું

નિના પાપાનુમધી પુન્ય બંધાય છે એ પુન્યમંત્ર મરવાની મ્થા તે
 છવે અનતવાર સાલણી છે અહીં મોક્ષ કથા થાય છે એલે કે પુન્ય,
 પાપરૂપ સસારનો (અજ્ઞાનનો) નાશ કરવાની કથા છે

લોકોએ સહેવામાં ધર્મ માની લીધો છે મત્સર પ્રત્યે દેવ
 મરે, નિંત્રો તેને વેગવ્ય માને છે આત્મા શુદ્ધ છે એમ જન મનમાં
 વારી રાખે છે ૫ : આત્માની પ્રતીતિ નથી, લય નવી અને લોકોને
 મ્હે હું દરેકે જ પ્રનાદિ પાળુ છું, સામાયિક કરુ છું અર્થાત્ બે, ચાર
 દના પાળુ છું, મયમ રાત્રિના ચન્દ્રિવદાર-પચ્ચમ્બાણ, પ્રતિક્રમણ,
 એકાસન વગરે ક્રિયાઓ મું છું, પાખીના ઉપવાસ તો કેવળ વર્ષોથી
 મું છું-એમ દેહાદિ જડની ક્રિયાથી પોતે સતોપ માને છે, પણ ઉદયની
 નિયા આત્મા મરી શકે નહિ તેવું જ્ઞાન નથી તેથી તેને અજ્ઞાનથી
 મરાતી ક્રિયાનો મિથ્યા સતોપ સર્વો છે તેને સમજાવનારા ઉપદેશ-
 પગ તેના જેવા જ મગી રહે છે આ મોહી જીવોને સાચો સતોપ
 અને મિથ્યાસ હોતો નથી તેથી બીજાને પૂછે છે પોતાને જે ગોચર છે
 તેની પુષ્ટિ માગે છે તેને અનુકૂળ [નામચારી] મુનિ પામે પ્રમાણ
 પત્ર માગે છે મિથ્યાત્વને પોતા આપનાર તેના અજ્ઞાન જ્ઞાનને પોતા
 આપે છે તેનાથી પરસ્પર સતોપ માને છે વાસ્તવિક સત્ય હોય તે
 બીજાના હુમર-સમ્મતિ ઉપર આધાર રાખતુ નથી મોહી જીવોને જે
 અનુકૂળ હોય તેના તે ગાહોમાહે વખાણ મરે છે માખણ ચોપડનારા
 મ્હે કે અહો ! તમે ઘણું મું ભારે વર્મચાળા છો એમ બંધજ્ઞાન
 રૂપ પુન્ય પરિણામમાં પોતાનું હિત માને છે પણ આ મા શુ છે ! કેવો
 છે ? મરડો છે ? અને શુ મરી શકે છે ? શુ નથી મરી શકતો ? તેવું
 જ્ઞાન નથી ધર્મ અને ધર્મીના નામે નાહું અભિમાન કરે છે અ-
 જ્ઞાનપૂર્વક પુન્યમંત્રના જ્ઞાનથી રાજ થનારાને એ જડના સોજના
 સગપમ યા લગી ! એવન્ય લગનાનને માથે એ ગુમડા નિરોગી
 પત્રિત્ર આત્માને પુન્યરૂપ અનિત્ય, નિમગ્ની પ્રકૃતિના સોજ શા ? એ
 મોજ અદર દ્રાણે રોગપણે ઉતરગે ત્યારે અદર વાય (અગ્નિ) થશે
 મહારની અનુકૂળતામાં તે મોહી પડ્યો તે મિથ્યા સતોપમાં મનને
 રાજ રાખીને પુન્યાદિ ક્રિયાથી ધર્મ માની રચો છે, પણ આત્મામાં

ભય, શંકા, અશાંતિ વતે છે. જ્યારે મરણના ટાણા આવશે શંકા, ભય અને આત્મશૈલ ધ્યાન કરશે, પસ્તાવો કરશે. ભવ ગયો, હવે ઉતારા ક્યાં કરશું? મરીને ક્યાં જશું? કાલે શું થશે એમ સાત ભય અને આઠ મદથી ઘેરાયેલો માફ શું થશે મૂંઝવણમાં ભાવ-મરણ કરે છે.

આયુષ્યના છેડે પણ, કોઈ ભૂલને સમજે અને સત્નો આદર સાચું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે અને સમજણની રચિ કરે તો ઇષ્ટ છે. મેં ૨ લગી જે માન્યું તેનાથી બુદ્ધે આત્માનો ધર્મ છે, અપૂર્વ છે-એમ ચાર કરે અને મતાગ્રહ, પૂર્વાગ્રહ છોડે તો પણ ઉત્તમ છે, હિતવું કારણ

અનાદિ કાળથી મોહી જવો 'ધર્મ'ના નામે પોતાનું અ કરી રહ્યા છે. જેને અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ છે. તેને સર્વજ્ઞ વીતિ ભગવંતોએ નિઃસ્પૃહ કરુણાથી સદ્ઉપદેશ આપ્યો છે. તે જાણી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે કે જે લક્ષે, જે ભાવે રાગ, દ્વેષ, મમતા એવા જ્ઞાન ક્રિયાને પ્રથમ અંતર ત્યાગ, વૈરાગ્ય વડે અવગાહો. ત્યાગ વૈરાગ્ય માત્રથી આત્મજ્ઞાન નથી. કેવળ ત્યાગ, વૈરાગ્યમાં અટકે

અકપાયી સ્વરૂપને અકપાયી દૃષ્ટિ વડે સમજે, સમજવા આગળ વધો. યથાર્થ પાત્રતા મેળવો.

આત્મા શુદ્ધ છે. અવિકારી છે એ લક્ષે, જ્ઞાન વીર્ય (પુરુષા દ્વારવવાથી રાગ, દ્વેષ, મોહ ટળી જાય છે.

હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાનમાત્ર છું, શુદ્ધ છું એ નિશ્ચય; અને શુદ્ધિના લક્ષે રાગ ટાળીને સ્થિર થવાનો પુરુષાર્થ એ વહેવાર છે. ટાળવો એ જ્ઞાનની ક્રિયાનો પુરુષાર્થ છે. માટે દેહ, પુન્યાદિ, જ ક્રિયાના મમત્વનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને શુદ્ધ પરિણતિ બ્રહ્મ કરો. એમ જે અનંતજ્ઞાની ભગવંતો નિઃસ્પૃહ કરુણાથી ગયા છે તેની ના ન પાડશો. સત્નો અનાદર ન કરશો.

સત્-પુરુષોએ કહેલા ભાવવચનો સમજો, મિથ્યા અભિપ્ર

અતીન્દ્રિય આત્માને ભૂલીને લોકોમાં બ્રાહ્મ ક્રિયાથી રૂઢી પ્રમાણે શુદ્ધ પરિણામ પુન્ય પરિણામ રૂપ વહેવાર ધર્મ માને છે. તેમાં આત્માને ધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ તીવ્ર કપાય ઘણા ભાગે હોય છે તેથી શુભભાગ પણ નથી.

જ્ઞાની પુરુષ એમ કહે છે કે શુભ ભોગની ક્રિયા મોક્ષમાર્ગ નથી. તો પછી અશુભ ભાગે માનાદિ કપાયને પાપણ આપના મોક્ષમાર્ગ મનીષ પણ ક્યાંથી હોય ?

આહાર ન લેવો વગેરે ધન, પચ્ચદ્બાહુના પરિણામ કરનારાના બ્રાહ્મ દૃષ્ટિ-જીવોના કપાયભાગ પણ બહુ ભૂંડા હોય છે કારણ અનંત અજ્ઞાન સેવે છે. વરસીતપ કરનારા છું, અકુમના ઉપવાસ કરનાર જોયા છે ? જો એક ટંક ભાણું ન સચવાણું, દેહની સગવડતામ ખામી દેખાણી તો તીવ્ર ક્રોધ પણ કરી નાંખે છે.

જીવો માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, પણ માનાદિ કપાય રાગ, દ્વેષ, વગેરે અનેક પ્રકારે અનાચાર સેવે છે અને પાતાની જાત ઠગે છે. કપાય ઘણાકા વિના પુન્ય નથી પણ પાપ છે. ભોગ (યોગ) ની ક્રિયાથી પુન્ય નથી, શુભ પરિણામ પણ નથી તો પછી આત્મા ધર્મ ક્યાંથી હોય ? ન જ હોય.

જ્ઞાનીનો પણ વિરોધ કરનારા જીવો દરેક કાળે હોય છે. બ્રાહ્મ દૃષ્ટિ-જીવો તથા યોગી શાબ્દિક જ્ઞાન મેળવી ઉપદેશકો સોંધામાં ધમ બતાવી દે છે. શ્રીમદ્ સત્યવ્રત જેવા પવિત્ર આત્મા આ લોકમાં હતા ત્યારે તેમની નિંદા કરનારા પણ હતા અને કહેતા કે અમે માનીએ છીએ તેનાથી નવું કહેનાર આ કોણ જાગ્યો ? મહાવીર ભગવાને ચારિત્ર-ક્રિયા સ્થાપી છે તેનો આ વિરોધ કેમ કહે ? પણ સત્ય શું છે ? તેને ન્યાયથી મધ્યસ્થપણે વિચારવાની ધીરજ રાખે ત્યારે સમજાય કે ભગવાન કોણ હતા અને કઈ ક્રિયા કરતા હતા !

આ અપૂર્વ તત્ત્વનો વિચાર કરવા માટે પ્રથમ પાત્રતા જોઈએ તેના જ મૂળમાં (શરૂઆતમાં) વાંધા છે.

જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન પામ્યો નથી ત્યાં સુધી મોહી જીવ અનંતજ્ઞાનીની અશાતના કરે છે. નિશ્ચયથી તો તે પોતાના આત્માની અનંતી અશાતના છે.

જ્ઞાનીની નિદ્રા કરે, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની અશાતના કરે તે જીવ મહામોહનીય કર્મ બાંધે. કોઈ અજ્ઞાણતાં ભૂલ કરે તો પણ; અજ્ઞાન એ બચાવ નથી.

સાચું હિત કોણુ સમજાવે! અજ્ઞાન, મોહરૂપ અધિકાર નાશ કરવાની વાત, મોક્ષમાર્ગની વાત કોણુ સંભળાવે? સત્ય મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક હોય તે જ સાચા હિતની વાત કરે. માતાની મશ્કરી કરાય નહિ, તેમ સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનો અનાદર કરાય નહિ. લોકો આત્મધર્મના નામે ક્રિયાકાંડમાં કેટલા દંભ, મિથ્યા આગ્રહ અને અજ્ઞાનકટ કરી રહ્યા છે તેનું વર્ણન કરતાં પાર આવે તેવું નથી. ત્રણ કાળે જ્ઞાની પોકાર કરી ગયા છે કે “જ્ઞાનક્રિયા જ મોક્ષમાર્ગ છે.” આત્મામાં મોક્ષ છે અને મોક્ષનું સાધન આત્મામાં છે; વચ્ચે ઉદય-વશાત્ બાહ્ય જોગની ક્રિયા જણાય; એવા યોગાનુયોગ દૈહિક ક્રિયાનું નિમિત્ત દેખીને લોકો ભ્રમમાં પડ્યા છે કે આ ક્રિયાથી ધર્મ થાય છે. આવા મિથ્યાગ્રહમાં બંધાણા, સંપ્રદાયનાપક્ષ, ગચ્છમતના આગ્રહ વધ્યા અને ધર્મને નામે ધર્મના અજીર્ણ થયાં. “ઠાણાંગ સૂત્ર”માં અજીર્ણસંબંધી એક ચૌલંગી કહી છે:—

૧ જ્ઞાનનું અજીર્ણ=ગર્વ, તિરસ્કાર, બીજાનો અનાદર કરવો તે.

૨ આહારનું અજીર્ણ=પેટમાં દુઃખનું તે.

૩ તપસ્યાનું અજીર્ણ=ક્રોધનું ભભકનું કલુષાર્ધ.

૪ ક્રિયાકાંડનું અજીર્ણ=પોતે માનેલી ક્રિયા બીજા ન કરે તો તેની નિંદા કરે; હું કાંઈ કરું છું, બીજાથી હું કાંઈક ઠીક છું અને જેને બહારની ક્રિયા દેખાતી નથી તેને પોતાનાથી હલકા માને એ પ્રકારે પોતાને મહાન્ માને અને બીજાને તુચ્છ માને છે.

નિરપૃહુરભાથી પોમર મરી જગતને કહી ગયા છે તેના અમૂલ્ય વચનોને કોતર દાદ આપજે ? પરીક્ષણશક્તિ વિના, પોતાની પાતતા વિના આથી થાય ? માટે યથાર્થ સમજો

કહેનાનો આગમ એ છે કે અતગમમા ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ઘગડો તથા ત્યાગ, વેરાગ, વાસનાનો ઘઘડો વગેરે શુભ પન્થિભામ હોના છતાં આત્મજ્ઞાન વિના તે વૃથા છે, ભાગ્યરૂપ છે આત્મજ્ઞાન હોય અથવા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો પુરપાર્થ હોય તો અતરંગ ત્યાગ, વૈગમ્યાદિનું સર્જનપણું છે મ્યાયાદિ, મમતા, તથા દેહાદિની આસક્તિના ત્યાગ વિના, દેહાદિની ક્રિયા, તપશ્ચર્યા, ઉપવાસ વગેરે ઘણા કષ્ટનાળી ક્રિયાથી તો પુન્ય પણ નથી રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વૃથાનો ઘઘડો સાચુ સમજવાની તીવ્ર જણાસા, સરથ પણું એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમા નિમિત્ત થાય છે

“શભાગ સૂન”મા બીજો શ્લોક એક પાઠ છે કે હે ગૌતમ ! જગતમા બે પ્રમરના ઉમાદી જીવો છે (૧) જૂત વ્યતસદિથી પમ્પાયેવા (૨) મોહુનીય મર્મમા પ્રેશધેવા મોહભાનમા ધેવા થયેવા તે ધર્મના નામે ક્રિયાક્રાંત ખૂમ કરે, મયકલેશ, મત, તપ, બ્રહ્મચર્ય વગેરે જડની ક્રિયાનું અભિમાન કરે પણ તે આધર્મી હોડ છે, ગાડપણું છે બાહ્ય સાધનથી જ્ઞાન થતું નથી તેથી તે ઊધો પુરપાર્થ છે જૂત, પ્રેતના મરણે ગાડપણુનો યોગ તે પ્રકૃતિના નિમિત્તની ઉપાધિ છે તે પુન્યના ઉચ્ચ ટળી જાય છે પણ જે મોહ ભાનમા મસ્ત, દારૂ પીધેવા જેના છે તેને આત્મા કેવો છે ? કેનડો છે ? તેનું જ્ઞાન નથી, તે અશક્તિથી દુખી છે તે પોતાના આત્માની અનતી અશક્તતા, ભાનહિંસા કરી રહ્યા છે આ મોહ ભાનનો ત્યાગ થવો જડુ મુશ્કેલ છે દેહાદિ જડ ક્રિયા મારી કરી થાય છે, પુન્ય મારા છે, પુન્યાન્ધી ધર્મ થાય છે વગેરે અનેક પ્રમરની ઊધી માન્યતા હોય છે તેના બાહ્ય દૃષ્ટિ મોહી જીવોનો ઉમાદ મરણે દુર્વલ છે મરણ કે તેની ઊધી માન્યતાને કોઈપણ પરાણે જાડાવી શકે તેમ નથી જૂતાવિષ્ટપણુ તો કોઈ મત્રાદિની કે પુન્યના યોગથી ટળે છે પણ આ મોહથી ગાડા થયેનો જીવ ઊધો પડયો પણ સ્વામીન છે, કેમકે તેને કોઈ પરાણે સમજાવી ન શકે જેને

પરમાર્થે હિત અહિતની પરીક્ષા નથી, કષાય તથા અકષાય, જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનો વિવેક નથી એવા મોહી જીવોને કોઈ પણ સમર્થ-જ્ઞાની પરાણે સમજાવી શકે નહિ. એટલે ભગવાને કહેલ છે કે અજ્ઞાન જેવું કોઈ મહા પાપ નથી. મોહનીથી ગાંડા થયેલા જીવોનું વેદન મહા આકર્ષ છે. અનંત દુઃખનું કારણ છે. એમ ક્રિયાકાંડમાં રાચતા જીવોને કહ્યું કે અજ્ઞાનવશ બાહ્ય ક્રિયાકાંડથી ધર્મ તો નથી પણ જો રાગ, દ્વેષ, મમતા, આસક્તિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઘરાડયા નથી તો તને આ ક્રિયાકાંડ નિમિત્તે પુન્ય પણ નથી. વૃથા કાયકલેશ કરે છે.

અહીં શુદ્ધજ્ઞાનીને કહ્યું કે તારે આત્માની પવિત્ર દશા જોઈએ છે છતાં રાગ, દ્વેષ, મોહનો તો ઘરાડો કરતો નથી; તૃષ્ણા, મમતા ઘરાડયા વિના માત્ર વાતો કરનારા છે. સાચા ન્યાયને સમજ્યા નથી. આત્મજ્ઞાનના નામે વાતોથી, મનના વિકલ્પથી સંતોષ માનીને સ્વચ્છંદમાં અચક્યા છે તેથી ભવસાગરમાં ડૂબશો. જેને સાચું હિત કરવું છે તેણે શરૂઆતમાંજ મુમુક્ષા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સ્વચ્છંદ તથા માનાદિનો ત્યાગ કરી સાચા અભિપ્રાય અર્થે કષાય પાતળા પાડવા જોઈએ. નિંદા, સ્તુતિ, શાતા, અશાતાદિ દરેક પ્રસંગમાં સમભાવ જાળવવાનો પુરુષાર્થ જોઈએ. આ પ્રથમ યોગ્યતા વિના સાચા સુખની ગંધ પણ નથી. કારણ નથી તો કાર્ય ક્યાંથી પ્રગટે? પાત્રતા વિના પ્રભુતા પ્રગટે નહિ. વર્તમાન પાત્રતા દેખાતી નથી તો આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટે? તે કાંઈક આત્મામાં વિચારો, અંશે પણ પવિત્રતા લાવો શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્રે ઉત્તમ વચનો કહ્યાં છે; સમજણમાં ઉતારવાની ગરજ કેને છે? શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના જ્ઞાનીના વચન હૃદયમાં કેમ ઉતરશે?

સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા અને જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન જોઈએ. આત્મા નિર્મળ રાગ રહિત છે તેનો પ્રેમ એટલે સંસારનો પ્રેમ નહિ. દેહાદિની મમતાનો અભાવ કરવા દેહાધ્યાસ યાળવાનો ખાસ પ્રયત્ન જોઈએ. સંસારના વિષયભોગની અનિચ્છા, ઉદાસીનતા, અ-

માને છે તો આત્માનો સ્વભાવ પવિત્ર જ્ઞાતા, દૃષ્ટા છે એવી તારી શ્રદ્ધા જૂડી છે. સાચી શ્રદ્ધા વિના સ્વચ્છંદ અને અનાચાર જ પોપાય છે. આ પ્રકારે જગતના જીવોને સ્વચ્છંદનું પોષણ ખૂબ મળ્યું છે એટલે પરદ્રવ્યથી અને પર-ભાવથી ભ્રુદો, મમતા અને રાગ રહિત તથા પવિત્ર મુખમય જ્ઞાનઘન આત્મા છે તેમાં રહેલું ગમતું નથી. કારણ કે પોતાને પરવસ્તુમાં મુખ-બુદ્ધિ છે તેથી પોતાનો આત્મા જ પોતાને ગોઠતો (સ્વતો) નથી. બાહ્ય વિષયોમાં, પરાધિનતામાં, ઉપાધિમાં ફાંફાં મારે છે. તેમાંથી સંતોષ હજી છે; વળી મનમાં ધારી રાખે કે આત્મા શુદ્ધ છે આત્માને કંઈ નથી જે છે તે દેહને છે. પણ હું ભાઈ! દેહને જરા અગવડતા જણાય, અપમાન થાય, અણગોઠતું થાય તેમાં તારો આત્મા તીવ્ર કપાયમાં જોડાઈને કકળી ઊઠે છે તે શું કહેવાય? રાગ, દ્વેષ વાળી લાગણીમાં આખો આત્મા વેચાઈ જાય તેવું ભાન નથી; આત્મા પરથી ભ્રુદો અવિનાશી અરાગી છે એ ન્યાય તને કેમ બેસશે? સંસારનો ઉદાસીનતા તથા વૈરાગ્ય વિના દેહાદિની મમતા કેમ ઘટે? આવી રીતે ગુણજ્ઞાની, ક્રિયાજડ અને લૌકિક નીતિના પાલક ત્રણે, આત્માના નામે ઉન્માર્ગે છે. અને તેથી તેઓ આંધળી દોડ દોડે છે.

પુન્ય, પાપ, દેહાદિની ક્રિયારહિત પવિત્ર આનંદમય જીવ, જ્ઞાતા દૃષ્ટા જીવ એવી સાચી શ્રદ્ધા અને અનુભૂતિ તથા અંતરંગ સ્વાધીન મુખતું વેદન થવા માટે પ્રથમ, પાત્રતારૂપે વિષય, કપાયનો ઘણો ઘસારો કરવો જોઈએ અને સાચી જિજ્ઞાસાથી તત્ત્વનો અભ્યાસ સત્સ-માગમ દ્વારા કરવો જોઈએ. ઘણા જીવો બ્રાહ્મ ક્રિયારૂપ ચારિત્ર અને લૌકિક નીતિ પાળનારા હોય છે, ગુણ પરિણામરૂપ સમભાવ રાખતા હોય છે, તેમાં કદી અધ્યાત્મ સામ્રો વાંચવા મળે એટલે બસ? અમને જ્ઞાન-સમગ્રણ છે એમ માનીને સ્વચ્છંદ પ્રવર્તે છે; તેઓ પણ પર-માર્થ-રહિત છે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી તો નીતિ, શીલ આદિ ગુણો સદગુણો વધવા જાય છે. આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં બાહ્ય ચારિત્ર આદિ ગુણો હોય તો આત્મજ્ઞાન થયા પછી તે ગુણો સદગુણો દૃઢ થવા જોઈએ. તેથી જ્ઞાની પુરુષ સ્વચ્છંદી જીવોને કહે છે કે તમે આત્મજ્ઞાન

પામ્યા હો એમ માનો છો અને અશુભ આચારને ઉદય, ઉદય કહો છો પણ તમારા અંતરમાં ક્રોધ, માન, કામના વગેરેની અગ્નિ બળે છે. ત્યારે તું આત્મજ્ઞાની શાનો ? તું ત્રણ કાળના ભોગનો ઇચ્છુક છો, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અને સુંદર રૂપવતી સ્ત્રી દેખીને તારી દષ્ટિ મોહમાં પડી જાય છે, પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગના નિમિત્તો દેખીને અંતરમાં ગલ-ગલિયાં થાય છે, મીઠાશ વેદાય છે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી હોય ? ન જ હોય. જે ત્રણ કાળના ભોગની તથા સ્વર્ગના ઇન્દ્રાદિના પુણ્યની ઇચ્છા કરતો નથી સર્વથી નિર્મમત્વી છે. એવા મુમુક્ષુ ધર્માત્મા જ્ઞાની [શૃદ્ધસ્થ હોય અથવા મુનિ હોય]—સાધકદશામાં હોય ત્યાંસુધી તેને અલ્પ અસ્થિરતા ચારિત્ર મોહના ઉદયને લીધે દેખાય છે. જે કંઈ મનના સંબંધી વિકલ્પની વ્રત્તિ ઊડે તેનો તેને આદર નથી; વળી તેને સંસારપ્રત્યે તીવ્ર વેરાગ્ય, ઉદાસીનતા વર્તે છે. ‘હું અનંત શાંતિમય જ્ઞાયક છું’ એવી માન્યતાપૂર્વક પોતાના નિર્દોષ (સહજ) આનંદની મોજ (સ્વસ્વરૂપ રમણતા) નિરંતર અનુભવતો હોય છે તેથી તેને વિકારી પ્રલોભનની નિમિત્ત ઇન્દ્રાણીઓ, રૂપસુંદરીઓ લલચાવે તો પણ તેને અંતરમાં ત્રિકાળ ક્ષોભ ન થાય. એવો સહજ આનંદનો સંતોષ ધર્માત્માને પોતામાં હોય છે. બહારથી સંસારી વેશમાં શૃદ્ધસ્થપણે રહેવું પડતું હોય છતાં સાંસારિક પ્રસંગોને ઝેર જેવા માને છે. ગુમડાં થયા હોય તેની દવા ન છૂટકે કરે તેમ આહારપાન, શૃદ્ધવાસ વગેરે પ્રસંગોમાં તે ઉદાસીનતાથી વર્તે છે.

આગળ જે શુષ્કજ્ઞાની અને ક્રિયાજડ કહ્યા તેમને સ્વચ્છંદિતા ઘણી છે. મંદ કષાય,—શુભ ભાવ—કેને કહેવાય તેનું પણ ભાન નથી અને માને કે અમે શુભમાં પ્રવર્તીએ છીએ, મુમુક્ષુ છીએ તો જ્ઞાની કહે છે તેવું માનવું મિથ્યા છે.

જેને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં સુખ યુદ્ધિ છે તેને મુમુક્ષુ ન કહીએ. બાહ્યથી કદી પુન્યાદિ ભોગ સામગ્રીનો યોગ ન દેખાય તેથી તું તેને અનાસક્ત નિરપૃહ, માંને તો તે મિથ્યા છે. તેને અંતરંગમાં

થઈની ઇચ્છા છે ત્યાંસુધી તેને ત્રણ કાળના પદાર્થની ગુપ્તપણે ઇચ્છા છે. મલિન વાસના રૂપ મોહ શું નથી કરતો? જ્યાં કામવાસનાનો અગ્નિ બળે છે, ત્યાં કાષ્ટરૂપ પુન્યના નિમિત્તો મળતાં તે અધિક ભલકી ઊઠશે માટે મુમુક્ષુપણ કોને કહેવું તે સમજવું જોઈએ.

કોઈ કહે અથવા માને કે અમે મમતા સહિત છીએ, સંસારથી અનાસક્ત છીએ, નિષ્કામપણે દયા, સેવા આદિ પરોપકાર કરીએ છીએ, પરોપકાર વડે અમારું કંઈપણ થશે, તો તેમની તે વાત પરમાર્થે જૂઠી છે. ‘આત્મા શું?’ તેનું લક્ષ્ય થયા વિના, સાથી પ્રતીત થયા વિના તે જીવો નકામા અહંકાર, મમકાર કરે છે. પિતાને જે વિષય સંબંધી શબ્દ છે તે રાગની રચિને તેઓ પોષે છે. તે રાગને ધર્મ માને છે. હું કોણ છું? શું માનું છું? શું કરું છું? તેના વિચાર તથા નિર્ણય કરવાની શીરજ તથા ગરજ કોને છે? કોઈ જિજ્ઞાસુ જીવ પૂર્વામિદા છાડીને તત્ત્વ પામવાની સાથી જિજ્ઞાસાથી આગળ વધે, અંતરંગમાં પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવનો વિચાર કરે, આશમાં આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, શું દેખાય છે, આ નિરૂપાધિક સ્વભાવમાં શુભ, અશુભ દશા તે શું છે તેના વિચાર કરે, અંતરંગ પરિણામનો મધ્યસ્થપણે વિચાર કરે, ન્યાયથી વિવેક કરે કે ગયા કાળે મારી અંતરંગ ભાવના કેવી હતી, વર્તમાનમાં કેમ છે, હવે પછી કેવી હશે અને તે નિરૂપાધિક માનવી કે ઉપાધિવાળો એ સંબંધી ઉઠા વિચાર કરે તથા સત્-સમાગમની રચિ કરે, સત્સમાગમ મેળવે અને સત્શાસ્ત્ર વડે અભ્યાસ કરે તો બધુંય સમજાય તેમ છે. પણ વર્તમાન લોકોને સંસારના કામ માટે વખત મળે, તેમાં ઘણું ઠહાપણ દેખાડે પણ જ્યાં આત્મા સંબંધી, સ્વહિત સંબંધી સમજવાનું આવે ત્યાં જુદી કામ કરતી નથી તેનું કારણ પોતાને હજી સાચી રચિ નથી. જે ધર્મના નામે કુળ ધર્મથી દેખાદેખીથી દિયાઓ કરે ■ તે શુભભાવ કરે છે કે કેમ તે સમજવા જેવું હોય છે. ઉપવાસ તથા વરંસીતપ કરનારને ખાવાપીવાની લોહપતાના ધનગનાદ પણ ભારે વિચિત્ર હોય છે. આયબિલ તપ, ઉપવાસ, ચંડિગિહાહાર-પચ્ચદ્ધાણ, પ્રતિકમળ-આદિનું નકલી નાટક કરનારને ધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ મંદકપાયનુંય ભાન હોતું નથી. તેના

અંતરંગમાં તીવ્ર કષાયના આચરણ, ખાવા પીવાની લોહુપતો, પોતાના વિષે મોટાઈ, દંભ એ આદિ વિચિત્ર પ્રકાર જોતાં, સાંભળતાં વિવેકી ધર્માત્માને દયા આવે તેવું છે. સંસારનું જરા માન મળતું હોય, સંસારમાં લાલ દેખાતો હોય તો દેવ-ગુરુ ધર્મનો અનાદર થવા દે જેને પરવસ્તુમાં સુખચુદ્ધિ છે, સંસાર ઠીક રાખવાની ઇચ્છા છે અને માનાદિ કષાય પોષવાની કામના છે તેને આત્માની રુચિ હોય નહિ.

આત્મામાં અનંત સંતોષ, શાંતિ છે તેનું ભાન નહિ હોવાથી પરવસ્તુની ઇચ્છા, અસંતોષ અને અશાંતિ વર્તે છે. આત્મા નિત્ય છે તેથી તેની ઉંઘી દશામાં સંસાર વાસનાનો અગ્નિ નિત્ય બળે છે, માટે પવિત્ર ચૈતન્ય ભગવાન પોતે ક્યાં બેઠો છે? શું સ્વભાવે છે? હું સ્વભાવમાં છું કે પરભાવમાં છું? તેને વિવેકથી—ન્યાયથી સમજો. સાચું સમજવાની રુચિ કોને છે?

પ્રશ્ન:—આત્મજ્ઞાન થવા પછી સંસારમાં શું કરવા રહે?

ઉત્તર:—સંસારમાં રહેવાના ભાવ નથી. પણ પૂર્વ પ્રારબ્ધ કર્મના કારણે અને વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી રાગમાં જોડાય છે તે ચારિત્ર ગુણની કચાશ છે એટલે પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈ હોય ત્યાંસુધી અદ્યક્ષણે અસ્થિરતા થાય પણ તે સંબંધી કર્તૃત્વચુદ્ધિ મમત્વ ભાવ નથી. કારણ કે પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાયક દૃષ્ટિ પવિત્ર દૃષ્ટિના ભાનમાં દોષ રૂપ મળ મેલના ઉદયને ટકવા દે નહિ. જે શુભ, અશુભ મનના નિમિત્તથી વૃત્તિ ઉઠે, તેને તરત જ્ઞાનબળના વિવેકવડે રાજે, જેની પવિત્રદશા અને નિર્દોષ દૃષ્ટિ છે તે વીતરાગ દૃષ્ટિ છે; તેથી તેને સંસારભાવ નથી, માત્ર વીતરાગ સ્વભાવની પવિત્ર ભાવના ભાવે છે.

એ પવિત્ર દૃષ્ટિવાળા ધર્માત્માની અંતરંગ પવિત્ર દશા કેવી હશે? મોક્ષની પાત્રતા કેવી હશે? તેવો વિચાર કરનાર કેઈ વિરલ પુરુષ હોય.

ઘણા લોકોમાં એટલી અપાત્રતા ભરી છે કે પોતાની અનંત સુપાત્રતાનો વિચાર પણ આવતો નથી. આત્મા પવિત્ર છે એવી રુચિ

સ્વતત્વની રચિ કરે તો સમજતું દેખી નથી. પ્રથમ મુમુક્ષાપણું જોડો. તેને બદલે સહજ પણ પ્રતિકૂળતા દેખાય તો તેમાં ઘણી આકુળતા હોય છે. દેહની સગવડમાં જરા ખામી આવે તો મૂંઝાઈ જાય છે ખેદ કરે છે પણ તેને શાંતિ, ક્ષમા, સદાચાર, સમભાવ, વિવેકના વિચારો આવતા નથી. પારકા કષ્ટ નહિ જોતાં પોતાના અંતઃગ પશિષામોને મંથમથપણે, ક્ષણેક્ષણે જોવાં જોડો. પોતાના વિચારો અને વર્તન પૂર્વે કેવાં હતાં, વર્તમાન કેવાં છે અને હવે પછી કેવાં રહેશે તે સમજવાની તથા નિર્ણય કરવાની જેને કાળજી નથી તે સદાચાર કેમ પાળી શકશે? તે અંધાત્મ શાસ્ત્રનો બોલ કેમ પચાવી શકશે? હજુ છે કે:- 'પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે' આટલે પ્રથમ પાત્રતા જોડો પણ પછી એટલાથી જ અચકી અને ગુણ પરિણામમાં જાતોપાત્ર જતાં પરપરાએ અધોગતિમાં જાય છે.

કોઈ પૂજા-સત્કાર, લોક આદિમાં આત્માર્થ સૂઝી જાય છે; વળી કોઈ માને કે પુણ્ય કર્યા હોય તો સારા સાધન મળે અને પછી નિરાંતે ધર્મ થાય. પણ આત્માનું સાચું સદાય આત્મામાં જ હોય છે. આત્મા ગુણ પવિત્ર જ્ઞાનમાત્ર છે; તેની સાચી મદદ વિના બાહ્ય સાધનમાં રચિ રહે છે; આ પુન્યાદિ બાહ્ય જડ સાધનની રચિમાંથી જડ ફાટશે અને આત્માર્થ અવસાદ જશે. જેમાં પોતાના ગુણની ગંધ નથી તેના ઘડ મને ગુણ થશે, હિત થશે એમ માનનારા ચેતન્ય સ્વરૂપમાં કાંઈ માલ નથી એમ સમજે છે; અને તે લીધી માન્યતાના કારણે તેને સૌ સાધન બંધનતા નિમિત્ત થાય છે. બાહ્ય સાધનમાં શાંતિ નથી, ધર્મ નથી. જે ધર્માત્મા તેને કદી પૂર્વ પ્રારબ્ધવશે નર્કમાં-ભય કરે દુઃખ મય [અતિ અગવડતા વાળા] ક્ષેત્રમાં જતું પડતું હોય તો પગ ત્યાં તેને દુઃખ લાગતું નથી; દિલ્લટું તે ધર્માત્મા-આત્માનંદ, શાંતિમાં ગહે છે. વર્તમાનકાળે ઐશ્વિક મહારાજ નર્કલોકમાં છે એક ભવ પૂરે કરી ભગવાન તીર્થ કરે થવાના છે ત્યાં તેમને ઘણી અગવડતાના સંયોગ વર્તે છે. છતાં હિંદવ કર્માનુસાર દુઃખોને લોગવતા નથી. પોતે જ્ઞાનાનંદ-અરૂપી આત્મિ-સહજ આનંદમાં સ્થિર છે; જ્ઞાતા સાક્ષી માત્ર તેમાં અમિરૂપ અતિઉજ્જ્વલ પુરુષ તેની અનંત પ્રતિકૂળતા, તથા અગાતા

વેદનીયનો યોગ પેસી શકે તેમ નથી. બહારથી ગમે તેવા પ્રતિદૂળ ભયાવહ સંયોગ દેખાય છતાં તેની અસર લેવી ન લેવી ધોતાને આધાર છે. આ નિમિત્ત મને ધૃષ્ટ છે કે અનિષ્ટ છે એ માનવું અજ્ઞાનભાવ છે. પ્રારબ્ધવશે અદ્ધ અસ્થિરતા ધર્ષ જાય, તીવ્ર અશાંતાનો ઉદય દેખાય તેમાં શ્વેતન્ય ગુણને હાની નથી પણ તેમાં મારાપણું સ્થાપે-રાગી-દેવી-ધાય તો અંધનું નિમિત્ત બને છે.

અંતરંગ પરિણામ ઉપર અંધ અને મોહનો આધાર છે બાહ્ય નિમિત્ત સાધન ઉપર નથી; આ લક્ષ રાગીને આત્મસ્વરૂપને સમજવાની તૈયારી કરવી પ્રથમ તો અંતરંગ વૈરાગ્ય, રાગાદિ કપાયનો ઘરાડો, સ્વચ્છંદનો ત્યાગ, ધોતાની, હિંસુપનું દમ્બવું, તથા ગુણીના અધિક ગુણો પ્રત્યે પ્રમોદ, સંસાર-વાસનાનો ત્યાગ, દેહાદિની આસક્તિનો ઘરાડો અને પૂર્ણ પવિત્રતાના લક્ષે સંયમભાવ વડે અશુભાચારનો ત્યાગ કરવો તથા મતાર્થઆદિ પક્ષપાત રહિત સરસ બુદ્ધિવડે પરમાર્થ માર્ગમાં જોડાવું જોઈએ. હિત, અહિત શું તેનો વિવેક સમજવાનો અભ્યાસ જોઈએ.

પ્રથમ જ, નિમિત્ત રૂપ આ ગુણો તો આત્મજ્ઞાન પામ્યા પહેલાં જોઈએ. ત્યાગ, વૈરાગ્યને અંતરંગ ક્રિયા કહી છે; તેનો અર્થ એમ નથી કે આત્મા મન, વાણી દેહાદિની ક્રિયા કરી શકે છે અને પર-વસ્તુનો ત્યાગ કરી શકે છે, પણ અરૂપી ચિદ્વન એવો આત્મા હું અરાગી છું પવિત્ર છું એ લક્ષે રાગનો ત્યાગ કરે, જ્ઞાનબળ વડે ક્રોધ, માન આદિ કપાયની મંદતા કરે છે એટલે ત્યાગ, વૈરાગ્યની ભાવના વધે છે તેથી પ્રથમ જ આ પાત્રતા હોય તો તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું નિમિત્ત કારણ છે, છતાં તેને કારણ ક્યારે કહેવું કે આત્મજ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત કરે તો તે કારણ વહેવારથી થયું કહેવાય. લોકોને અઘરું લાગે પણ બીજું શું થાય ? બીજો ઉપાય ત્રણ કાળમાં નથી. એ જાતનાં વિધિ વિના ન્યાય સમજ્યા વિના ભવ-ભ્રમણની અશાંતિ અને દુઃખનો અંત નથી. સોંઘામાં સંતોષ મનાયો છે તે ઊંઘી માન્યતાનો ત્યાગ કરવો પડશે. બાહ્ય ત્યાગ દેખાય તે જીવનું લક્ષણ નથી.

ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજભાન. ૭.

ત્રી, પુત્રાદિ કૃત્રુષ, પૈસા, વ્યવહાર આદિનો ત્યાગ તે ત્યાગ નથી એનો ત્યાગ થવો દેવાની ન છે, આત્માને આરોગ નથી બાહ્ય ત્યાગ, વેરા ય આદિ પૂર્વે ઘણીનાર બની ગયા છતાં આત્મવર્ત્ત કેમ ન થવો તે ચિંત્યાર્થુ અને કોઈ પૂછે કે શુ અમારે વ્યવહાર-ધર્મ ન કરવો ? તેનો ઉત્તર એમ છે કે પ્રથમ જ અરાગી પવિત્ર આત્માના સંકે રાગ, દ્વેષ, કંઠાયનો ત્યાગ કરનાનો પુરુષાર્થ કરવો દેહાદિ ક્રિયાના મમત્તનો, કર્તૃત્તપણાનો ત્યાગ કરવો તેમા જે શુભલાન થાય તે વ્યવહારથી સારી ભૂમિકા કહેનાય પણ તેમા જ સતોષ માની અડી જાય અને બોમિબીજ (સમ્યક્ત) ની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ન રાખે તો આત્માર્થુ લુપ્ત થૂકી જાય છે અને તેના શુભ પરિણામ, મદ્-ચાયરૂપ સાવન નાહું- ભારરૂપ થાય છે

ત્યાગ એને એના મવિન ચિત્તનો ત્યાગ આત્મા નિર્મળ જ્ઞાનમાત્ર, સાક્ષી રૂપ છે અને રાગ, દ્વેષ, મ-દ્યાઆદિ આત્મસ્વભાવમા નથી, આત્મા દેહાદિની ક્રિયાને મગી રામ્તો નથી, જડ પરમાણુને તથા શુભ અશુભ મર્મની અવસ્થાને પડી રા તો નથી પણ પોતાના અજ્ઞાન ભાવને પડે ■ કોઈ પરવસ્તુનો અલભુ—ત્યાગ આત્મામા નથી ભૂલ કરવી એ આત્માનો સ્વભાવ નથી ભૂલ કરનાનો ધર્મ નથી, એમ અવસ્થાની ભૂલને યથાર્થ જાતો અને અભૂલ ભાવે ભૂલને રાખે તો ફગી ભૂલ થના ન કે

આત્મા અનાદિ અનત પવિત્ર, અરાગી તત્ત્વ છે તેને આગમ નાનો અભ્યાસ, સ્વ-છદ એને દર્શન મોહુ રાજના મારે કરવો જો એ સ્વ-છદ રૂપે પ્રતિમ-ર રહે છે

વર્મના ચાર દ્વાર મ્હા છે—ક્ષમા, નિર્મોહતા, સગવતા, નિર્માનતા એ આદિ નીતિ દ્વારા પાનના પ્રગર છે દ્વાર વિના આરગમા પ્રવેશ વાય નહિ તેમ આ ક્ષમા આદિ નીતિ વિના વ્યવહાર ધર્મમાય પ્રવેશ થાય નહિ તત્ત્વ ક્ષમા એ પરમાર્થ સ્વરૂપ આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે, મારે રામભાવનો અભ્યાસ કરવો પણ આત્માના વસ્તે વાચન મનન થવુ જોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની સાચી નિર્ણયતા તદ્દુપ રચિ વડે આ

અધુ' આત્મજ્ઞાનના લક્ષે સ્વાનુભવની પ્રાપ્તિ અર્થે છે એમ નિત્ય લક્ષમાં રહેતું જોઈએ.

જીવ આત્મજ્ઞાન વિના પરવસ્તુમાં હિતબુદ્ધિ માની બેઠો છે તેથી સૌ સાધન બંધનરૂપ થયા છે.

લોકો આત્માના વ્યવહારનયને ભૂલીને એકાંત વ્યવહારભાસને પકડી બેઠા છે. બાહ્ય ક્રિયાને આશ્રિત માને છે. લૌકિક નીતિને ગ્રહણ કરી, એટલે અમે ધર્મિ છીએ એમ મંદ ક્ષાયમાં સંતોષ માની બેઠા છે. પણ આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગ છે તેની પવિત્ર શાંતિ આત્મામાં જ છે. તેનો સ્વભાવ શું? તેની આળખ નથી તેથી આત્મામાં બેહુદ સુખ છે તેવું વેદન ક્યાંથી થાય! લોકો પોતાની કલ્પનામાં અટકે છે. જ્ઞાનીને અટકતું થતું નથી.

આત્મા અસંયોગી નિર્મળ છે તેમાં પરના નિમિત્તનો અંતરંગ સંયોગ ઉદયકર્મ-રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મમતા આદિની જે શુભ, અશુભ વિકારી ભાવની વૃત્તિ ઊઠે છે તેનો જ્ઞાન ભાવે નાશ કરવો, એટલે કે તેનો ત્યાગ, વૈરાગ્ય કરવારૂપ જ્ઞાનની ક્રિયારૂપ વ્યવહાર કહ્યો છે. દેહાદિ જડની ક્રિયામાં વહેવાર નથી. ઘણાને બાહ્ય ત્યાગનું માહાત્મ્ય દેખાય છે. પણ બાહ્ય વસ્તુનો સંયોગ વિયોગ થાય છે. અંધાતી કર્મના ઉદય યોગે તે બાહ્ય વસ્તુને હું લઉં, છુટું, ત્યાગ કરું એ માન્યતા મિથ્યા છે. કોઈપણ જીવે નિશ્ચયે ખરેખર જડ. પદાર્થો કદી ગ્રહા નથી તો પછી તેનો ત્યાગ થઈ જ ક્યાંથી શકે! ગ્રહા હોય તો છાડી શકાય. અંધાતી કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી પદાર્થોના સંયોગ થવાનો હતો નહિ એટલે તેની અંતરાય હતી તેથી સંયોગ થયો નહિ એટલે વિયોગ વર્તે છે ખરી રીતે બાહ્ય સંયોગ થવાનું નિમિત્ત ન હતું એટલે તેને એવો વિકલ્પ આવ્યો કે હું ત્યાગ કરું છું. એ ઉદય ભાવ છે. બાકી જ્ઞાની એમ ન કહે કે તું જડ વસ્તુનો ત્યાગ કર પણ રાગ, દ્વેષનો ત્યાગ કરવાનું કહે. હું અક્ષયી છું તો અક્ષયી થાઉં એવા પુરુષાર્થ વડે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ નિમિત્તો બને. સદ્ગુણો ખીલે એટલે સહજે વિપરીત નિમિત્તો-રાગના

કારણો-ખસી જાય; ઉપદેશમાં નિમિત્તનાં વાક્યો આવે તેનો આશય, સૂઝાર્થ સમજવો જોડો. આત્મજ્ઞાન એટલે સમ્યગ્ બોધબીજ. તેને વાવવા અર્થે દેવ-વિગુહિ જોડો. પણ અંતરંગમાં મોહકર્મનું નિમિત્ત પોતાનો મોહભાવનો, અર્થાત્ ભૂતનો ત્યાગ તથા અંતર-વૈરાગ્ય કરવાનો છે તેને બદલે બાધ દષ્ટિ જોવા જડના ત્યાગ એટલે પર નિમિત્તના ત્યાગને પકડી બેસા છે અને મંદકપાયમાં ધર્મ માને છે. અજ્ઞાનરૂપી પાટો એવા શુભ પરિણામ રૂપી તારા ઘણા દ્રવ્ય-ચારિત્ર રૂપ ઘાસ ગળી ગયો છે તેથી ભવ ઘટયો નહિ,—ઉલટું માન વધ્યું અને સંસાર વધ્યો. બહારથી પાંચ મહાવ્રત આદિ ક્રિયાના શુભ પરિણામ કરે અથવા ઘણાં સામ્રો વાંચે, સાંભળે એટલે માને કે અહો હો ! અમે ઘણું કર્યું, અમે ઘણો ત્યાગ, વૈરાગ્ય તથા સમભાવ રાખ્યો છે; પણ તે બધાં-અજ્ઞાનપૂર્વક થતાં ઉદયભાવને ધર્મ માન્યો તેથી પોતાના અવિકારી આત્માનો અનાદર કર્યો છે. અજ્ઞાન પૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વ્રત, તપ વગેરે બાળ ચાલ છે. પુણ્યથી ધર્મ થશે, શુભ જોગથી સંવર થશે એમ શુભ પરિણામમાં સંતોષાર્થ જાય અને આત્માને નામે ઊંચી માન્યતાને પાંચળ આપે છે. ચામડી ઉતરડીને ખાર છાંચ્યા છતાં શુભ ભાવરૂપ સમભાવ રાખનારા ઘણા મંકારના પરિપક્વ સહજ કરનારા, ઘણું પુણ્ય બાંધીને કહી કેવસોકમાં ગયા ત્યાંથી નરક નિઝાદમાં ચાર ગતિમાં રખાઈ છે. મોહકર્મના ઉદયની અસર લઈને કામા ધારણ કરી અને માન્યું કે મેં ઘણી કામા રાખી છે. પણ સહજ દેવભાવની બેહુલ કામાને હુદવાળી માનવી તેનો અજ્ઞાન-ભાવ છે. આત્મા પરનો કર્તા, ભોક્તા નથી એવો અખંડ દેવભાવ જાણ્યા વિના તેનો સમભાવ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય સાચો ન હતો. બેહુલ દેવભાવને ઝોળાખ્યા વિના માત્ર એટલી અર્થાદાવાળો આત્મા માન્યો, ઉદય કર્મનો કર્તા, ભોક્તા બન્યો અને ઉદયના નિમિત્તમાં ધર્મ માન્યો. હું દયાવાળો છું એમ માન્યું ત્યાં પોતાને રાગરૂપ માન્યો એટલે પોતાના અસાગી દેવરૂપને પરભાવ રૂપ માન્યો—ગળી પૂર્વે પાટાપગમન સંચારો કરી બધા જોવાની દયા પાળવા રૂપ શુભભાવ કર્યો છતાં ધર્મ ન થયો; હાલ્યા ચાલ્યા વિના મરણ પર્યંત સ્થિર રહ્યો છતાં દેવદયા ન થઈ; સંવર ન થયો. લોકો પરદયાની વાત કરે છે તે

નિમિત્તથી થયેલ છે. તેને 'પાતાના અણપાપ આપની રૂમિ છે, તેને
 અંદરે શુભ એવનું' નિમિત્ત પડે છે. સાચા દુઃખદા પુનર્જન્મ કેવળ
 તેણે તથા તેનું આજીવન તેણે જ એ તે અનુભવના દેવને તેમાં નિમિત્ત
 થવાનો વિરૂધ્ધ આપે જ. જે પાપ અનિત્ત હશે માટે 'ધવાનું' થાય
 નો તેમાં પણ નિમિત્તનો એવો આદર્શ થાય, માટે આપ દિવાનો 'ધાવું'
 થવું નથી.

બીજું સરળ ચિત્ત વિશે એવો એવાનું છે કે જેમ અહિં
 દર્શનમાં શુભ ન રહેવાય તેમ જ જતાના ચિત્ત એસવામાં છે તેના
 અંતરમાં આ-આની પરિવર્તન બદલી છે તે કેમ રહેવાય? આરંભ દરેક
 જીવના આ-આ પરિવર્તન છે: છતાં આ-આના ઉપદેશનો ભાવ કેમ સમ-
 જતનો નથી તેનું કારણ એ છે કે જેમ અહિં અદર્શનામાં પ્રતિબિંબ પડતું
 નથી તેમ અંતરજ્ઞાન, વિશિષ્ટ અને સત્ત્વની વિદ્યાના વિના સત્ત્વોત્ત-
 -ઉપદેશનો કોણ ભાવવચનની રાખ પડતી નથી. સાચા ન્યાય
 અંતર્ગત તેને પરિવર્તન નહિ. કોણને અનુસરી બીજું કંઈ કરવાનું
 કોણ નો એ છે કારણકે તેના અનાદિ કાળથી પરિચય છે, અને
 આપ દિવાનો જ કર્તવ્ય માને છે.

અને કહેવાય છે કે, 'દેહાદિ આધારનું કોઈ કર્તવ્ય જરૂરી કદી
 થવું નથી, આરંભે આ યાત્રા કીણી પડે છે. આ-આમાં અજ્ઞા, જ્ઞાન,
 દર્શન, શુભ, વીર્ય એ શું અને કેમ હશે? એ સાંભળવું સાચું લાગે
 પણ સમજતાં અઘડું પડે છે. કારણકે સંસારનો પ્રેમ ઘણો છે: તત્ત્વની
 રૂચિ નથી. પાતાની સ્વાધીનતાથી એવું આત્મ-શુભતા સ્વાદથી
 બરેલો નિજશુભ, તેના અપૂર્વ મદિમા જાણ્યો નથી. એકલાપણું
 જાણ્યું નથી, તેથી તત્ત્વ સમજવું અઘડું પડે છે. આત્મા જ્ઞાતા, દેહ,
 અખંડજ્ઞાન સ્વાધી બરેલો અસંગ છે, તેમાં શુભાશુભ નિમિત્તની
 ઉપાધિનો અંશ માત્ર નથી પણ અજ્ઞાનભાવે પરને પાતાનું 'માન્યું'
 છે. લાખો ઉપદેશ-વચનો પડે પણ પંથર ઊપર પાણી. તત્ત્વની રૂચિ
 વિના નિવૃત્તિ, વિચાર, મનન કેમ થાય?

પ્રશ્ન:—મલીન અંતરજ્ઞ કેમ શું હશે?

ઉત્તર:—પુરુષાર્થ ન કરે તે કારણે. સંસારમાં ઘર, ધંધા, રૂપીયા વિગેરેની રુચિ કેમ રહે છે? તે પાપની રુચિ છોડી પવિત્ર ભગવાન આત્માની ઉત્કૃષ્ટ રુચિ કરો; મલિનતા યાજવાનો પ્રયત્ન કરો. જે છે તે પેતાથી સમજાય છે. દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે.

પ્રશ્ન:—સંસારમાં રહીને આત્મજ્ઞાન કેમ થાય?

ઉત્તર:—સંસારમાં ન છૂટકે રહ્યો હોય છતાં આત્માના જ્ઞાન સહિત પવિત્રદશા અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ હોય છે. જુદાંસ્થ વેશમાં વર્તમાનમાં પણ ભગવતી આત્માઓ છે. જેના અંતઃકરણ અતિ પવિત્ર છે, સાધુ સમજવાની છાસાસા વધે તો આત્મબોધ પરિણામ પામ્યા વિના રહે નહિ. આત્માની એક સેકન્ડના આનંદ સાથે ત્રણ કાળના હન્દસૌકન્ય મુખ સરખાવો તો પણ આત્મજ્ઞાન તુલ્ય નહિ આવે, એ અપૂર્વ વસ્તુ તત્ત્વ પામવાની વિધિ વર્તમાનમાં પણ છે.

તા. ૨૩—૯—૩૯

હં મી ગાથા વિષે કાલે કહેવાયું. હું આત્મા શુદ્ધ અવિનાશી રાગ રહિત છું, નિર્મળ, અમર છું એવી શ્રદ્ધા, અનુભવ અને લક્ષ વિના મનના શુભ પરિણામ વડે મંદકપાય કર્યાં, એકલાં ત્યાગ, વૈરાગ્યમાં જ કૃતકૃત્યપણું માનીને સતોપાર્થ જાય એ પણ ભવસાગરમાં ધૂડે. અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોવાથી, પરશ્વને ન મારવા તે હયા તથા પોતે માનેલાં એવા પાંચ મહામત આદિ શુભ પરિણામ એ જ કૃતાર્થપણું હોય તેમ માને છે. પણ એ ભાવ તો રાગભાવ છે. મનના શુભ પરિણામ છે. એ કર્મ ભાવથી આત્માને ગુણ થશે એમ માનવું તે વીતરાગ માર્ગની આશાતના છે. અને જેને ખોટા માર્ગની પકડ કરવી નથી, તેણે સર્વની જિજ્ઞાસા વધારવી. સર્વ સમાર્ગમનો યોગ થયા વિના આત્મજ્ઞાન નહિ થાય.

આત્મા તદ્દન અક્રિય જ્ઞાયક છે તેની પૂર્ણ પવિત્રતાની યથાર્થ શ્રદ્ધા બેઠે; ત્રિકાળ આત્મ દ્રવ્ય અસંયોગી છે, પુન્ય, પાપ, રાગ રહિત છે એવા જ્ઞાન વિના, લક્ષવિના ત્યાગ—વૈરાગ્યમાં અજ્ઞાન

ભાવનો, અને ઉંઘી દૃષ્ટિનો સાથ છે, તેથી હું ત્યાગી છું, હું ચારિત્રવાળો છું, એ આદિ પ્રકારે મન મનાવવાના ભાવ થાય છે, અને બાહ્ય ત્યાગ થી રહિત કોઈ ધર્મજીવિવાળા ગૃહસ્થ હોય, તેના તિરસ્કાર કરવાને ભાવ કરે છે. તેનું કારણ અજ્ઞાન ભાવ છે. પર્યાય દૃષ્ટિ છે. અમે પાંચ મહાવ્રત પાળીએ છીએ, અમારે ચારિત્ર છે, અને આ ગૃહસ્થ જ્ઞાનની વાતો કરે છે, જ્ઞાની હોય તો તેને ત્યાગ, વ્રત, ચારિત્ર વગેરે કેમ નથી? અમારામાં છે એમ જડ કર્મના ઉદયથી પોતાને ઓળખાવે છે આથલું પછુ એવો રાજે કે અમે બાળબ્રહ્મચારી છીએ. કોઈ પરણીને પછી બ્રહ્મચર્ય પાળે, ત્યાગ કરે તેનું વ્રત અમારા જેવું ન કહેવાય વળી કેરલાક બીજાનું સુંદર મુખ તથા વાણી સુંદર ન હોય અથવા નિરોગી શરીર ન દેખે તો તેને પોતાનાથી હલકા માને છે એ પર્યાય દૃષ્ટિ જીવો અજ્ઞાની જાણવા. વળી જેને બ્રહ્મચર્ય માને છે તે મન વાણી, દેહનું માનેલું હોય છે. બ્રહ્મ એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે તેનું યથાર્થ ભાન હોતું નથી તો પછી સાચું ચારિત્ર ક્યાંથી હોય ચક્રવર્તી રાજા તીર્થંકર થવાના હોય, તે ગૃહસ્થવેશમાં હતા ત્યારે હજારો સ્ત્રીઓનો યોગ છતાં બ્રહ્મચારી જ્ઞાની હતા. તેના પરિણામ કેવા હશે? અંતરંગમાં પવિત્ર વીતરાગ દશાનો વિવેક વર્તે છે. પ્રથમથી કોઈએ ત્યાગ કર્યો કે પછી ત્યાગ કર્યો તેથી પ્રથમવાળો માને કે હું બાળબ્રહ્મચારીએ ગર્વ મિથ્યા છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ છતાં હજાર સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરી બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન પામીને ભગવાન થાય છે. ઉંડા ઉતરી ન્યાયની તુલના કરે તો વિરોધ નથી. જેને વસ્તુની પરીક્ષા નથી તેને પરિણામ ઓળખવાનો ભાવ નથી એટલે બાહ્ય દૃષ્ટિ જીવોના ત્યાગ, વૈરાગ્ય અજ્ઞાન રૂપ જ હોય છે, અને પોતાની દૃષ્ટિએ બીજાને જીએ છે. પોતે બાહ્ય ક્રિયા કરતો હોય, પોતાના ત્યાગ, વૈરાગ્ય દેખતો હોય તે બીજામાં પોતાના જેવું ચારિત્ર ન દેખે તો તેની નિંદા કરે છે. જ્ઞાનીનો માર્ગ ન્યાયી છે. ગમ કાલનો મહાપાપી કસાઈ હોય પણ તે પાપનો ત્યાગ કરી વર્તમાનમાં ધર્મી થઈ શકે છે, અને મિથ્યાદૃષ્ટિ પરજીવની દયા પાળનારા રખડે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુએ સરલતાથી અનેક ન્યાય સમજવા

૩૩૭ જો ગુણ દાપનો વિવેક નથી તો મુમુક્ષુપણું પણ નથી. સાચું
 સમજવાનો કામી હોય તે વિવેકી અને મધ્યસ્થ હોય છે. આવા
 આત્માર્થી હોય તેના આચાર, વિચાર વિપરીત ન હોય. સો ઉંદર
 પારીને બિલાડી પાટ બેડી એવો કચક્ષ કરવાની ભાષા અને ભાવ
 પ્રત્યે ન હોય. દરેક જીવ શક્તિરૂપે પરમાત્મા છે. તે ક્ષણમાં
 પાની બને છે. સમંત ભદ્રાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે નીચ કુળમાં
 જન્મેલો જીવ કદી આત્માનું જ્ઞાન પામે તો તેને દેવો પણ પુન્ય કહે,
 દરજી કે તે ધર્મીમાને પાંચમું ગુણસ્થાન વર્તે છે. ગણવરો પણ તેને
 વધી ઉત્તમ કહે છે. દરજી કે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવ કરતાં
 પણ તેના ગુણની ભૂમિકા અનંતગુણી ઉત્તમ છે. બાહ્યદૃષ્ટિએ તકા-
 લત એટલો કે તે દેવોને પુન્યનો યોગ છે અને આ ધર્મીમા કદાચ
 નાકડાના ભાર વેચીને નિર્વાહ કરતો હોય, છતાં જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ
 વધી આ પાંચમા ગુણસ્થાનવાળો અધિક છે બાહ્યદૃષ્ટિ જોયો પર્યાય
 એ છે, અને કહે છે, કે આને વેપાર, સ્ત્રી, ધન વિગેરે પરિબદ્ધ છે,
 અને અમે ત્યાગ કર્યો છે, અમે ચારિત્રવાન છીએ, એ માટે અમારો
 આદર કરો. એ પ્રકારે માનાર્થી અને મનાર્થી બાહ્યદૃષ્ટિ વિષે કહ્યું
 એવા જીવોને જૈન દિક્ષા જેને દુષ્કર સંવચ્છ કહે છે તેના કડક ચારિત્રની
 વેધિ ક્રિયાકાંડ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોવા છતાં માન વધારવા માટે તેમણે
 શું છે. જો આત્મજ્ઞાન અર્થે હોય તો વિનય, નિર્માનતા, વિવેક,
 અને પાત્રતા તથા સાચી જિજ્ઞાસા હોય. લોકોનો ઉપદેશક ન થાય.
 મુળમાર્ગની ખતર નથી, અંતરંગમાં મનની સૂક્ષ્મ ક્રિયા, રાગ, દ્વેષ
 શું થાય છે, તેની ખતર હોતી નથી સ્વભાવ પરભાવનો વિવેક નથી
 તો પછી પોતાને અંતરમાં રાગ, દ્વેષ, વિવચવાસના શું થાય છે ! પોતે
 શું કરી રહ્યો છે ! શું માની રહ્યો છે ! તેની ખતર હોતી નથી.
 સાચું સમજવાનું લક્ષ આત્મા પ્રત્યે કરે નહિ અને બીજા લોકોની
 થેણા જેવા કરે; વળી અંદરમાં કર્તૃત્વભાવ, રાગાદિ, માનાદિ, સ્વઅંદુરું
 મક્ષણ રહેતું હોય છે. સ્વઅંદ અને મનામહનું પોપણ મેળવતો હોય
 છે તેથી પોતાને વિષે રહેલા દોષ પોતે જાણી શકે નહિ. પણ પાત્રતાની
 રચિ વધારે અને સન્ સમાગમ યોધે, સન્પુરુષને ચરણે જાય તો તેના

અંધા દોષ યાગવાનો અપૂર્વ પ્રસંગ આવે. વળી પોતાને સમજ્યા વિના સ્વચ્છંદે જિન-આજ્ઞાના નામે પૂર્વે વ્રત, ચારિત્ર, બ્રહ્મચર્ય આદિ અનંતવાર કર્યું પણ સમ્યક્દર્શન ન થયું. શુભ, અશુભ રાગ, મનના સમ્બંધનો વિકલ્પ તુટીને વીતરાગ, સમાધિ (ભાવચારિત્ર) નો અંશ પણ પ્રગટ ન કર્યો, મોક્ષમાર્ગમાં તો સ્વસ્વરૂપની યથાર્થ ઓળખાણ અને પરંબર્મથી સ્વંબર્મની જુદાઈ જાણીને આત્મામાં જિન દીક્ષા, -જિનદશા પ્રત્યક્ષ પ્રગટવી જોઈએ. અંતરમાં ઊંડાણમાં સંસારની મીઠાશ, તૃષ્ણા અને પુણ્યાદિ સગવડતાની (બાહ્યપદાર્થની) રૂચિ વતે છે; એ દોષને જાણે પછી દોષ યાગવાનો ઉપાય માત્ર આત્મજ્ઞાન છે, એમ સમજી આત્મજ્ઞાનને લક્ષે અંતર-ત્યાગ, વૈરાગ્ય પથમ પાત્રતા મારે પ્રયોજનવાન છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પાત્રતા મેળવવા વિષે ઘણા પ્રકારે કહ્યું છે:—
તેમાં એક પ્રકારે કહ્યું છે કે પરમાર્થની રૂચિપૂર્વક

- (૧) સંસાર પ્રત્યે ઉદ્દાસીનતા
- (૨) વિષયભોગ પ્રત્યે અનાશક્તિ
- (૩) દેહાદિની મમતાનો ઘણો ઘટ્ટાડો
- (૪) માનાદિ કષાયનો ઘટ્ટાડો

વળી બીજી રીતે કહ્યું છે કે:—

- (૧) વિશાળબુદ્ધિ = પક્ષપાતરહિત “અનેકાન્ત” ન્યાય દૃષ્ટિ.
- (૨) મધ્યસ્થતા = ઉદ્દાસીનતા, મમતાનો અભાવ. આ એ દર્શનમોહ (મિથ્યાત્વ) ના નાશનો ઉપાય છે.
- (૩) સરસતા = નિર્માનપણું. પોતાના દોષ દેખી તે યાગવા.
- (૪) જિતેન્દ્રિયપણું. આ એ ગુણ ચારિત્રમોહ યાગવાનો ઉપાય છે.

ત્રીજા પ્રકારે (૧) શમ, (૨) સંવેગ, (૩) નિર્વેદ, (૪) અનુકમ્પા. (૫) પોતાના સત્ સ્વરૂપ પ્રત્યે શ્રદ્ધા, રૂચિ તથા ક્રોધ,

માનાદિ કનાયનો ઘણોગ શાસ્ત્રમાં ખાસ પાત્ર મળેલો મ્હો છે તે નીચ મુજબ ✓

(૧) મધોપગમ (૨) કનાયની મદના અવસા નિશુદ્ધિ (૩) દેશના એને સત્પુત્રનો ઉપદેશ-તત્ત્વમોન સત્ પનો ઉપદેશ (૪) પ્રાયોગરવિનિ મતિની નિર્મળતા અવસા પત્રપાત ગદિત મનન શુદ્ધિ થતા આપે પાત્રતા વરતા ઈર્ષનીમિથિ અનુભાગનુ મ વતુ (ધાતુ) (૫) મ્હો વર્તિ એવે આગિત ગુણના પત્રિભની નિશુદ્ધિ પાત્રતા પામતા આપે યથાર્થ મનપુત્રનો તત્ત્વઉપદેશ ભાનની અવલ દર્શો હોય, નિચાગીને મનન મુર્તિ રોય જોવા જો પ્રાગવ્યા તેને અધિક મ્હો મ્હો રાખતા જો એ મ્હો દાર (આગિતના દોષ) એમ દેશના નથી પણ અભિપ્રાયમાં ગીધ મ્હો દાર દાગનાનુ અમ (હું અ રાય છું, શુદ્ધ છું અ) હોતુ જો એ નળી મ્હો છે કે મ્હો અથવા ઈર્ષનમોહનો ત્યાં એને હું મ્હો જાણ છું મ જાણુ તે સાચુ છે એ પ્રમળા મિથ્યા આપહનો ત્યાગ જો એ એ પત્રમાં શ્રીમદે નજુ છે કે માન ન હોત તે અહીંયા જ મોમ હોત

અનુદર્શનમોહ

પ્રતિમત આગિતમોહ

એ ઉપાધિ ઈર્ષભાન માન કાય રસભાનમાં નથી દુષ્ણ પદ્મવ્યો (દેહાદિ તથા રાગ, ક્રોધાદિ) થી ભુદો છું, પત્રિત છું, અનત એધર્થ-આમર્થ્યથી પૂર્ણ છું એમ અભ્યાસદ્વાન અતર નિચાર મનન નડે અધિ પલે અભિપ્રાયમાં જેને નહ ધયુ કે આ મા નિર્મળ અનિ મર્ગી છે અને સાથે એમ પણ આવ્યુ કે આ પુ મ્હો નિમિત્તના દોષ મળ મેન માન નથી (માન રસભાનમાં નથી) નર્તમાનમાં અમુક અનમ્હો દેખાય છે તેને (મ્હોદારને) દાગનાનો પ્રવત્ન મ્હો નિના નહે ના

દિવાજ્ઞનાદી વિશે જાગળ મ્હો છે કે શરીરને રાડી ગળુ રાત્રના ન ખાના જોગની નિયાતુ અભિમાન મ્હો, તેનાથી તો મ્હો રાય (પુત્ર પત્રિયામ) પણ નથી —જો માના મ્હો તથા દેહાદિ મમતાને ઘાડયા નિના મ્હો પત્રિયામ પણ નથી

જે પરમાર્થ તત્ત્વના લક્ષસહિત મંદકપાય અંતરૂપાગ, વૈરાગ્ય હોય તો તે સાધનક્રિયા નિમિત્તરૂપે કહી છે. વળી મનના શુભ વિકલ્પથી (પુણ્ય પરિણામથી) પણ ધર્મ નથી. પણ જીવ પોતે અકપાય લક્ષે મંદકપાયનું વલણ (પુરુષાર્થ) કરે એટલે મનના શુભ પરિણામ અને કપાયની મંદતા થાય. પણ તે સાધનનું સફળપણું ક્યારે કે જે સાચી જિજ્ઞાસાથી સ્વતત્ત્વનો અભ્યાસ કરે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનના અનેકાન્ત સ્વરૂપના ન્યાયની વિશિષ્ટ સમજે કે: આત્મા જ્ઞાનમાત્ર અવિનાશી, પવિત્ર છે, અખંધ છે, અકલ્પિત છે, શુભાશુભ વિકલ્પ રહિત અવિકારી છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને જે જાણ્યો છે તેવો પ્રમાણ કરીને, પૂર્વાપર વિરોધરહિત પોતાનું યથાર્થ જ્ઞાન માને તો સત્સમાગમવડે આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ મુલભ છે. પણ સ્વચ્છંદ, અજ્ઞાનવડે દુર્લભ છે.

શુદ્ધજ્ઞાનથી પણ કલ્યાણ નથી એમ કહ્યું છે. વળી પુણ્યાર્થ ક્રિયા દેહાદિવડે વ્રત, તપ, ચારિત્રથી તથા જુદી બળથી પણ સમગ્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ સર્વજ્ઞ પ્રમાણ ન્યાયથી સમજણુ વિધિથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. શાસ્ત્રોના જાણપણાવડે મનની ધારણા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી હોત તો અનંતવાર આચારાંગ આચાર અંગનું જ્ઞાન કયું, એમાં અસંખ્યા કોડ શ્લોક હોય છે તે વિદ્યા, મનની ધારણા જુદીની બહોળાશ પૂર્વે ઘણીવાર થઈ છતાં પ્રાપ્તિ ન થઈ. વળી જૈનધર્મની વહેવારથી શ્રદ્ધા કરી ચારિત્ર પાળ્યું, મનની ધારણારૂપે વહેવાર દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો સ્વીકાર પણ કર્યો, વહેવારથી જિનઆજ્ઞાને માની છતાં હજી ભવભ્રમણ દેખા છે, ભવનો અંત દેખાતો નથી, બધુંય બીજું કયું પણ એ કર્મભાવન અંશમાત્ર સત્ધર્મ પ્રગટ્યો નહિ. આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ-શાંતિ છે તેનું વેદન થયું નથી તેથી હજી સત્ સમજાયું નથી આત્મામાં અસંયોગી, અતીન્દ્રિય આનંદ છે, મન, ઇન્દ્રિયો લિપ્ત સહજ આનંદ ચૈતન્ય સ્વભાવની શાંતિ છે તેનો અનુભવ પ્રગટ થવો જોઈએ. જાતની વિધિ, પુરુષાર્થની સ્થિરતા અનેરી છે. સત્ સમાગમ, ગુરૂગ અને યથાર્થ સમજણુનો વિવેક પૂર્વાચલ (મતાર્થ, માનાર્થ) છોડ

વિના નહિ સાપડે. આત્માને સમજવાની સાચી રીતિ થયે, સત્માવન,
સત્સમાગમ તથા સદ્ગુરુ અવશ્ય મળે જ અને તેથી યથાર્થ વિવે-
ચન અભાવ જાણી શકે

હવે આ માર્ગીના આગ વક્ષણ કહે છે

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં મમજવું તેહ:

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ. ૮

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તે તે યથામ્થાને સમજવું એટલે
જ્યાં તત્ત્વ દ્રષ્ટિ સખધી વાત (ન્યાય) હોય ત્યાં શુદ્ધ દ્રવ્યની વાત
સમજે જે જે અપેક્ષા (દ્રષ્ટિ) થી જે જે ન્યાયનું પ્રયાજન હોય ત્યાં
તેમ જ સમજે અને જ્યાં પુરુષાર્થનું રાગ, દ્વેષ ઘણાંનાનું ક્ષયન હોય
ત્યાં પરમાર્થ હેતુરૂપ નહેનાર યથાયોગ્ય સમજે, એમન દ્રષ્ટિ પકડી ન
બેસે. પરમાર્થ આત્મા અકપાયી કહ્યો છે વળી તમા નગોદ્દેવ આત્મ
બાહ્ય આબ્યતર પરિમહુ ત્યાગ કરનાનું કેમ કહ્યો છે? જ્ઞાન માત્ર
આત્મામા બીજું કંઈ (ઉપાધિ માત્ર) નથી પૂર્વે અનતનાર કપાયની
મદતા, ત્યાગ, નેરાગ્ય, ચાન્દ્રિ નગે કર્યું હતું તે શુભ પગિલામધી
આત્મજ્ઞાન ન થયું એમ તમે આગળ કહ્યું હતું તે? વળી પુણ્યનું
જોગની ક્રિયાનું અકપાયી આત્માને વાલ ન થાય શુદ્ધભાવ વિના
વર્મ નથી એમ શાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે એમ મર્મ એકાત નિશ્ચય ક્યન
પકડીને પરમાર્થભૂત પુરુષાર્થ રહિત થાય મારે ગગ દ્વેષ સર્વથા નથી
એમ માને અને ક્યનદમા વર્તે તો હજી મદકાય, અતગત્યાગ,
નેગ્ય થયા વિના જાશે ક્યા? નગ્, નિગોદ આત્મ અશુભ ગતિમા
જશે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અશુભ પરિણામ (પાપમા) જવાનો ન હોય

(જન એમન પકડે છે તેનું દ્રષ્ટાન.—મે અ કહ્યું પડીશ તો
મરીશ આ સાલજનારે કહ્યો માણો = મનાવું કેમ કહ્યું? ખરી
રીતે તો કહેનારે તેને પડતો બચાવના કહ્યું છે હતા તે અધુર સમજે
અને એમન નિરોધને પડે તેનું શુ થાય?)

શાસ્ત્રમા મોક્ષમાર્ગનું ક્ષયન હોય ત્યાં એમજ આવે છે કે પુણ્ય
પગિલામ સર્વથા હેય (ત્યાગના યોગ્ય) છે પાપ મહાવૃત આત્મ સર્વ

શુભ પરિણામ તે આશ્રય છે, કર્મભાવ છે, મારે જાડવા યોગ્ય છે. હજી જે જીવ પરમાર્થ તત્ત્વને પામ્યો નથી, રાગ, દ્વેષ, ભાવમાં ટક્યો છે અને મંદ કપાયતો પુરુષાર્થ જાડીને સ્વછંદ ચારમાં વર્તે છે તેને મુમુક્ષુપણું પણ સંભવે નહિ. વળી સાધકને હજી ચારિત્રની અધુરાશ છે, અભિપ્રાયમાં રાગાદિ આ સર્વથા હેય (ત્યાગવા યોગ્ય) છે, પણ વચ્ચે શુભ પરિણામ શુભ નિમિત્ત આવે જ. પણ જે આ શુભનો નિરોધ કરી અવર્તનાર કંઈ સમજ્યો નથી. જે મુમુક્ષુ-મોક્ષમાર્ગી છે તે સાધક ભાવનો પરમાર્થભૂત વહેવાર એટલે નિશ્ચય સ્વરૂપને લક્ષે રાગવાનો પુરુષાર્થ કરે જ છે. અને જ્યાં જેમ ઘટે તેમ જ સાચું છે. શાસ્ત્ર કથનમાં અનેક દેહાણે કદાચ કથનમાં વિરોધ જેવું દેખતેનો પરમાર્થ આશય નયની અપેક્ષાથી સમજી લે. કયાંય મુંઝાર

વળી શાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં શુભ પરિણામથી બંધ થાય છે એ છે મારે મારે શુભ પરિણામ (મંદ કપાય) ન કરવા દેવગુરુ ભક્તિ એ વહેવારના વિકલ્પથી પુન્ય બંધ છે એમ એકાંત પકડીને કહે કે મારે તો આત્માનું ધ્યાન કરવું છે; હું વિકલ્પ શાસ્ત્ર વાંચું અથવા પ્રભાવના આદિ કાર્યમાં જોડાઉં તો માં ધ્યાનમાં ખસેલ પડે પણ સાચી દ્રષ્ટિનું લક્ષ તારામાં નથી. સ્થિરતા વિના જોગની સ્થિરતાથી તું શું કરવાનો છું? ત્યાં જયસેન આચાર્ય દીકરામાં કહે છે કે તું ગ્રહસ્થ હો, કદી મુઠા હજી તને તારા દેહ મારે સગવડતાની સાવધ વૃત્તિ આવતી હો રોગથી ક્ષુધાથી પીડા તથા આકુળતા થતી હોય, કોઈ મારી કરે એ આદિ ભાવ હોય તો દેહ ઉપર રાગે વહાલપ વર્તે છે બીજા મુનિની સેવા, વૈયાવૃત્ય, ભક્તિમાં તને ઉત્સાહ નથી પાપી જા. ધર્માત્મા નથી. કદી તું વીતરાગી થઈ ઠરી ગયો કે કંઈ વહેવારનો પ્રશ્ન રહેતો નથી: પણ જે રાગમાં અટક્યો કે વિવેકહીન થઈને દેવ-ગુરુ-ધર્મ તથા મુનિ વગેરે પર પદા પુણ્યથી બંધ થાય છે મારે તે હેય છે એમ માનીને

પોતાની સગવડના રાખવી છે. પોતાની નિંદા થાય એ ગોઠતું નથી. અને સુપાત્ર મુનિ કે કોઈ સાધર્મીભાઈની સેવામાં ભાગ કેમ લોખંડી નથી. તથા વીતરાગ ધર્મની પ્રભાવનાની નિંદા થતી કેમ ગોઠે છે? મારે ધર્મની રૂચિ હોય ત્યાં સંસારનો, દેહાદિનો અશુભ રાગ છાડવા મારે શુભ પરિણામ કરવાની ના પાડી નથી. કારણ કે સત્ની રૂચિ હોય તેને પ્રશસ્ત રાગ થયા વિના રહેશે નહિ. છતાં તે રાગનો રાગ નથી. વળી પરમાર્થ મોક્ષમાર્ગમાં (આત્મ ધર્મમાં) શુભ ભાવ (પુન્ય પાપ પરિણામ) નો નિષેધ છે. પણ ક્યારે કે આત્મજ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થ વડે અંતરંગ અભિપ્રાયમાંથી શુભ અશુભ બેડે વિકારી ભાવનો નિષેધરૂપ અખંધભાવ ઉભો રાખે તો વળી ધર્માત્માને અધુરું ચારિત્ર છે ત્યાં લગી નિશ્ચય સ્વરૂપના લક્ષે ધર્મની પ્રભાવનામાં નિમિત્ત થાય છે. પણ શુભ પરિણામથી તથા દેહની ક્રિયાથી ધર્મ માનતો નથી. છતાં અકપાયના લક્ષે તીવ્ર કપાય યાગવાનો પુરુષાર્થ તે અકપાયમાં જવા મારે નિમિત્ત છે. તેમ જાણે છે. મારે પુરુષાર્થને પોતાનો માને છે. વળી કોઈ નિશ્ચય સ્વરૂપના અનુભવ વિના માત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ દેહાદિ ક્રિયા વગેરે વહેવાર ધર્મનેજ ઉપાદેય માને, જોગની ક્રિયાથી સાધન માને અને પુન્ય પરિણામમાં શેકાઈ જાય તો સાચો પુરુષાર્થ નથી. નિશ્ચયના લક્ષ વિના મંદ કપાય તે વાસ્તવિક મંદ કપાય (એટલે પ્રશસ્ત રાગ) નથી. છતાં જેને સ્વાનુભવ દશા પ્રાપ્ત નથી તેને આ શુભ ભાવ છાડી અશુભમાં જવું એમ કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. દેવ, ગુરુ, ધર્મ એ ત્રણે વીતરાગ સ્વરૂપ છે. તેનો પરમાર્થ બ્રહ્મને સ્વતત્ત્વ સંખ્યાથી રૂચિ વધારે. સાચું સમજવાનો પુરુષાર્થ થતાં સાથે શુભ પરિણામના વિકલ્પ અને શુભ નિમિત્ત આવે જ. તેનો નિષેધ કરે અને સંસારના અશુભ રાગાદિમાં વર્તે તેને પાત્રતા (ઉંચી ભૂમિકા) જોઈતી નથી. શુભ આચારનો આદર કરીને જશે ક્યાં? તેને પવિત્ર ધર્મની રૂચિ જ નથી. દેહાદિ સંસાર રાખવાની રૂચિ છે. રૂપરંગ) નું મકાન કરવું હોય તો બરાબર વ્યવસ્થા રાખવાના ભાવ કરે, યાચની કાળજી રાખે, જાતે પણ દેખરેખ રાખે મનુર વગેરે શું કરે છે? કાંકરી સારી છે? ચુનો ચીકણો- નહિ હોય તો આ હજારો (મકાન) વહેલો પડી જશે. એના પાયા મજબૂત અને

૮૫ મરના રંગે મળી (કવિ) ગણે ૫૧ મારા મત અડપની
 શ્રદ્ધાના પાયાનું શુ ? પવિત્ર દેવ, ગુરુ, ર્મની ભક્તિ પ્રભાવનામા,
 ભક્તિ રંગ આજીવ્યો નથી તો મરીને ક્યા લાગે મરે ? સત્ ૧૧
 સત્ ગુરુ, સત્ ર્મની ભક્તિ પ્રભાવનાના નિમિત્તો મેળવના પ્રત્યે અ
 રૂપિ રાખનારા આજીવ્ય મમાજીવના મદ્દના બતાવે છે અને પોતાના
 યે લખ આજીવ્ય પ્રસંગમા તે કવિ રંગે છે તેનો અર્થ ભુજ રાગની
 કવિ છે કવિ નિમિત્તોની શોભા (૧૧ ગુરુ, ર્મની પ્રભાવના)
 ભક્તિ એ પ્રસંગ રાગ છે તે પન્માર્થ હોય છે પત્ર હલ્લુ હુ મે ૧
 છુ, મેરડા છુ તેનું જ્ઞાન નથી તે ગભનો નિરો મરીને જાશે ક્યા ?
 જેને સ્વરૂપની કવિ થાય તેને ગગની નીચા મત્વાયા નિના ન મહે
 મરગકે સાવડ શા છે ત્યા લગી ગગ થઈ જાય પવિત્ર જિન
 ગાસનની ગોભા જિન પ્રતીભાની ભક્તિ અને દેવ ગુરુ, ર્મનું
 મુખાન થાય તેવી ભાવના થતી જો જો જો મનની વૃત્તિ તૂટીને
 વીતરાગ દશામા સ્થિત થઈ ગયો હોય તો તેને કોઈ મરે નથી કે
 હુ નિરોધ વાર

વળી જેને સાચી કવિ છે તે નિત્ય ગામ્ન નાચત, મનન થત ૧
 અથવા જ્ઞાન ધ્યાન અને સત્ પુરની ભક્તિમા જિન આજ્ઞામા
 નર્તનો હોય જ તેને જ્યા જ્યા જે જે પન્માર્થ ઘટે તેની સમજા
 અને સમજાનો નિરો હોય જ

અતરંગ અભિપ્રાયમા એમ સમજે કે હું પૂર્વે ગુરુ નીતરા ૧
 છુ ગાનો અશ માન માનમા નથી આ પન્માર્થ કવિમા સ્થિત
 થના ઘણે તો ગુભ વિષ પનો ૫૧ નિરોધ હોય અને સ્થિતનાનો
 પન્માર્થ (ગગ ઘાનનાનો પુન્માર્થ) કરતા મ મ્વાય (શુભભાવ)
 સાથે થઈ જાય છે અગુભમા ભિન્ના ગુભનો નમા મર તો તે
 આત્માર્થી નથી

પ્રમુખ્ય પ્રસંગમા વન્માજીવ્યના લખ ૧૧ પ્રસંગમા ઘણી
 મળી રાખનાની વૃત્તિ રાગે જે સસાનુ ૩ ૧ ૧ રાની મ્વા છે
 અને પવિત્ર નીતન ૧ ર્મની ગોભા જિન ગાસનની વૃત્તિ અર્થ

તત્ત્વ, મન, ધન ખર્ચવામાં શક્ય કરે તેને સત્ત્વના અનાદર છે. કદી તું એમ કહે કે આત્મા શુદ્ધ છે, અકપાય છે. તેને જ્ઞાની કહે છે કે તારે માટે તે નથી કરણ કે પવિત્ર જ્ઞાયક રહે તો હીક છે. પણ જ્યાં જ્યાં ધર્મ પ્રભાવના ભક્તિના નિમિત્તોની જરૂર જણાય ત્યાં તે રૂઝ નિમિત્તના બહાને લોભ કપાય ઘટાડવો જોઈએ. તેને બદલે કાઈ લોભ વધારે અને કહે કે શું કરીએ ? અમે સંસારી વહેવારમાં બેસા છીએ અમારે ઘર વહેવારમાં તો ધન ખર્ચવું જોઈએ. આમ ધર્મ પ્રભાવના પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરનારને આત્માની રૂચિ નથી.

આત્મજ્ઞાન દશા પામ્યા હોય તે પણ જ્યાં લગી નિર્વિકલ્પ સ્થિર ઉપયોગમાં ન રહી શકે ત્યાંસુધી શાસ્ત્ર અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિનું પરમાર્થને લક્ષે આલંબન છે. ધર્મની પ્રભાવના નિમિત્તે યથા શક્તિ બધું કરે છે પોતાને અકપાય (પૂર્ણ પવિત્ર થવું છે) સ્વભાવમાં જવું છે તેથી કપાય ઘટાડવાના નિમિત્તો પુરૂષાર્થ વડે મેળવશે. કદાચ નિમિત્તો ધર્મ સાધનમાં ધન ખર્ચે અથવા પોતાનો વીતરણ (દેવ, ગુરુ, ધર્મ) પ્રત્યેના પ્રેમ વધારીને પણ ધર્મની પ્રભાવના કરશે. આત્માર્થી પોતાનો પુરૂષાર્થ (શક્તિ) ગાપવે નહિ, શુભથી રહે નહિ. વર્તમાન ઘણા લોકો નિશ્ચયાભાસમાં વર્તે છે, અશુભમાં વર્તે છે તે કદી ધર્મની વાતો કરતા ભલે હોય પણ તેને સંસારનું પોસાણ છે, મોક્ષ સ્વભાવનું પોસાણ નથી. કરણ કે તેઓ એવું માને છે કે અમે પુન્યને સંસારનું કળા માનીએ છીએ. પુન્યથી ધર્મ નથી, પણ ભાગ્ય રે ! ઉભો રહે, વિચાર કર કે હું ક્યાં ઉભો છું ? કોના તરફ વલણ છે ? કોની રૂચિ છે ? તેનો વિવેક (સમજણ અથવા ભેદજ્ઞાન) હોવો જોઈએ. ધર્મી જીવને જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે કે આત્માને ગ્રાળાઓ. પરમાર્થના લક્ષે વિપય કપાય ઘટાડા, સ્વભાવની મોટાઈ જાણો અને ધર્મની રૂચિ વધારવાના નિમિત્તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, પ્રભાવના કરો. તીવ્ર કપાય ઘટાડી મંદ કપાયનો પુરૂષાર્થ કરવા શુભનો ઉપદેશ પણ હીએ આત્માર્થીને જ્યાં જે નિમિત્ત જણાય તેનો પરમાર્થ સમજી લે છે. દ્રવ્ય સ્વભાવને શુદ્ધ, અખંધ, નિરપેક્ષ છે તેમજ માને, અનેકાંત ન્યાય દ્રષ્ટિને યથાસ્થાને સમજે,

પુરુષાર્થને કિંથારે નહિ. પુરુષાર્થ હેતુ વહેવારનો ઉપદેશ પણ પરમાર્થને લક્ષે પ્રેમથી સાંભળે, નિત્ય સ્વાધ્યાય, બાગ ભાવના, વાંચન, મનન તથા મન સ્વરૂપની ભાવના વડે ગગ દ્વેષ, પ્રમાદ રાજવાનો ઉપદેશ મહાત્મા કરે. હું અધ્યાયી છું, અમયોગી છું, પરવર્ત્તી લિંગ અખંડ જ્ઞાનમાત્ર છું એમાં સ્થિત રહેવા માટે વર્તમાન અવસ્થામાં નગાત્રિ કપાય ઘડાડવાનો પુરુષાર્થ ટેક પૂર્ણ વીતગત ન થાય ત્યાં લગી રહે છે.

આ જ જ્ઞાનના આશી જાળમાં તથા જ્ઞાની વર્તમાનમાં પણ સત્પુરુષનો ઉપદેશ સાંભળે છે ઉપદેશમાં નિમિત્તની ભાષા આવે કે સંગદ્વેષ પ્રમાદનો નાશ કરે, અધ્ય પણ પ્રમાદ કરે નહિ અભિપ્રાયમાં જાણે છે કે પરમાર્થ મારા સ્વભાવમાં સંગદ્વેષ પ્રમાદ નથી પણ હું જ વર્તમાન અધુરી અવસ્થામાં પરના નિમિત્તે મહીનતા ધર્મ જાય છે, એમ નિશ્ચય અને વહેવાર બેડે ન્યાય વર્તમાન જ્યાં જેમ ઘટે તેમ સમજે છે પરમાર્થને લક્ષે પુરુષાર્થ એકને મુખ્ય અને એક દ્રષ્ટિને ગૌણ એમ યથાસ્થાને વિવેક મેળવે ? બધી સમજણ પાતાને જ કંપી પડે

જાગ પગલાંની રે પણ મંસાગ ચલાવી ન રે. તેમ શ્રી ગુરુ સાચા પરમાર્થની દ્રશ્ય બતાવે પણ કોઈ જગ અજાણને પગલાંની ન મોકે. કાળ કે માત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે મર્મ કહ્યો નથી ગુરુ ગમનો મહીમાં પોતાની મમજામાં ઉતારવો જોએ પરભાવનો ત્યાગ, સંસાર પંચમહથી, રહાકિ રિપયોથી વેન-ય એ ત્યાગ વેરાગ્યનો પુરુષાર્થ પરમાર્થ લક્ષે થવો જોએ. અંતઃન જ્ઞાનની સ્થિતિનો પુરુષાર્થ વીતગત દ્રષ્ટિની કાળ માટે જો એ તેમા પાત્રતા અને મંસમાગમનુ બગ જોએ.

માત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કંઈન દોષ તેને કોઈ અવકાશ વડે સમજવા માગે તો જે મનાર્થી દોષ, માનાર્થી દોષ તે પોતાના આમદુને પાપે કેવી બનાવવી કરે અને સાચા પરમાર્થનો તથા પુરુષાર્થનો નિષેધ કરે.

મનાર્થી એકે વર્તમાન નામે પદ્મપાતમાં નેકપેક્ષે માને રે આજ

ધર્મ સાચો છે કારણ કે અમારા કુળ પરંપરાનો ધર્મ છે તે મારાથી કેમ છાડાય ? એ પ્રકારના મતાર્થી મતાચ્છે જુએ છે; આત્મા જોતા નથી.

વળી માનાર્થને માન ગોઠે છે (રચે છે) પોતાની હીણુપ અને બીજાની મોટપ તે દેખી શકતો નથી. વળી ઘણા જીવો શાસ્ત્રના શબ્દો ધારી રાખે છે. જ્ઞાનીના વચનોનો આશય અને પરમાર્થ નથી જાણતા. માત્ર પોતાના સંપ્રદાયનો આચ્છે રાખે છે. વળી કોઈને દેવ, ગુરૂ, ધર્મની ભક્તિ, જિન શાસનની સેવા આદિ શુભ પ્રસંગમાં નિમિત્ત થવામાં બાંધા દેખાય છે. તેનું કારણ પોતાને દહાધ્યાસ છે; ધન તથા શરીરની મમતા છે.

કોઈએ જુદિબગ વડે શાસ્ત્રોત્તું જાણપણું ધારી, ક્યન માત્ર વિકલ્પો વિચારવામાં, ચર્ચા-કરવામાં જ જ્ઞાનીપણું માન્યું છે તે પણ પરમાર્થ અને વહેવાર રહિત છે. (પુરૂષાર્થ રહિત છે.) કારણ કે એકાંત માન્યતાના આચ્છેમાં રોકાય છે. કોઈ એમ માને કે આત્મા શુદ્ધ જ છે, જ્ઞાતા, સાક્ષી માત્ર જ છે, અક્રિય છે મારે હું આમ કરીશ તો કર્તાપણું આવી જશે, મમતાપણાનો દોષ આવશે, કોઈની સેવા, દાન, પુન્યમાં નિમિત્ત થઈ જઈશ તો રાગ દ્વેષ થશે, આમ બોલું તો આમ દોષ આવશે, દેવ, ગુરૂ, ધર્મની ભક્તિમાં નિમિત્તાધીનપણું દેખાશે એ આદિ કલ્પનામાં રોકાય તો તે પુરૂષાર્થ છાડી સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે. અકર્તાની ભાષાને સંભાળવક્ષમાં તત્વને ભૂલીને વેદિયા વેડામાં તથા વાદ-વિવાદમાં અટકે છે અને સાચા પરમાર્થને પોપડ જે ઘટ્ટ નિમિત્તો સત્ દેવ, ગુરૂ, ધર્મ તેની રૂચિ આદર, બહુ-માન ભક્તિનો ઉપેક્ષક થઈ બીજા બહાના બતાવે છે; તેનું કારણ નિશ્ચયાભાસ દ્રષ્ટિ છે. દહાદિ સંસારની મમતા છે. શાસ્ત્રમાંથી એકાંત નિશ્ચયના શબ્દો મનમાં ધારી રાખ્યા હોય છે તે સંબંધી રાગમાં રોકાય અને પુરૂષાર્થ રહિત થઈ સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે. કહે કે મંદ ક્ષાય (શુભ પરિણામ) તો ઉદય કર્મની અવસ્થા છે, આત્માના નથી, આત્મા અકર્તા અભોક્તા છે. પણ એ પવિત્ર પરમાર્થ દશા તો પ્રગટ લાવ ? હું અખંડ જ્ઞાયક સાક્ષી છું એ પરમાર્થ અને તે જાતનું વીર્ય તો આવ્યું નથી તેથી વાતો છે અને ક્ષાય ઘટાડવાના

મુનિમિત્ત (દેવ, ગુરુ ર્મ) નો અનાદ્ય વ્યાપ્તિ રસદ્વદ્વા
 નર્ છે જન પોતે મ્યા ભવ મર છે તે દેવ દાગના માટે શ્રીમ
 નાજ્ય દે મત્સભાગમે મ શાસ્ત્રનો અભાસ, દેવ ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ
 તથા સ ગુરુના સમાગમની આસ ભવામ । ગી છે હું ૧૦ ૧૧
 મુ એ આદિ અવ્યય પ્રતિમ નાન જન શરૂઆતના આન પદ ન
 થાદી શરૂ અને ળીજી પનામા પ્રતે પ । આ માર્ધ પામે નદિ

ગાથા ૬-૭ ના અર્થ ઘટો વિશાળ હ તેમા ઘડા આગન
 સમાન છે ગુપ્ત જ્ઞાનીને ગુ ૬ હજી સાય મમતાનો ઘડાવ નવી
 હોયથી ઉપ થો નથી અને હું જ્ઞાની છ તો પડી આગળ નરનાની
 તમ્પા નથી અનતમગરી અવ્યદ્વા ૧૧ ૧૧ મુ થુ છે જેમ છે
 તમ મધ્યસ્થપો ઉભો નહી મર્જા રીતરાગની આજ્ઞા સમજનાનો
 પડનાર્થ પ્રથાર્થ ઉપાન મત્ સમાગમ અને પાનતા વગ અભાસ કો
 તો મમજાય તેમ ।

અનત કાગધી આ માના નામે અવ્યય અને મતામહુધી
 (જ્ઞાનગપાને નીને) અવ્યય મહાનુ મુ ૭ એન શ્રીમદે નિખ
 ૧ । ૧ ૧ થી આ માર્ધી જોના હીત મા આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર અ્યુ છે

જ્યા જ્યા જે જે યોગ્ય છે, તહા સમજવુ તેહ
 ત્યા ત્યા તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ ૮

જેનો આત્મા સાદ્ય નરભાવે છે તે ના જ્યા જે જે યોગ્ય
 હોય ત્યા તે તે ની નિવેદ સંલિત મર છે એ જન પાતાને ર્મા
 માનતા હોય પનત દીપ્તની કે સ્ત્રી કુટુમ્બી મ નિ । ૧ તો
 તેની સામે પ્રજિયા રના નૈયાર થાય પરતુ જે વખતે ર્મા માની
 નિ । થાય દેવ ગુરુ ધર્મની હુનના થતા હે કે આપણે મધ્યસ્થ
 રહેવુ જે એ ર્મા માને તો સમભાવ હોય શાસન તા નભનાતુ
 ૧૭ છે તા ત ઉવા રીનગલી । મ્યુ થાત નથી માટે આપ । સમ
 ભાન નખનો નેત્રુ મેનાન ગુર્જિ જોના સાચા નિમિત્તની અનગળના
 મર જે ર્મા રભાનનામા નીસીન શેતુ છે અને ઘનમા મસાનમા

નભાવી રાખવાની કાળજી કરવી છે એ વિપરીત દષ્ટિવાળો છે. એને આત્માનો આદર નથી, પ્રેમ નથી. કોઈ કહે કે દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો વીતરાગ છે માટે ધર્મનાં બહાને રાગ ન થાય? તે વાત પરમાર્થ સાચી, પણ ઘરખારથી અને શુભ વિકલ્પથી પણ રહિત થઈને એકાંત ઠરી જા; તો જેમ સિદ્ધ ભગવાનને શાસન કેમ ચાલશે તેના વિકલ્પ નથી, એવો થઈ જા તો એ દ્રષ્ટિ અને વર્તન મોક્ષનું કારણ છે, પણ હજી પ્રથમ ભૂમિકા તો તૈયાર કર.

સિદ્ધ ભગવાન અને વીતરાગ દર્શાવવાનો કારણ માટે નથી, પણ દશામાં છે, ઠરવામાં છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિના યથાર્થ અભિપ્રાયના ભાન સહિત જે જે જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે તે તે ન્યાયને યથાર્થ સમજે અને આચરે. મુમુક્ષુ જીવોને ધર્મ પ્રભાવના આદિ શુભ પ્રસંગોમાં બહુમાન, વિનય, ભક્તિ આવ્યા વિના ન રહે. જ્યાં પુરુષાર્થનું પ્રયોજન છે, જ્ઞાનીની એટલે વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞાનું આરાધન છે ત્યાં નમ્રતા અને વિવેક હોય જ.

જેણે મતાગ્રહથી અભિપ્રાય બાંધ્યો છે તે પોતાને અનુકૂળ શુક્તિ મળે એવી વાત આવે ત્યાં ઘોડા થઈ જાય છે.

જેને સાધક સ્વભાવ ઉદ્વચ્ચો છે તે જીવ યથાસ્થાને યથાર્થ ન્યાય વિચારીને સમજે છે; અને એવું સમજવાની જેને કામના છે, જે અવિરોધ ન્યાય સમજવાનો કામી છે અને જે યથાર્થ છે તે આચરવાનો કામી છે તે આત્માર્થી કહેવાય.

શ્રીમદ્દે કહ્યું છે કે જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને જીવ અત્યારસુધી પદાર્થના બોધ પામ્યો છે પણ તે ઉપર લક્ષ ન કરતાં જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને આત્માનું લક્ષ કરે તો આત્મ ધર્મ સહેજે પમાય છે.

હું કાંઈક જાણું છું, મારામાં તુલનાત્મક શક્તિ છે એવી ડંકાસ વડે ફેટલાક જીવો, અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષો થઈ ગયા તેના અતિન્દ્રિય ન્યાયની તુલના, કરતા નથી; ક્યાં સ્વચ્છંદ પોપાય છે તે પ્રત્યે દુર્લક્ષ

જે છે, એને અપૂર્વ લોકોત્તર માર્ગ કેમ સમજાય? એ માટે સત્પુરુષની ઉપાસના, નિનય, સત્સમાગમ કરના જળાબ્યુ છે

જ્યાં જ્યાં સમજતુ ઘટે ત્યાં ત્યાં યથાર્થ સમજે અને જે જે આચરતુ ઘટે તે તે આચરે, એલે કે ધર્માત્મા જ્ઞાનીના માર્ગે જેને વર્તવાની મમના છે અને સત્પુરુષો જે સમજે છે, આચરે તે જ મારે સમજતુ છે આચરતુ છે એવી સાચી જિજ્ઞાસા જેને છે તે આત્માર્થી છે ॥ ૮ ॥

હવે કેવળ, ગુરુ, ધર્મની ભાક્તિ, અને સાચા સંગુરુને સેવના વિશે કહે છે કારણ કે જીવ અનતનાર બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્યમા અટક્યો છતાં, હજી આત્માનુ ભાન થયું નથી, તેણે મરણ યથાર્થ વિવેકનો અને પુનરાત્મક શક્તિનો અભાવ છે આદ્યગતિય શુ અને ત્યાગના યોગ્ય શુ તે યથાર્થ સમજવાનો ઉપાય ફોજ બતાવે તે હવેની ગાથામા મહે છે

સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દર્ઢ નિજ પક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નીજ પદનો લે લક્ષ. ૯.

૧ પ્રથમ પં આબ્યુ હવે કે—

“જે સ્વરૂપ મમજ્યા નિના, પામ્યો દુઃખ અનત,
સમજાવ્યુ તે પં નમુ, શ્રી સંગુરુ ભગવત”

જે પં -જુ તે પં તને સમજાય નથી તેણે મરણ સ્વરૂપ અને પ્રતિમંત છે તેમને મમતાની નિધિ પોતાની મેળે ન સમજી શકે, માટે જે યથાર્થ તત્વને સમજ્યા છે એના સદ્ગુરુ પાસે પોતાનો વિવેક સમજવા માટે, પોતાના મત, આગ્રહ માનાઈનો પમ છોડી ને સરળ ભાવે, સંગુરુના ચરણને સેવના પોતાની પરિવ્રતાએ પ્રતિનિધિ આપેજ પોતાનો અનુદ્ધ, પ્રતિમંતનો ત્યાગ કર્યો એમણે પોતાને માથો માર્ગ અને જ્ઞાની સપુરુષની આગમના ધનાની જ છે નિર્માની ધર્મ સંગરના ચળને સેવે = હાડમની સેવા નહિ પણ આ જ્ઞાની આસ્તવના મારગના વખણો જાણીને તેની ચરણોપાસના

કરવી એટલે વિનય સહિત સદ્ગોષ્ઠિ અહુણ કરવો અને સાચી અર્પણતા કરવી.

કોઈ કહે અમે ઘણા સાધુને જોયા છે, અમે દશ વર્ષ સુધી સમાગમ કર્યો, ધર્મ ક્યા શ્રવણ કરી, તેને કહીએ છીએ કે તેમાં દાળીયા શું પાક્યા? જેમ કાટ લાગેલી લોદાની ડાબડીમાં પારસ મણી (રત્ન) લાખ વર્ષ પડ્યો રહે તો પણ શું કામનો? માર્ગની વિધિ, ન્યાય સમજ્યા વિના આંધળી દારૂ શું કામની? નિજપક્ષ છોડીને સાચી ઓળખાણ વડે જિન આજ્ઞાનું સેવન કરે તોજ આત્માર્થ પામે. આત્માનો જેમ જે રીતે ધર્મ છે, વસ્તુ સ્વભાવ છે, તેમ સમજે શ્રદ્ધે અને તે રૂપે આવરે (વર્તે) તો સહજ આનંદ સ્વરૂપનું વેદન થાય.

શ્રદ્ધા અભિપ્રાયના પ્રયોજન યાણે શ્રદ્ધા સમજે, આવરે; જ્ઞાનને જ્ઞાનપણે સમજે, આવરે; અને આત્માનું ચારિત્ર યથાર્થ ચારિત્રપણે સમજે અને આવરે; જેને તે યથાર્થ સમજાયું નથી તે યથાર્થ સમજવાની સાચી જિજ્ઞાસા રાખે, પ્રયત્ન કરે તો તે આત્માર્થી છે.

“ત્યાગી દહ નિજ પક્ષ” એટલે પોતાના પક્ષનો પૂર્વાગ્રહ, ઉંઘી માન્યતાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવા કહ્યું છે. પોતાની દ્રષ્ટિમાં જે નિર્ણય થયો તેમાં સર્વસ્વ કલપીને તેમાં પોતાની માન્યતાને, સ્વછંદને પોપણ આપે અને કહે કે અમને આત્મા તેજ ઈંચ દેખાય છે, દેવ દેખાય છે, તેમ કહે અથવા કહે કે મને પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે વિગેરે અનેક કલ્પના દ્વારા પોતાની દ્રષ્ટિએ ઉંઘી માન્યતા કરી છે; તે પોતાનો સ્વછંદ, માન્યતા, આગ્રહ છોડીને સત્પુરુષને જાતે અને એમની પ્રત્યે અર્પણતા કરે, તો તે પરમાર્થને પામે. પરિક્ષા શક્તિ ન હોય તો વિનયથી પાત્રતા કેળવ પણ આંધળી દારૂથી તારૂં કાંઈ નહિ વળે.

શેઠનું દ્રષ્ટાંત:—એક લક્ષાધિપતિ શુભસ્થ પાસે એક ગંદરીખ માણસ નોકરી માટે ગયો. પોતામાં ઘણી હોંશિયારી છે, એમ તે માનતો હતો; શેઠ તેને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યાં; તેમાં એક વાત એમ કહી કે:—તને મીઠાં વાળતાં આવડે છે? જવાબ આપ્યો કે એ શું?

તેની અને સમજ પડતી નથી તેવી ગેઝે કહ્યું કે—તને દશ હજાર રૂપીઆ સોપીએ તુ તેનો વેપારમા પધાગે કરે પરંતુ તેવો પાછો સફેવો કરતા (મીઠા વાળતા) તને ન આપડે તો માર તાર પ્રયોજન નથી

એમ જો સપુરની મેના કરવી હોય તો તારી સ્વછતાથી પોતાની મેજે જે જે માન્યતા, (કપના) હોય તેનો ઉપર મીઠા મુકી કે લોકો મ્હં ક્હં કપનામા વર્મ માની બેસ છે મેનામા રમ્મ માન્યો હોય, પૂન્યદાનમા રમ્મ માન્યો હોય, ભક્તિથી વર્મ માન્યો હોય, પૂર્નામિહુમા પડ્યો હોય, પોતાનો પક્ષ નકી કર્યો હોય, તેવી અને પ્રમરની માન્યતાથી વર્મ માન્યો હોય તો તે બધીય માન્યતાના પધા રાનો પક્ષ તજી કે એલે કે સડેલો ફગી લે તો જ સપુરની એવાખાણ અને સેવા થઈ શકે તેમ છે

અહીં નિયાજડ અને શુષ્કતાની જગતમા શા માટે રખડે છે, અને મરણે મોખ શુખની મંદા છે, છતા કેમ રખડે છે તે “આશક્તો જનામ મહે છે—મત રશિન વગેરેની અને વિચિત્ર માન્યતા, પોતાનો આશક્ત, મત, પક્ષ નોરે છાડીને સપુરના સરણને એલે પ્રમાણુ કપ સાચી આજ્ઞાને આશધે તો, પોતાના પરમ પવિત્ર જ્ઞાતા ભગવાનને એવે પોતાના આત્માને તે પામે

“પામે તે પરમાર્થને” એવે જડ દ્રવ્ય અને ચેતન્ય દ્રવ્ય એ બે પર્વાર્થ શુ છે, તેના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય એ શુ એમ સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યની જુદાઈ નગેરેનું વધાર્થ જ્ઞાન સપુરની આજ્ઞા ઉપાસનાથી સાચી રીતે સમજાય છે પર્વાર્થનો બોલ થનાથી સાચી સમજાય ધાય છે કે જડથી જુદો અને સ્ત્રુપિતતાઉપ અશુદ્ધતાથી જુદો અને પવિત્ર, અનિનાશી, બધા રહિત, સહજ આનંદમય શુદ્ધ આત્મા છે,

“શમ તથા આશક્તો અર્થ—તમારી વતમા અને શમ થય છે એમ મહે તેને કેઈ પાઠે સમજારી શકે નહીં

આશમ—તમારી વત સાચી છે પણ મને સમજતી નથી માટે સમજવા

પણ કેવળ છે તેનું ઝેરલે તેના સ્વસ્વભાવનું લક્ષ ન થાય, અને પોતાના સ્વછંદ, આગ્રહથી પાછા ન ફેરે તો ઘણા કાળગુથી ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચે કે ઘણા પૂન્ય કરે તોપણ સમ્યક્, શ્રદ્ધા, અને અવિરોધ ન્યાયમાર્ગની સમજણ ન થાય. પણ પાવના મંળવીને સત્પુરુષને ઝાળખે, તેમની આજ્ઞાને ઉપારે તો કલ્યાણ થાય.

મુમુક્ષુને સત્પુરુષના ન્યાય, શુદ્ધિ, વાણી સમજતાં સત્પુરુષનું જે બહુમાન થાય છે, તેમાં પોતાનું બહુમાન, વિનય આવે છે; સત્પુરુષના વચનના આશયમાં એકાગ્ર ધ્યેય થકે તે મુમુક્ષુને પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર થાય છે અને જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપનો ખોધ થાય છે.

અનંત કાળ ગયો છતાં જીવ ધર્મ કેમ પામ્યો નહિ, તેના કારણો દર્શાવે છે:-ઘણાને મન, વચન, કાયાથી અને પુન્યાદિથી ધર્મ થાય એવી માન્યતા વર્તે છે. તેનું કારણ એમ છે કે:-અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનનાં સાધનોને જાણતા નથી, આત્મા નિર્વિ-કાર, નિર્વિકલ્પ, પુન્ય પાપ રહિત સિદ્ધ સમાન છે તેનો લક્ષ, અનુભવ અને પ્રતીત નથી અને તેની જાતના સત્ સાધનો તથા વીતરાગ માર્ગની વિધિ પણ જાણતા નથી એવા અસદ્ગુરુનો, જીવને ઠામ ઠામ જોગ અને છે. સ્વછંદી જીવોને સાચી પરીક્ષા ન હોવાથી જ્યાં ત્યાં આંધળી અર્પણતા, શ્રદ્ધા કરે છે. તેથી તેઓ કાયકલેશ, વૃત્ત, તપ વડે પોતાની માન્યતાનું (શ્રદ્ધાનું) પ્રયોજન સાધે છે.

અજ્ઞાનભાવે પરદ્રવ્યમાં ધર્મ મનાયો છે. જડની આરાધનાથી જડ ફળે છે. મનના શુભ પરિણામોથી પણ પાર અતીન્દ્રિય આત્મ-ધર્મ છે. તેની ગંધ પણ નથી. કુશુરુઓ તેવાને ઠસાવી દે છે કે પર-પરાએ પણ આનાથી ધર્મ થાશે. અને અમે પણ આજ કરીએ છીએ. જે કુળધર્મ, રૂઢીધર્મ હોય તેને દ્રઢ કરાવે છે. સુયગડાંગ સૂત્રમાં આચાર્ય કહે છે કે:-જે જે જીવો, જે કુળમાં પોતે જન્મ્યા હોય તે કુળમાં જે ચુરુનો તેમને વારંવાર પરિચય રહેતો હોય તેનો આગ્રહ રાખે કે તે અમારા આપદાદાના ગુરુ છે, અમારી ફરજ છે કે:-તેમની

આજ્ઞા માનની જોએ તે તે જોયો કુવાનિમા મૂર્છિત થયા છે નગ
દેવ ગહિત વીતગગ સર્વજ્ઞ ભગવાનના હિતચિત્તે શુ છે, આત્મા
દેવો છે, તેના પશ્ચાત્તન, અતર રેનની ૧૬ ખમગ ન મગે, તે આ
ધર્મો આગાને દોરે તેનું મને છે

યોગેને સાચી રાત સાલગતા દુષ્ણ થાય એવો દાળ વર્તે જ
મનતા ગુભ પરિભામથી પ ૧ ધર્મ ન થાય એ રાત સાલગતા અને
સમજતા તેને પન્નેવો નગે છે મુઝરગ થાય છે ઉપદેશન ગુરુ પા
એના મળ્યા કે યોગેને સોધુ મતાવી દીધુ એને હીન (માર) કહીને
માનનારા પત્ર ઘણા મળી આવે છે

એ સામાયિક ને અને દોડ એના મહોરનુ રોજ રોજ નાન
કરે પા તેનાની એ સામાયિકનુ રૂપ અનતગણ છે પણ તે
સામાયિક ? આત્મા શુદ્ધ અવિધરી વીતરાગી છે, પુન્ય, પાપ,
નિમિત્ત ગહિત અરાગી છે એવી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને તે અભેદ સ્વરૂપમા
સ્થિતિના ને છે તેજ ખરી સામાયિક છે અને તે સામાયિકનુ ના
અનત મ ૧ એનાના દાનના રૂણ માથે પા સગખાવી ન રામય
મગ ૧ જાત ભુતી છે પણ મા યધાર્થ અભ્યાસ નહિ અને પોતાનો
આમલુ છાડે નથી તેના જોને સાચી સામાયિક કયાધી હોય ?

અહીં એમ મહેલુ છે કે — પોતાના ખોરા મતામલુથી ખોરા
ઉપદેશના પોતાની આમલુને વશ થયેલા જનથી સાચા ધર્મની
સન્મુખ થનાર નથી શુભ ભાવને સગ માને અને તેથી નિર્જીશ
ધર્મ માને છે પ ૧ અતરગમા (મનમા) પૂર્વાચલ ખસતા નથી, તે
આત્મ ધર્મ પામી શ તો નથી, મન કે તે સાચા મ ગુરુનો
આશ્ર ૧ મ્યો નથી અને ગુરુજ્ઞાની અથવા દિવાજડ નામવારી
ધર્મી મળ્યા છે તેના સગ પ્રસગ રહ્યા મે છે પોતે જે માન્યુ છે
તનાધી ખીજી આવે તેની ન્યાયથી તુલના મની નથી અને સાચાનો
નિરૂપ મ્યા મે છે તેનાને મદી સાચા ધર્મમાનો યોગ મગરો તા
પ ૧ અશાતના મરે

વગી પોતાનો સ્વછદ પોતાના મટે અધ્યાત્મ અથવા વાચ્યા હોય
એના સ્વચ્છદી ગુરુજ્ઞાનીઓએ એ પડે નક્કી મદી દીધુ હોય

છે કે પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું છે, અને તેમણે એમ માની લીધું હોય છે કે બંધ અને મોક્ષ કલ્પના છે, અને અનંત કાળ શુભ કરણી કરી, ક્રિયા પાળી, પણ તેનાથી ધર્મ નથી, મારે આપણે આત્મજ્ઞાન જે ખરો મોક્ષ માર્ગ છે તેમાં રાચવું. એમ માત્ર શબ્દોની ધારણાથી સ્વછંદમાં રાચે છે.

જે અભિપ્રાય મારે અનંતવાર વ્રત, તપ, ક્રિયા કર્યાં અને તપ પૂર્વકું અથાગ જ્ઞાન કર્યું છતાં આત્માનો જે અતીન્દ્રિય અનંત પુરુષાર્થ છે તેની જે જાત અનુભવ છે એની પ્રગટ દશા થયા વિના માત્ર શાસ્ત્રના વાંચનથી કે કુગુરુના કહેલા અભિપ્રાયથી પોતાનો આત્માનો અભિપ્રાય પસંદી ગયો છે એમ ઘણા લોકો માને છે તેના ઉપર વજન ન દેવું જોઈએ. શ્રીમદે કહ્યું છે કે:—જીવ જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને પદાર્થના યોધ પામ્યો છે. પણ જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને આત્મપદાર્થના યોધ, સ્વધર્મ પામ્યો નથી. મારે સત્પુરુષ જ્ઞાનીનો-વિનય, જ્ઞાનીની આજ્ઞા વડે આત્મા જેમ છે તેમ જણાય તો જ્યાં જેમ યોગ્ય છે તેમ પુરુષાર્થ થયા વિના રહે નહિ. જે વસ્તુની કિંમત જણાય ગરજ જણાય તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ મારે ગમે તે ભોગે કરે છે. મોહને વશ ગમે તે ભોગે ઘણું વસ્તુમાટે-બળતા ઘરમાં પણ પોતાના બાળકને બચાવવા-અગ્નિમાં ઝુકાવે છે. તો આત્મા અનંત કાળમાં અનંત પ્રકારના ઉદ્યમથી પ્રાપ્ત થયો નથી. એવું પરમ આત્મ તત્ત્વ જેમ છે તેમ ખેસે, રૂચી થાય, ઝાળખાણુ થાય તો જગતની બધી સગવડોનો રાગ, સમતા ત્યજીને તેના અભ્યાસની પ્રવૃત્તિ કેમ ન થાય ?

અનંત કાળમાં નહિ પ્રગટેલું અનંત બળ છે, એવું અનંત સામર્થ્ય વડે જે પદ પ્રગટે છે તે મક્કમાં-ધારણામાં પ્રાપ્ત થઈ જતું હોય તો બંધાય ધર્મ પામી ગયા હોય. પોતાને જ્ઞાની ગણાવાનું જગતમાં માન રહ્યું છે-તેમાજ સીકાશ રહી છે. એનો પક્ષ રહ્યો છે; પણ વાતોથી ધર્મ નહિ થાય.

કોઈ નિમિત્ત ઉપર વજન આપતો હોય કે આવું નિમિત્ત હોય તો જ ધર્મ થાય, તે પણ પૂર્વાગ્રહની કલ્પનાથી સાચું નિમિત્ત

સાત્પુરુષની ઝોળખાપ વિના મરગતા, સાચી જિજ્ઞાસા વિના બાહ્ય દ્રષ્ટિ હોવાથી સાચાનો નિષેદ કરજે અને જોગનો આદર કરો 'મેઈ ઓગાનનુ નામ લા', એ, બે તરે નિમિત્ત એ એમ મૂલ્યે છે કે થત માત્ર વાતોથી, શાસ્ત્રજ્ઞાનની મર્યાદાથી જ્ઞાનીપણ માનતો હોય તે પણ આત્મજ્ઞાનને પામી શકે નહિ

હજી પ્રથમ ભૂમિતીની ખમર નથી અને કોઈ ઝોળા પડી એસે કે નિશ્ચયથી આત્માજ આત્માનો ગુરુ ■ અને વર્તમાનમા કુગુરુઓ ઘણા હોય છે, માટે અદ્યથી જ્ઞાન પ્રગટશે એમ પોતાનું મહા મય વસારીને અધ્યાત્મ મથા નાચ અને જેમ તેમ નિર્ધાર કરી લે કે પુન્યથી ખરું છે પાપથી પણ ખરું છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે — આત્મા પરમાર્થ અમર છે માટે આપણને ખરું નથી, મરું મોક્ષ તો કંપના છે છતાં અનાદિથી જે ભ્રમ થયો હતો તે ભ્રમ હવે આ મામા નથી, એમ આપણે ઘોઘસ માન્યુ છે કે—રાગ, દ્વેષ પુન્ય, પાપ છતાં નથી માટે હું શુદ્ધ જ છું પણ ભાગે' તારી વર્તમાન અવસ્થા નિરે તું તને જો

નળી કોઈ મરતો નિરોધથી શાસ્ત્રમા ઘન, દયાનું 'વિશેષપણ' છુ છે, તથા દેવ ગુરુ વર્મની ભક્તિ આદી પુન્યના પરિણામ મ્હા છે, તેનું પ્રયોજન અતઃ આગય સમજ્યા વિના તેની માનેલી પુન્ય રૂપ પ્રવૃત્તિ મખીને જગત પ્રથે તિરસ્કાર મ્હામા, દીમ મ્હામા તે માનાર્થિનું પોણા કંડે છે

વગી મે એમ માને કે આત્મા તાત્ર શુદ્ધ પરિવ્રજ છે ત્રગ મગમા ભૂય નથી માત્ર ભ્રમ હતો નિપયના પરિણામ પાપના છે અને નિર્યાત્ર ન ભોગનનાના પરિણામ પુન્યના છે તે મારા નવી હું અતઃગમા આખો વીતરાગ, અરાગી ■ તો તે વાત પરમાર્થ સાચી છે, પણ તે અભાસને મારું નિમિત્ત હવાથી ન શકે એવી સ્થિર અતર દરમ થયા વિના શુ ામનું' કેમકે અવરમા માના વિની મમના છે સસારની મસના મોહ, રાગ, દ્વેષ, રત્ત છે તેઓને ઘ ા શાસ્ત્રજ્ઞાનનું નિષ્કર્ણપણ છે તથા ઘણા શુભ પરિણામ

ક્રિયાકાંડનું નિષ્કર્ષપણું છે આત્માના ભાન વિના અનંતવાર નવ પૂર્વ ભણ્યો છતાં બધુંજો આત્માના નામે ખીલું થયું છે. અભવ્ય જીવ અને ભવ્ય જીવને ઘણા પુન્ય પરિણામથી એવી લગ્નિય, સિદ્ધિ પ્રગટે કે મેરૂં પંચતને દેખે, સ્વર્ગ નહીં પણ દેખે; અને તેમની બુદ્ધિની ધારણા શક્તિ એવી તીક્ષ્ણ વધી જાય કે કોરો અંધ, શાસ્ત્ર યાદ રહે; છતાં આત્માર્થ ન પામ્યો તો તે અસૌકિક માર્ગ કેવો હશે કે જે સદ્ગુરુ આજ્ઞાથી સહજ મળે તે વિચારવું જોઈએ.

શાસ્ત્રના જાણપણાથી પણ સ્વછંદમાં રમતો જીવ મુંઢતાને પામ્યો છે. તેથી તેને હિત અહિતના વિચારોનો અવકાશ નથી, હું ક્યાં ઉભો છું? શું માનુ છું? શું મનાવું છું? એવું ભાન નથી, અને અંતરમાં સ્પર્શના જોડાંજો તે નથી. આત્મા જ્ઞાતા, અવિકારી, ચિદાનંદ, શુદ્ધ પવિત્ર છે, જડની ક્રિયાનો અકર્તા છે, નિર્વિકલ્પ છે, અખંડ જ્ઞાતા છે, તેનું ભાન નથી, તેની ગોળખ નથી; અને જેને આત્મજ્ઞાન વર્તે છે તેના શરણનો આશ્રય નથી તો તેવા જીવ આત્માના નામે અનંત ભવમાં અનંતવાર અનંતા શાસ્ત્રો ભણે, પુન્યક્રિયા કરીને મરી જાય છતાં સાચું મુખ્ય આત્મજ્ઞાન નહિ પામે. જે સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા હોત તો શુદ્ધજ્ઞાન અને જડક્રિયારૂપ બે જાતના આધરૂમાં પડી જવાનો વખત ન આવત અને રાગ, દ્વેષ રહિત જ્ઞાનના સાધનને પામત.

શુદ્ધજ્ઞાન અને ક્રિયાજડત્વનો ત્યાગ કરવાથી અને યથારૂપ જ્ઞાન સાધનથી આત્મામાં સ્વસન્મુખ વૃત્તિ થાય છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં અનંતા જીવો સમ્યક્જ્ઞાન પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. સત્ સમાગમનું બળવાનપણું એવું કહું છે કે સતત સત્ સમાગમ રાખવાની ભાવનાવાળા આત્માર્થી સદ્ગુરુથી જુદા ન પડે.

શ્રીમદે ધર્માત્માના લક્ષણો આગળ વર્ણવ્યાં છે. વળી કોઈ આત્માર્થી જીવ દ્રઢ આત્માર્થ પામ્યો નથી, તે જે જરા સ્વછંદ એકલો પડે તો કુતર્કીઓ તેને ભ્રમમાં પાડી નાંખે છે. મારે આત્માર્થીએ નિરંતર સત્ સમાગમ, સદ્ગુરુનું સેવન કરવું.

શાસ્ત્રમાં ખગ પક્ષીનું અને બાળ પક્ષીનું દર્શાવે છે કે:—એકબીજા બાળ પક્ષીને ઉડતું દેખીને ખગ પક્ષી તેની ઉડવાની પાંખ તોડી નાંખે છે. તેમ આત્માર્થીને આત્મવિકાસ કરતો બેઠેને કૃતકીઓ તેના સાધકભાવને તોડી નાખે છે. માટે ગાત્રમાં હામ હામ સદ્ગુરુનો પરિચય સંપાદવાનો અને તેમની આજ્ઞાએ વર્તવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. સદ્ગુરુના સમાગમથી માનાદિ દોષો દૂર થાય છે. અને અધિક આત્મહિત થાય છે. કદી દેવ યોગથી એકસો પડી ગયો હોય તો પણ ભાવથી ભુલો ન પડે પણ ગુરુ આજ્ઞા માથે ચડાવીને આજ્ઞામાં વર્તે છે. તે જાણે છે કે મારાથી મદ્ગુરુ વધારે અનુભવી છે.

મુખ્ય માર્ગ, ગુરુગમ અને સદ્ગુરુનો વિનય છે એ વાત મતલબ છે. એનો પરમાર્થ એમ છે કે:—યથાર્થ આત્મજ્ઞાનનો આનંદ જે સ્વાધીન અનુભવ, અભાવ તથા પરભાવથી ભુલાકોના વિવેક છે તે અતીન્દ્રિય છે, સદૃશ છે, પોતાથી તે ભુલો ન પડે તેવો છે. જેને આત્મજ્ઞાનનું લક્ષ વર્તે તે સંસારના કોઈ અન્ય ધર્મની કમ્પા ન કરે, તેના ખોટા સમન્વય પણ ન કરે. વીતગગનો યથાર્થ માર્ગ જેમ છે તેનાથી કોઈ કિંચિત્ વિપરીત કહે તે ન માને, તેમ યથાર્થ માર્ગનો નિષેધ પણ ન કરે. કોઈ એમ માને કે જામે તેવા ધર્મગુરુ હોય પણ તેનામાં જે ગાત્રનું જાણપણું હોય તો તેની પાસેથી ધર્મ પામી શકાય છે તો તે ભુલ છે આત્માનો અનુભવ ન હોય તેને ગુરુ માની તેનાથી કહેવાળું થાય એમ માનવું તે જિજ્ઞેષા ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉત્થાપન છે.

જેર ખાયાથી અમૃત ન પમાય. ધર્માત્મા ખોરાને ખોટું કહે છે, અસત્યને અસત્ય કહે છે. તેમાં દેવ નથી. માકરનું ગળપણ અને અડીલની કડવારાના જે સ્વભાવ જેમ છે તેમ કહેવાય; કોઈને ન રહે તો તેની માન્યતા તેને મુઆરક: અનંત જ્ઞાનીના જે યથાર્થન્યાય માર્ગ છે તેનાથી વિરુદ્ધ હોય તે અયથાર્થ છે એમ મમજી લેવું. જે પોતાના પક્ષના ત્યાગ કરી સદ્ગુરુના ચગ્ગને જેવે તે પરમાર્થને પામે એમ શ્રીમદ ગજચંદ્રે પોતાની સદૃશ દશામાં નિષ્કારણ કણથી કહ્યું છે. (જુઓ શ્રીમદ ગજચંદ્ર મંથ ભાગ ૨ જે આવૃત્તિ ૫ આત્મશિદ્ધિ

ગાથા ૧ થી ૧૦ સુધીની કુટનોટમાં ભરેલોઅર્થ ખંડ ૫ માં પા. ૧ થી ૧૬)

સાચા સદ્ગુરુ વિના કોઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ; કોઈ કહે કે ગમે તેવા ગુરુ હોય પણ તે શાસ્ત્રના બાણકાર હોય તો તેનાથી આત્મજ્ઞાન થાય; પણ એમ હોય નહિ. જેને ચક્ષુ નથી તે અંધ બીજા ચક્ષુ વિનાના અંધને દારી શકે નહિ. જેને ચક્ષુ દાપ રહિત નિર્મળ છે તે જ બીજાને દારી શકે. તેમ સત્પુરુષ હોય તે જ બીજા જીવોને ધર્મ પામવામાં નિમિત્ત થાય. ઠાણાંગ સૂત્રમાં ચૌભંગી છે તેનો કોઈ ખોટો અર્થ કરે છે, તેનો ન્યાયથી અર્થ એમ છે કે:—

(૧) પોતે તર્યા પણ બીજાને ન તારે એટલે કે પોતાનો જ્ઞાયક ભાવ પ્રગટાવીને શીઘ્ર કેવળજ્ઞાન દશા પામ્યા અને ભવાંત કર્ચો પણ બીજા જીવને નિમિત્ત ન થયા. (જેમકે સામાન્ય મૂક કેવળી)

(૨) ઉપદેશક પોતે તે ભવે પોતાના ભવનો અંત ન કરી શક્યા પણ બીજા જીવો શ્રોતા (સાંભળનારા) જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ પોતાના તીવ્ર પુરુષાર્થ વડે તે જ ભવે મોક્ષ જાય. તેથી ઉપદેશક અજ્ઞાની હતા એમ અર્થ થતો નથી. લોકો મન માન્યા અર્થ કરીને કહે કે કુગુરુથી પણ કલ્યાણ થાય; એવું માનનારાને આત્મ સ્વરૂપનો મહિમા આવ્યો નથી. મુળ જાતમાં (ઉપાદાનમાં) અચિંત્ય વીર્ય સામર્થ્ય છે. તેવું લક્ષ જે આત્માર્થીને વર્તે છે તેને સદ્ગુરુ સત્ સમાગમનું મહામાન (બહુમાન) આવેજ. તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની આજ્ઞાનો વિનય ગાયા કરે જ. અહીં સદ્ગુરુની સેવા (આશ્રય) નું મહાત્મ્ય છે કુગુરુથી ત્રણ કાળમાં ધર્મ લાભ ન થાય. સત્પુરુષને ઓળખીને સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે, તે નિશ્ચયથી પોતાનું બહુમાન છે. સમજેલો તત્ત્વજ્ઞાની જ બીજાને નિમિત્ત થાય પણ અણસમજેલો બીજાને નિમિત્ત ન જ થાય.

(૩) ઉપદેશક પોતાનો જન્મ, જરા, મરણનો અંત કરે છે, અને પોતાના સંગ કરનાર મોક્ષાર્થીને પરમાર્થનું સાધન બતાવી દે છે (નિમિત્ત થાય છે)

(૪) જે પોતાનું (પોતાના આત્માનું) ભક્તું નથી કરતો અને બીજાને પણ ઉપકારી નથી થઈ શકતો, એવો વર્ગ સંસારમાં ઘણો છે.

કોઈ એવો સિદ્ધાંત સ્થાપવા માગે કે અભવ્ય અથવા મિથ્યા દૃષ્ટિ ગુરૂ હોય અને તેમાં શાસ્ત્રનું બાળપણ હોય તેનાથી પણ તરી શકાય છે. એવો અર્થ કરવા માગે તો તેને વસ્તોવ્યાઘાતકાપ છે. પણ કોઈ સંસ્કારવાળા જિજ્ઞાસુ જીવ કોઈ પ્રકારે અભવ્ય ઉપદેશકના નિમિત્તે અંતર વિચારમાં પડે અને પોતાની જાતે અંતરમાંથી વીર્યની જાગૃતી કરે અને સત્ય, અસત્યનો વિવેક કરે કે આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર કૃતકૃત્ય છે, અક્રિય છે, જ્ઞાનમય છે તે આમજ છે અને આ ઉપદેશકનો ભાવ યથાર્થ નથી એમ જાણીને સ્વવિચારથી આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વધારીને તરી શકે પણ તેથી અભવ્યથી તથા કુચુરુથી તર્કા એમ ન કહેવાય. સદ્ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ એવો સિદ્ધાંત ત્રિકાળ સત્ય છે.

શ્રીમદે ‘ શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા મહાત્મ્ય ’ નામનાં કાવ્યમાં કહ્યું છે કે:-

જુઝી ચદત જે પ્યાસમે, હે જુઝનકી રીત;
પાવે નહિ ગુરુ ગમ બિના, એહી અનાદિ સ્થિત ૨.

એટલે એ ચોક્કસ નિયમ છે કે:-એકવાર આ ભવે અથવા પર ભવે પ્રત્યક્ષ સત્યરૂપનો બોધ પામવો જોઈએ એવું સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય છે.

સત્યરૂપનું બોધરૂપ કાંકણું પડ્યા વિના, અંતર સ્પર્શ થયા વિના જીવનું વીર્ય ભભકી ઉઠે નહિ. એ દેશના લખિયનો પ્રભાવ છે. ચેતન્યની અંતર જાગૃતિમાં યથાર્થ સત્યરૂપનો ઉપદેશ, બોધ વચનનું ભાવથી અવલુ થવું જોઈએ. જે દિવો પ્રગટ હોય તે બીજા દીવાને પ્રગટાવે. જુઝાએલો દીવો ક્યાંથી પ્રગટાવે? આ કાંઈ પરા-વક્ત્રબી થવા માટે નથી કહ્યું. જેમ છે તેમ ન્યાય વડે સમજવાનું કહ્યું છે.

એકવાર સાચા નિમિત્તનો આદર, જલ્દીમાન તો લાવો. બહુય કરવાનું તો પોતાને જ છે. સદ્ગુરુ કાંઈ બીજાની શુદ્ધતા ઉઘાડી દેતા નથી. સદ્ગુરુના મહાત્મ્યમાં પોતાના ભાવનો જેને પરમ આદર છે તેને પાત્રતાની અને વિનયની પ્રતીત છે. આમાં પરાધીનતા નથી.

પણ અનંત આત્માર્થીઓએ સ્વીકારેલો ન્યાય માર્ગ છે. જેને ન દશા ખીલી, છ તેની શ્રદ્ધા અને અર્પણતામાં ખેલુદ સુખ છે. કે કે અમને તો આમાં પરાધીનતા જેવું લાગે છે; સત્ સમાગમ આત્મા ન ઉઘડે તો જીવમાં સામર્થ્ય શું? પણ તે ઉઘી દ્રષ્ટી વડે છે. પોતાને માર્ગની ખબર નથી. અનાદિથી તત્ત્વનો અણુઅણુ છે. તો તે માર્ગ પામવાની સાચી વિધિ જે જાણુતા હોય તેની જાણ પડે, પોતાની સ્વકલ્પીત માન્યતાનો ત્યાગ કરીને, પરીક્ષા અને બાકીનો બધો વિશ્વાસ, એ રીતે શ્રદ્ધામાં અર્પણ જોઈએ. જેને સમાજમાં મોટું થવું છે, આગળ વધવું છે તે માઆપ પ્રત્યે નાનપણમાં વિનય રાખે છે, પછી નિશાળમાં જાય છે ત્યાં પણ વિશ્વાસ રાખી લેણું છે અને લણવામાં પ્રેમ છે તેમ સદ્ગુરુમાં પણ શ્રદ્ધા રાખી તેમનો સમાગમ કરવો છે અને પછી તેમનો સદ્ઉપદેશ પ્રેમપૂર્વક સાંભળી આત્મકલ્યાણ જોઈએ. દ્રષ્ટાંત ઉપરથી પ્રયોજન સમજી લેવાનું છે કે:—સાચા તત્ત્વો અનાદર તે સત્ તત્ત્વનો અનાદર છે. પ્રથમ પોતે આગળ નથી, પરમાર્થ પામ્યો નથી, તેણે સદ્ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખ્યો. પ ગુરુગમતો અંદરથી ફાટશે પણ તારો પુરુષાર્થ વધતાં ઘટ્ટા આંખ્યા વિના નહિ રહે. પોતાના ઉપાદાનની તૈયારી પાત્રત સદ્ગુરુ મળેજ. વળી કોઈ કહે કે આત્મજ્ઞાની ન હોય તો પણ તરાય. તેનો અર્થ એમ થયો કે સત્પુરુષ વિના જ આત્મજ્ઞાન તેણે પોતાની જાતનો અનાદર કર્યો છે, કારણ કે જે અનાદિ નિયમ છે તેને તે સમજ્યો નથી અને તેથી તેણે પોતાનો જ કર્યો છે.

જેણે પૂર્વલવમાં પુરુષાર્થ વડે સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી આવરણને યાજ્યા છે; પણ તેને વર્તમાન લવમાં ઉપદેશ ન હોય છતાં અંદરથી સ્મૃતિ જાગે, તે અંદરથી ભાવે સાંભળે છે વિચાર કરતાં સ્થિર થાય છે અને શ્રેણી માંડીને કેવળજ્ઞાન પ તેને અશોભ્યા કેવળી કહે છે. આત્માને સ્પર્શ કરીને જે ભાવ તેની લખિંધ લઈને તેવા જીવો આંખ્યા છે. એટલે તેવા પ્રસંગે

સત્પુરુષના ઉપદેશની દેશનાસંબંધ પ્રાપ્ત થઈ હોય એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો સ્વીકાર થયો હોય તો જ આત્મ જ્ઞાન થાય એ અનાદિ અનંત ચોક્કસ નિયમ છે. પણ કોઈ જિજ્ઞાસુ આત્માર્થી હોય તેને વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ ન હોય તો પાછું હઠવાનું નથી. પૂર્વે કહ્યાં તે દાખ, આમલ દાગી, જ્ઞાનીના વચનો પર ખુબ વિચાર કરવો; કારણ કે પૂર્વે જીવ અનંત કાળથી છે, મારે અંદર વિચારમાં પડી આત્માના સામર્થ્યને કેળવવું એટલે જે પૂર્વ સંસ્કાર હશે તે અવશ્ય જાગૃત થશે. જે તારામાં આત્મબળ હશે, સાચી જિજ્ઞાસા હશે તો અવશ્ય પાર પડશે. પણ તેમાં સદ્ગુરુનું અને સદ્ગુરુના વિનયનું મુખ્યપણું આવ્યું છે, એમ અનેકાંત ન્યાયથી જે સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપને ભગવાન જ્ઞાનીઓએ જેમ છે તેમ દર્શાવ્યું છે. તેથી સત્પુરુષના વચનાનુસાર અને પ્રત્યક્ષ ગુરુ ગમતી જરૂર નથી એમ ન માનવું. વળી એમ ન કહેવાય કે મને ગુરુ વિના આત્મજ્ઞાન થયું છે, કારણ કે એમ કહેવું તે શાશ્વત યોગમાર્ગની મર્યાદાનો ભંગ કર્યા જેવું છે.

શ્રીમદે પણ ઘણા સ્થળે ખુબ વજન દેતે કહ્યું છે કે:-કોઈપણ સત્પુરુષને શોધો. તેમના કોઈપણ વચનમાંથી તત્ત્વ સમજો. અજ્ઞાનથી વિવેક પામવો અશક્ય ■ મારે સત્સમાગમ વડે, સદ્ગુરુના આશ્રય વડે તત્ત્વને ઓળખો એમ ગુરુ મહિમા જ્યાં જુઓ ત્યાં ડ્રષ્ટિએ પડે છે.

કોઈ તીવ્ર આત્માર્થીને આત્મજ્ઞાન પામવાની તીવ્ર આકાંક્ષા હોય છે; અને હું કોણ છું, કેવળા છું, એમ નિજ વિચારમાં પડવાથી અથવા તીવ્ર આત્માર્થમાં મચી રહેવાથી અને આ અસ્મિત્ય સદુજ સ્વભાવના ખરેખર અભ્યાસથી અંદર જ્ઞાનનો ઉદાઝ થાય તો તે કદી પણ અનંત જ્ઞાનીઓ અને સદ્ગુરુનો ઉપેક્ષીત થતો નથી. પરંતુ આદર સંપે છે કે:-જે સત્પુરુષો થઈ ગયા છે, તેમનું અમને પ્રમાણ છે, તેમનો અનંત ઉપકાર છે, જે આદરનો હોંશિસો જ્ઞાનીના એકેક વચન પ્રત્યે વારી જાય છે.

શ્રીમદને વર્તમાનમાં કોઈ ગુરુ ન હતા; પૂર્વે ભવના સંસ્કાર હતા. તે કહેતા હતા કે:-આહો એ હૃદય, એ એકાંત સ્થળ, સત્

પુરુષોના વૃંદ, સત્સમાગમ અને એ નિવૃત્તિના સ્થળો, જ્ઞાનીનાં વિહાર સ્થાનો તેમને વન્ય છે. પ્રવૃત્તિમાં રહેતા પણ તેમને એ વાર-વાર યાદ આવતા હતા.

એ દુકાનમાં નહોતા બેઠા, પણ આત્મામાં, (જ્ઞાનમાં) બેઠા હતા. તેમને પોતાના હૃદયમાં સત્ સમાગમનો મહાન આદર હતો. માટે દરેક જિજ્ઞાસુઓએ, ધર્મર્થીઓએ ન્યાયવિરુદ્ધ કથનું નહિ. સદ્ગુરુથી મને જ્ઞાન મળ્યું નથી, મને આરાધી થયું છે, એવા અવિવેકી શબ્દો બોલવા જોઈએ નહિ.

ભાષામાં પણ જ્ઞાની સત્પુરુષોનું અદુભાન અને વિનય હોવો જોઈએ. તેમનાં વચનનો આદર હોવો જોઈએ. જેનામાં હજી સાચી પરીક્ષા શક્તિ ઉઘડી નથી તેણે પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનામૃતોનો અભ્યાસ સત્સમાગમ વડે કરવો જરૂરી છે. પોતાનો પક્ષ છાડીને નિર્માની થાય તો વિવેકનો માર્ગ મળે.

પાટણથી પાંચ નાગર, શેઠીયા ધોળી મુઢાવાળા ૭૫ થી ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરના, ગાડામાં બેસીને સિદ્ધપુર જવા નિકળ્યા છે; પાટણથી સિદ્ધપુર જવાના માર્ગની તેમને ખબર નથી. બીજા ઘણાં ગામ નગર રખડ્યા છે પણ સિદ્ધપુરના માર્ગની ખબર ન હોવાથી રસ્તામાં ચાર કાંટા પડે છે ત્યાં ગાડું ઉભું રાખીને વિચારે છે કે ક્યા રસ્તે જવું. નજીકમાં છ વર્ષના ભંગીના છાકરો ઉભા છે, પણ તેને કેમ પુછાય એમ તેઓ વિચારે છે. પોતે ખુબ વિચિત્રશીલતાથી સંસાર કેળવી જાણ્યો છે, બુદ્ધિનાં બહુ ડાહ્યા છે પણ તેનું ડહાપણ માર્ગ પાસે ચાલતું નથી. કાંતો ગાડામાં બેસી રહે કાંતો ગમે તે ઉંઘા રસ્તે ચડી જાય. પેલા ઉભેલા ભંગીયાના છારાને ખબર છે કે:-તેનો આપ રોજ સિદ્ધપુર યોપલા વેચવા જાય છે તેથી તેને તે માર્ગની અને નિશાનીની ખબર છે. પેલા મોટા વિચારે છે કે આપણે ઘરડાં અને એ છ વર્ષના; એને કેમ પૂછાય ? આપણે નાગર, એ ભંગીયો, આપણે ગાડે બેઠેલા, આપણે મોલાવાળા અને એ રખડું, વળી ધોળી મુઢા, ધોળા કપડાં અને ધોળું અંગ છે. તેથી એમ માને કે આપણે મુન્યવાળા છીએ, માટે આપણને વાંધો નહિ આવે. તો તે

પણ ઉંચે માર્ગે જાય. બે માન તણને તેને પૂછી લે કે સિદ્ધપુરને માર્ગ કયો? તો સાચો ગમે તો મળે; તેઓ ન્યાયે ઉનાળાના તાપથી મુંઝાણ ત્યારે નીચે ઉતરીને છાકો રમતો હતો તેને પ્રેમથી પૂછ્યું કે ભાઈ તને સિદ્ધપુરના માર્ગની ખબર છે? તેણે કહ્યું હા. જુઓ અન્નિશામાં વારી છે, તેમાં કોસ ચાલે છે ત્યાંથી આગળ જતાં ત્રણ વાર સાથે આવે છે. તેને અડીને આગળ જાઓ. એમ કોઈ મદગુરના શરણે ન સેવે તો કાંતો તાપમાં બેસી ગયો: કંઈ ઉન્માર્ગે જાય. એમ ન કરવું હોય તો ભગી અર્ધાંત જઈ અને ચેનનનો ભંગ કરનાર એવા ને જ્ઞાની તેની પામે પુછવા જવું પડે અને તે સમજાવે કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યગ્ચારિત્રરૂપ નિગ્માનીઓ, આ પ્રમાણે છે.

આખી જીંદગી ધર્મનાં નામે વિતાડી હોય, ઘણાં પુત્રકો ભણ્યો હોય, મોટી ઉંમર હોય, પાંચ આઠમેમાં પુછતો હોય, મનની ધારણ કરીને ઘણું ગોખ્યું હોય, છતાં પરમાર્થના અતીન્દ્રિય ન્યાય માર્ગને ન જાણતો હોય, તેણે જે ન્યાય માર્ગનો જાણકાર હોય તેને પુછવા જવું પડે. જેમ ભગીયાના છાકરાને પુછવું પડ્યું હતું તેમ એ છાકો જેમ માર્ગના બેઠ પાડીને સમજાવ્યું તેમ. જ્ઞાની આરણી (સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાનચારિત્રરૂપી) નિગ્માની છે, એમ જણાવે છે. તેને ગ્યાસ છે કે મળે આપ સિદ્ધપુર (મોક્ષ) પંચાર્થ છે અને હું પણ જવાનો છું. પણ આ હાપલધી બંસા અભિમાન કંઈ કે અમે મોટા, મારે અમારાથી કેમ પૂછાય તો તેને મુંઝાણ થાય! સોક્ષેમાં કહેવન છે કે:—“પુછ્યા નો ભૂવળા નહિ.”

પાને ઘણો ઘણો રખાતો હોય અને માનતો હોય કે મને બધી ખબર છે. અને જેમ બીજાં સાખો ગામ જાયો હોય પણ અજાણ્યા ગામનું પાયાળ આપું હોય, પાતાને જાતે ગયા વિના ધૂંકો ન હોય, તો પ્રેમ ભાવ સાચીને જે માર્ગનો જાણકાર હોય તેને વિનયથી પુછ્યાં ગયેવું જોઈએ; એમ અનંત કાળથી જીવ માન, મોહને લીધે રખાયો છે. મધ્યસ્થતા, નમ્રતા અને માયી પરીક્ષા વિના ઘણા મનુષ્યોમાંથી કાઢનો સાબલો મળ્યો નથી, જ્યાં ગયો ત્યાં પાતાનો સ્વર્ગ અને પણ આગે આવ્યો. અને તેથી અનંત બચમાં ગયેવું

થયું, માટે હવે શું બાકી રહ્યું ! એ માટે શ્રીમદે “ હે પ્રભુ હે પ્રભુ શું કહ્યું ” તથા “ યમ નિયમ, સંયમ આપકરિયો ” એ પાઠનાં પદોમાં સમજવાનું શું છે, તે જણાવ્યું છે; તેમાં ઘણું રહસ્ય સમાયેલું છે. માટે મુમુક્ષોએ તે પદો વાંચવા વિચારવા.

લોકિકમાં અને વ્યહવારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે, કે જેણે જે વિષે નથી જાણ્યું અથવા કંઈ ન સમજ્યો હોય તો તેના જાણદાર પાસે જઈને વિનયથી પૂછે છે, અને સલાહ લે છે, તેમ સંસાર બંધનથી. છુટવાના કામી જીવોએ સાચા હિત અર્થે પોતાના જ સુખ માટે સત્ સમાગમ અર્થાત્ ધર્માત્માનો સંગ (પરિચય) કરવો જોઈએ. જે આત્માર્થી થયા તેઓએ આવો પરિચય વારંવાર કર્યો છે અને જ્ઞાનીના વચનોનું મહાત્મ્ય સત્સમાગમે સમજવાના ભાવ કર્યા છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએજ કલ્યાણ થાય માટે એમ નિર્ણય થયો કે સત્સમાગમ વિના આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

શાસ્ત્રમાં પાઠ છે કે:—“ ચતારી પરમ દુલ્હાણી ” એમાં સત્પુરુષના વચનો, સાચા ગુરુનો ઉપદેશ, ભાવથી શ્રવણ થવો દુર્લભ છે, એમ જણાવ્યું છે માટે સત્પુરુષના વચનો સત્ સમાગમે શ્રવણ કરવા સમજવા યોગ્ય છે.

અત્રે કોઈને એમ આશંકા થાય કે પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ તો અનંતવાર થયો છે. છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહિ, તેથી સદ્ગુરુના ઉપદેશનું કાંઈ ખાસ વિશેષપણું દેખાતું નથી. એમ કોઈને પ્રશ્ન થાય તો તેનું સમાધાન કહ્યું છે કે:—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દઈ નિજપક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ”

જીવે સદ્ગુરુને જાણ્યા નહિ. અને પોતાનો સ્વચ્છંદ મતાગ્રહ રાખ્યો નહિ પોતાની દ્રષ્ટિએ જોયું કે ક્યાં સરખું આવે છે. પણ માધ્યસ્થપણે ન્યાયથી સાચું શું છે, તેનો વિરોધ રાખીને સમજવું જોઈએ, એમ સાચી સમજણનો અર્થ પુરુષાર્થ કર્યો નહિ; સત્ત્વી

રૂચિ નહિ, વસણ નહિ, ત્યાં સતપુરુષ કેમ ઓળખાય? ન ઓળખાય. પૂર્વે સદ્ગુરુ ઘણી વખત મળ્યા છે, પણ આત્માને સમજનારા અને સમજવનારા આ સદ્ગુરુ છે, આ સાચા પુરુષ છે, મારે હિતના કરનારા છે એમ ઓળખ કરીને જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી, જાને ઓળખ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી; અંદરમાં આહ્વાદ રૂચી આવી નહીં તો કેમ સમજાય? અને સદ્ગુરુને ઓળખ્યા વિના, સમજ્યા વિના ઉપકાર શું થાય?

સતપુરુષને ઓળખીને તેનું બહુમાન આપ્યું તો અવશ્ય પોતાના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય જ. પણ જીવે પોતાનો મન અને માન મુક્યા નથી અને તેથીજ સદ્ગુરુનો બોધ ઉપદેશ અંતરમાં પરિણામ પામ્યો નહિ અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. જો માન અને મન મુક્યા હોય તો પોતે પણ જ્ઞાની સતપુરુષ જેવો થયો હોય. પણ અમારા કુળની પરંપરા અને અમારા ગુરુ આમ કહે છે મારે અમારે બીજાનું માનતું નથી, એમ મન અને સ્વછંદ જીવને અનાદિ કાળથી આપે આવે છે. જો સ્વછંદ અને મનામદ્દ દુર કરીને સત્ અને સદ્ ઉપદેશ મદ્દલ કરવાનો કામી થયો હોય તો અવશ્ય પરમાર્થને પામી, ધર્મના નામે પૂર્વે અનંતવાર સ્વછંદ રાખીને શબ્દોમાંજ અર્પણતા કરી છે. ગર્ભિત ઉંડાણમાં માન અને મનામદ્દનેજ પાવણ આપ્યું. ■ ઝેરસે સત્નું પરિણામ સમ્યક્દર્શન પામ્યો નહિ. ઝેરસે જ્ઞાનીના આશયમાં તેનું વળતું (ફેરતું) થયું નહિ, ઝેરસે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ.

પોતાનું માન રાખવાને અર્થે સદ્ગુરુને મેંચે તોપણ તે જીવ પરમાર્થને પામે નહિ. જેમ કારવાળી કોણની કાબડીમાં પારસમણ્ડિ હોય તો તેનું કાંઈપણ પરિણામ આવતું નથી. વળી પારસમણ્ડી અને સતપુરુષમાં ફેર છે તે નીચની કવિતાથી જણાશે.

પારસમણ્ડિ ઝેર મંતમાં, જોડા આંતરો મળે.

આ કોણ કંચન કહે, આ કહે આપ મમાન.

તુલ્યમાંથી જેવું માન અને મન રૂપી કાર કરીને મંગ ન કર્યો તેવું દાઝાને સમ કર્યો છે, જાનીના ઝેરસે સતપુરુષનો મંગ કર્યો

નથી, હાડકાની સેવા એ ગુરુ સેવા નથી. અથવા સત્ સમાગમ નથી. પણ અત્યારે હું સમજું છું; હું જાણું છું એ આદિ મિથ્યાભિમાન, અને સ્વછંદ અને પૂર્વાચલ એટલે કુળ ધર્મનો આગ્રહ ટાળીને જો સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે તો જરૂર આત્માર્થ પામે; આ શરત છે. નોકરી કરવી હોય તો શરત પાળવી જોઈએ. જ્ઞાનીની નોકરી કરવી હોય તો ગયા કાળની બધી માન્યતા ઉપર મીઠા મુકો. અંતરમાં સતની રૂચી તીવ્ર જિજ્ઞાસાથી આવી હોય તો એક સેકન્ડમાં ચતુર્થ હા આવે, અંદરથી પ્રતીત થયા વિના રહે નહિ.

અહીં અસદ્ગુરુઓએ દ્રઢ કરાવેલા દુર્બોધપણાથી માનાદિના તીવ્ર કામીપણાથી જીવોને એવો આગ્રહ બંધાવ્યો જાય છે કે પોતાને સદ્ગુરુનાં શરણ સેવ્યા વિના પણ કલ્યાણ થશે. તે માને છે કે ભલે સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ ન હોય, અથવા અસદ્ગુરુને ભલે માર્ગની પ્રાપ્તિ ન હોય, પણ તે બીજાને ધર્મ પમાડી શકે છે, એટલે બીજા જીવો આત્મધર્મની પ્રતીતિ કુગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીને પામશે એમ માને છે પણ આ ભૂલ છે, સદ્ગુરુના શરણને સેવ્યા વિના અને સંત ચરણના આશ્રય વિના, પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

વળી જેને સાચા દેવ ગુરુ-ધર્મના પ્રેમથી અધિક પ્રેમ સંસાર દહાદિ સંબંધી રહે છે તેનામાં અનંત ભવ ભ્રમણના અનંત દુઃખ પામવાના ભાવ પડ્યા છે કારણ કે જોડાનો આદર છે, ત્યાં સતનો અનાદર થાય છે, એજ હિંસા છે.

જેને આત્મધર્મ (સાચું સુખ) પામવાની જિજ્ઞાસા હોય તે પોતાનો પક્ષ, આગ્રહ અને માનાદિનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુરુના ચરણ આશ્રય કરે તો તે પરમાર્થને પામે. આ ગાથા ઉપર શ્રીમદ્ જ્ઞાતે પીઠિકા રચીને ટીકા કરી છે; અને ખાસ ભાર દમને કહ્યું છે. કારણ કે અનાદિથી અપરો માર્ગ છે, સ્વછંદ પ્રતિબંધ હોય ત્યાં સાચા સદ્ગુરુનો યોગ હોય તો પણ તેનું લક્ષ અને પ્રતીત થતી નથી, માટે પ્રતીતી ન થવાનું કારણ સ્વછંદ તથા અતાચલ છે એમ સમજવું.

લોકો અનેક પ્રકારની અન્યથા કલ્પના અને વિવિધ માન્યતામાં રામે છે, અને અસદ્ ગુરુઓએ કહ કરાવેલા મિથ્યા આશ્રયધી અને પોતાના દુર્બોધધી ધર્મ માને છે. અમે જાણીએ છીએ વિગેરે માનાદિરૂપ માન્યતાની કામનાધી આત્માના નામે બીજી માને છે, કરે છે, તથા એમ પણ કહે છે કે સદ્ગુરુ પ્રત્યે શાસ્ત્રકરો બહુભાર આપે છે, તે તે બાળજીવો માટે છે, આપણા માટે તેવો આશ્રય નથી. આપણે ગમે તે વિદ્વાન પાસેથી સમજી શકીએ તેમ છીએ; થોડું ઘણું તે જાણીએ પણ છીએ. કુચુરુથી પણ જ્ઞાન થાય એમ માનનાર, કહેનાર સાચા સદ્ગુરુનો, સાચા નિમિત્તનો નકાર કરે છે, તે સાથે પોતાના આત્માનો પણ અનાદર કરે છે; એમ અનેક પ્રકારે જીવોને વિપરીત માન્યતાઓ હોય છે તેથી પોતાનો પક્ષ, માન અને મત છાડીને સદ્ગુરુનો આશ્રય કરવા કહ્યું છે.

વળી કોઈ એમ પણ માને છે કે વેષ અને ક્રિયા જોડને નમસ્તુ કારણ કે તેણે ત્યાગ કર્યો છે માટે વેશ જોડને પણ નમસ્તુ તે ઉપર દ્રષ્ટાંત છે કે એક રાજાને ધર્મનો ઇંદ લાગેલા કે ગમે તે વેશધારી બાવા, જોગી સાધુ કે બીજી કોઈ હોય પણ આપણે તે વેશને વંદન કરવા, તેનામાં ગુણ દોષ હોય તેવું આપણે કામ નહીં. એક દિવસ માગણી જાતનો રાવણિયો ગધેડા હાંકીને જતો હતો. તે ગધેડાને પીઠે આંકું થયું હતું. તેથી તે આંધા ઉપર ભગવો પાડો બાંધ્યા હતા તે જોઈ ગધેડાને રાજાએ લાંબા થકને નમસ્કાર કર્યા. તે જોડને સંત તુલસીદાસે કહ્યું કે અલ્યા તું કોને નમસ્કાર કરે છે? તેનો સંવાદ નીચેની કવિતામાં આપ્યો છે.

“ બાનાં દેખી નમજાં નહીં કરણી શું કામ
તરવરમાં કંઠા લયા જયામાં વિગ્રામ. ”

તુલસીદાસે જનાબ આપો કે—

“ બાના હે બહુ ભાતકા હિસમે હે એક મરમ
સખહી જાયા બેસીયે ન બેસીયે મીજા હરમ
મીજા પર પત્રી મરે વાકું વરસે ફેર
તુલસી કહે બાનાં લીયા બાને બાને ફેર ”

એટલે આશય એ છે કે મૂઠ ! કાંઈ સાચા જોરાની પરીક્ષાતો સમજ. એ તો સમજે કે નિર્ધનની સેવા કરીએ તો તે લક્ષ્મી આપે ? સાકરને બદલે ભૂલથી ઝેર ખાવામાં આવે તો જીવન જીવાય ? એમ મોક્ષની ઇચ્છા હોવા છતાં આત્માના નામે જોરાનો આદર કરનારા, સાચા દેવ-ગુરુ ધર્મને નહિ સમજનારા મોક્ષ કેમ પામે ? તે તો અનાદિથી રખડે છે તેમ રખડવાના. બધાય સ્વકલિપત 'ધર્મ' માની બેઠા છે. જ્યાં ત્યાં ધર્મ વેચાતો હોય તો બધાનો મોક્ષ થઈ જાય, પણ તેમ નથી. માટે પ્રથમ સાચું સમજવાની જિજ્ઞાસા વધારી સદ્ગુરુની ઝોળખ કરવી, પરીક્ષાશક્તિ વધારવી. કોઈ માને કે જાતે ગુરુ થવાય છે, માટે અમારે ગુરુની જરૂર નથી, અથવા ગમે તે ગુરુથી પણ ધર્મ પમાશે, તો તે વાત સર્વથા જૂઠી છે.

કોઈ કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—અંતરનો સાચો વિચાર કરતાં ઘણા જીવો બૂઝ્યા છે; પણ તેનો અર્થ એમ નથી થતો કે કુગુરુથી કોઈ બૂઝ્યા અને સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી જીવોને કલ્યાણ થતું નથી અગર તેને પૂર્વે સદ્ગુરુનો જોગ ન હોતો. તેનો અર્થ એટલો છે કે વર્તમાનમાં તેમને સદ્ગુરુનો જોગ નથી. તે જીવો આત્મજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા એટલે એમ નથી કે તેઓ સ્વઈંદ્ર ધર્મ પામ્યા છે. તે ધર્માત્માઓએ પૂર્વે સદ્ગુરુની સેવા, આજ્ઞા ઉપાસેલીજ છે. તેથી આ ભવે વર્તમાનમાં સદ્ગુરુ મળ્યા નથી પણ પૂર્વે ભવે સત્પુરુષને ઝોળખીને સત્ સમાગમે પોતાના (સ્વ) તરફનું તે જીવોએ વલણ ક્યું છે; આત્મા અક્રિય, જ્ઞાતા, અવિનાશી પવિત્ર છે એવો સ્વાત્મબોધ સન્મુખ થયેલો, પણ પુરુષાર્થની મંદતાથી એ ભવે દેવજ્ઞાન ન પામ્યો. આત્મજ્ઞાન પામ્યો તેમાં એમ ન આવ્યું કે તેમણે ગુરુઆજ્ઞાની પ્રતીત નથી કરી. તેઓ પણ પોતાના ગુણના બહુમાન અર્થે સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય સન્મુખ રાખે છે.

વળી કેટલાક દેવજ્ઞાની અને સર્વ તીર્થંકરો જ્ઞાની આ ભવમાં પોતાની મેળે બૂઝ્યા તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની સિદ્ધિ છે, તે પોતાની મેળે આ ભવે જુઝ્યા તેથી સ્વયંબુદ્ધ કહેવાય છે; તેથી એમ ન સમજવું કે સદ્ગુરુથી ધર્મનો લાભ ન મળે, અથવા તેઓએ

પૂર્વે કોઈ ભવે સદ્ગુણો સમાગમ નવી કથો. કેટલાક તીર્થ કરા તે તેમના પૂર્વ ભવમાં સાક્ષાત્ મર્ચણ વીતરાગ ભગવાન પામે ધર્મ સભામાં ક્ષાપિત મમકિતરૂપ આત્મબોધ પામ્યા હોય છે તેથી એમ જાણવું કે બવાય આત્મા મદ્ગુરુનું બદુમાન કરે છે પોતાના આત્માનું બદુમાન થતા સદ્ગુરુ, મત્તદેવ, સત્તર્મનું બદુમાન થતા વિના સહે નહિ

જે મદ્ગુરુની એવા, ગણા અને આશ્રયનો નિરોધ કરે છે તેને મમ્યગુર્જન નથી દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે માટે તે જે સ્વરૂપે છે તેની યથાર્થ શ્રદ્ધા વિના મમ્યકલ્પ મભવતુ નથી

જો અસદ્ગુરુ, અસત્ સમાગમથી કલ્યાણ થતુ હોય તો ગગ, દેવ, અજ્ઞાનથી કલ્યાણ થાય માટે આ સિક્કાંત વિચારવા યોગ્ય છે વળી ગાદી અને વેશને નમતુ, એમ માનનારા પણ ઓળખ વિના પોતે પોતાનું અનતુ અજ્ઞાન એવે છે. તેઓ ભક્તિ કરે તો પણ તે જ્ઞાનીની ભક્તિ નથી, પણ નગની ભક્તિ છે આવી અનેક ભુલો રાગવા માટે સદ્ગુરુ આજ્ઞા, સદ્ગુણો સત્, મત્ સમાગમનો મહિમા આસ હોના જેવો છે સાચા સદ્ગુરુ તથા સત્ સમાગમથી જ કલ્યાણ થાય છે

આચારાગ સુત્રના પ્રથમ અધ્યયન પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રત્નપલિ છે તેમાં એમ કહ્યું છે કે મે મર્ચણ ભગવાન, વીતરાગદેવ પાસેથી અને પરપરા ગુરુ મહદ્ગુરુઓ પાસેથી આવેલુ યથાર્થપણે સાંભળ્યું છે કે આ જગતમાં એકે જીવને સજ્ઞા નથી, એણે સાચુ જ્ઞાન નથી, કે આ જીવ પૂર્વ દિશામાંથી આવ્યો છે કે ઉત્તર દિશામાંથી આવ્યો છે કે દક્ષિણ દિશામાંથી કે પશ્ચિમ દિશામાંથી કે-કયા દેવમાંથી આ દેહમાં આવ્યો છે હું જુ તે પૂર્વે પણ હતો, તો અદ્યર દિશામાંથી કે દિશામાંથી હું આવ્યો એનો યથાર્થ વિચાર જગતના જીવોને નથી, આ ત્યજન પણ સદ્ગુરુનું બદુમાન બતાવે છે

હું અન્ય દેવથી આ દેવે કયા કારણથી આવ્યો ? માતાની કૃપા આ કારણે આવતું થયું ? હું કોઈ અન્ય દેવે પૂર્વે હતો

તે ત્યાં પણ કર્મ બંધના આવરણવાળો દેહની પરધીનતામાં અજ્ઞાનપણે બેઠેલો હતો, તેમ વર્તમાનમાં પણ મને કર્મ પરતા નિમિત્તની ઉપાધિ જણાય છે; તે સંબંધી ઉપાધિ ભાવ તોડવાનો વિવેક નથી હું ક્યાંથી આવ્યો એ આદિતું ભાન નથી તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ અજ્ઞાની છે.

ચળી રાગ, કેપ, અજ્ઞાનના ભાવે, મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિથી રાગાદિ અધ્યવસાનના કારણે કર્મ બંધન મેં કર્યું છે, તેવી પ્રવૃત્તિ મેં મારી જાતે કરી, કરાવી, અનુભવી, એમાં અનંતકાળથી હું છું, અને જગતમાં બંધભાવે વિશાળ ક્ષેત્રો મેં સેવ્યાં, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવ. અને ભવ એ પાંચ પ્રકારના શુભ, અશુભ ભાવે પરિભ્રમણ કર્યું એમ જેણે જાણ્યું અને પૂર્વ જન્મ અને મુખ દુઃખના કારણે જેણે જાણ્યા અને તે દેહાદિ, રાગાદિ સર્વ ઉપાધિથી રહીત અક્રિય જ્ઞાનઘન છું, એમ જ્ઞાનમાં સાચો નિર્ણય જે વિચારવાન છેવે કર્યો અને જેણે પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ પ્રમાણથી જેમ છે તેમ વસ્તુ તત્ત્વનું જ્ઞાન કર્યું તે સમ્યક્દ્રષ્ટિ છે.

તે જ્ઞાન શા કારણથી થાય ? તેનો ઉત્તર, ૧ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી, ૨ સત્ સમાગમ અને ૩ યથાર્થ વિચારથી; પૂર્વભવે સત્ સમાગમ વડે સદ્ગુરુનો આશ્રય કરેલો હોય છે તે પવિત્ર સંસ્કારની જાગૃતિથી પૂર્વના ભવની સંધિ કરતો, વર્તમાન સમજણમાં પૂર્વ ભવોના સંસ્કારની સંધિ મેળવીને વિચાર શ્રેણીમાં સ્થિર થતાં આત્માનું ભાન થાય છે. દ્રષ્ટાંત—મૃગાપુત્ર મહેલના ઝરૂખામાં ઢિલાં છે ત્યાં મુનિને જોયા. વિચાર આવ્યો કે અહો ! આણું સ્વરૂપ મેં ક્યાંક ભાળ્યું છે, જાણે મારા હૃદયની વાત હોય નહિ ? મારા પરિચયની વાત હોવી જોઈએ. હા ! હું પણ પૂર્વે સંત મુનિઓના પવિત્ર સમૂહમાં હતો, મુનિ હતો એમ જાતી સ્મરણ જ્ઞાન થતાં આત્મજ્ઞાન થયું.

સત્ સમાગમથી અથવા કોઈ યુગ પ્રધાન પુરુષ, તીર્થંકર ભગવાનની ધર્મ સલામાંથી પાત્રતા વડે સદ્ગોષ્ઠ પામે.

પૂર્વ ભવમાં સંત ચરણનો આશ્રય કરેલો તેના સંસ્કારની જાગૃતિથી પોતાને જાતિ અનુભવ થાય. એ ત્રણ કારણ સિવાય અન્ય

કારણથી કોને આત્મજ્ઞાન ન થાય તેમા મદ્ગુરુનુજ મહાત્મ્ય છે

જેને જાનિસ્મરણથી અને પાતાની જાતૃતિથી જ્ઞાન થયુ તેમા શ્રી ગુરુના આશ્રયનો નમરૂ થયો નથી

હમ હમ જિનાનમમા એવુ કહ્યુ છે — “આપાએ રમે, આપાએ તમે” સુયમગગન પાવેનું આશ્રયન

આત્માનો અનિરોધ મહાવર્મ જેમ છે તેમ મર્નજાની આજ્ઞા સહિત સાચા આત્મવર્મને સન્મુખ ફરી, સાચા સદ્ગુરુના અભિપ્રાય જે વર્તનારા છે તે ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તનારા સસારરૂપી મોટો ઓઘ (ફગીઆ) તરી જાય છે તેથી એમ ન થયુ કે આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુ વિના કુગુરુથી પણ મોમ થાય, તેનાથી કોઈ જનનુ કલ્યાણ થાય એમ કહેવું અસંગત છે જે મોઈ જ્યો પાતાની જાતૃતિથી મુનિચાર દશાથી છુટે છે, તે સાચા મદ્ગુરુના મમાગમનો મમી હોય છે

આન ધનજી મહે છે કે ક્યાએ અને મારો મત સ્નેહી મળશે જેમ લયજ રોગનાળાને પેદ વિના ચેન પડે નહિ (તેના વિના ન જીવે) તેમ અમને સત્સમાગમ વિના (સતોના સમાગમ વિના) ક્ષણ પણ ગમતુ નથી એ સતોના મેરણી લગનાનના આ વર્તમાન નગે વિરહ પાયા એ સત્પુરુષો વિના અમને પર (બીજાનો) સગ ગમતો નથી

શ્રીમદ્ પોતે પણ એમ પવમા વખે છે કે—સત્સમાગમની આ કાળે ઘણી દુર્લભતા છે, એ આત્મનિવેન, અતરની પ્રેરણા, કોને મહીએ ? વર્માત્મા મ્યારે મને જેથી અમે હૃદયની વાતો કરીએ, આ કાળે સાચીનાત અને તત્ત્વ શુ છે તેને સમજનાગ, સાબાળનારા કોઈ ન મને પણ તમ જેના માર્ગ-શુષ્ક પ્રથે અતરની લાગણી હરે છે અમને સત્પુરુષનો વિરહ શુષ્ક સાથે છે—સદ્ગુરુના નિત્ય વિચાર મરતા, સ્વનિચારમા પ્રેરતા સર્વ વિચારની પ્રેરણાના બગ રડ જેમ તેમ કરીને માર્ગ નાપીએ છીએ પણ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ હોત તો, અમને આગનો પરિશ્રમ ન હોત એમ જ્ઞાની પુરુષો પણ સત્સમા ગમની બાનના ભારે છે તો પછી જેને પ્રાપ્તિ નથી, તે સત્સમાગમ

અને સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કેમ કરી શકે ? જેણે સ્વછંદ ત્યાગીને સદ્ગુરુ આગળ પોતાના માન અને મત મુક્યા નથી તે ધર્મ પામી શકે નહિ.

જ્યાં આગળ સાચા ધર્માત્માની ઉપેક્ષા વર્તે છે ત્યાં આગળ અહંકાર વર્તે છે કે અમે જાણીએ છીએ, વિગેરે; જેને પોતાના આત્માનું લક્ષ થયું છે તે સ્વવિચાર પાસીને જ્ઞાનીનો અતિ આદર કરે છે. જેને ધર્માત્મા પ્રત્યે ખડુમાન છે, તેને પોતાનો વિનય છે; તેથી સત્-સ્વભાવને સમજવાની પ્રેરણા થાય છે.

માન છે તે આત્માના ખરા ગુણનો ઘાત કરનાર છે. ધર્માત્મામાં એવો નિયમ છે કે જે પ્રથમ ધર્મ પામ્યો હોય, અંતરમાં પરમ પવિત્ર દશા જેની ઉઘડી છે તેવા પ્રથમ દીક્ષિતને નવા દીક્ષાધારી મુનીએ નમન કરવું જોઈએ. લાકડાનો વેચનાર કંઠીઆરો હોય છતાં આત્મજ્ઞાનમાં મસ્ત મુનિ થાય છે. આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં અડોલ પરમ પવિત્ર દશામાં સ્થિત એવા મુનિને (પૂર્વે ભલે ગમે તેવા હો) પણ ધર્મમાંને પોતાને મોટા ચક્રવર્તી પણ નમન કરે. જે જરાપણ માન લાવે તો તે ચક્રવર્તી ધર્માત્મા નથી. વળી ભરત ચક્રવર્તી રાજા જ્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાનને વંદન કરવા જાય છે, ત્યારે ખર્વાને રસ્તામાં ખમ્બે આપે છે કે:—મને કોઈ રાજા તરીકે વંદન કરશો નહિ. (એવું નિર્માનીપણ હોય છે.) ખોટું બદીલું ઘણાં ગુણવંતા મહાત્મપરવી હતાં ખીર માસ સુધી એકજ સ્થળે આહાર વગર ધ્યાનમાં ઉભા હતાં વેલડીએ વિશ્વાસ હતા, ખર્વા ગુણની ચોંચતા છતાં એકે નજીવી ખાખતમાં માન રહી જતાં કેવળજ્ઞાને એકથું હતું. એમ માનના કારણે આત્મ-ગુણનો વિકાસ અટક્યો હતો. જરા માન ખસ્યું કે ચૈતન્ય ભગવાનની પૂણી પવિત્ર કેવળજ્ઞાન દશા પ્રગટ થઈ. જે કોઈ ખીરમાસમાં એક અંશપણ ને થયું, તે માને જતાં કાણુમાત્રમાં પૂણી સ્વરૂપનો વિકાસ થઈ, આત્માની પૂણી પવિત્ર કેવળજ્ઞાન દશા, પૂણી વીતરણી તા પ્રગટી. એમ માનરહિત થવાનો મહિમા છે. એક માનને કારણે અનંત જ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય એટલી રહેલું હતું. જ્યારે પોતાને એ માન દાખવું ભોન થયું કયાં તે દાખવે યાજી ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું. ખીર મંદીના નિરઅર્થીચારપણે, એક લક્ષે, એક આસને,

અસેધ આત્મવિચારમાં રહેનારા એવા મહાન પુરુષને 'એક અદ્ય
માને તેમની બાર બાર માસની મહેનત સફળ થવા ન દીધી, અર્થાત્
તે દશાધી માન ન હૂંચુ'. અને જ્યારે તે માન ટળ્યું ત્યારે કાર્ય સફળ થયું.

આખો આત્મધર્મ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં સમાય છે એમ શાસ્ત્રોમાં
વારંવાર કહ્યું છે.

[તા. ૨૭-૬-૩૬ (શ્રીમદ્ સજ્જ્યંદ્ર સમાધિ મંદિર) ૯ મી ગાથા ચાલુ]

જે કારણોથી આત્મજ્ઞાન પામી શકાય છે તેનાથી વિપરીત
કારણોથી સંસારમાં રખડ્યું થાય છે ત્યારે સાચું સાધન શું? તે
સમજવા માટે, તેની પ્રાપ્તિ માટે આ ગાથા કહી છે.

પોતાના માનેલા સ્વછંદના અભિપ્રાય, માન અને મતનો ત્યાગ
કરવા કહ્યું છે. પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યાવિના જીવ અનાદિથી અનંત
દુઃખ ભોગવે છે, તેથી આ શાસ્ત્રના પહેલા પદમાંજ કહ્યું છે કે:—“જે
સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમું,
શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત ” આત્મા અનાદિ અનંત છે તે સમજ્યા વિનાની
આત્માની અનાદિની અવસ્થા છે તેમાં દુઃખ અનંત છે, મેં પૂર્વે અનંત
દુઃખ ભોગવ્યાં, એ દુઃખ દાપ છે, એ મારો સ્વભાવ નથી. એમ
જાણીને જે પોતાના મુખ સ્વરૂપને સદ્ગુરુ મહાત્મ્યથી સમજ્યા; તે
કહે છે કે “સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત ” એ ગાથાને
અને આ નવમી ગાથાને સંજોગ છે. સ્વરૂપ સમજ્યા વિના દુઃખ દશા
પામ્યો એટલે કે વિદારી દશામાં, અજ્ઞાન દશામાં અનંત દુઃખ પામ્યો.
તે દુઃખ દહિત મુખ સ્વરૂપ જે સદ્ગુરુએ સમજાવ્યું એટલે કે હું
સદ્ગુરુવડે સમજી શક્યો એ કળુસાત પણ આવી, અને મારું સ્વરૂપ
મારાથી ન સમજાય એમ ન આવ્યું; કારણ કે:—જે મારાથી ન સમજી
શકાય એવું મારું તત્ત્વ હોય તો હું ન સમજી શકું પણ આદિ પહેલાજ
પદ જણાવ્યું છે કે આત્માની જાતની વિરૂદ્ધ પ્રકૃતિના કારણે અને
મારી અણ સમજણના કારણે અનંત દુઃખ પામ્યો. તે ભૂલ દાગવામાં
ઉપાદાન મારી જિજ્ઞાસા અને નિમિત્ત સદ્ગુરુ થયા.

કોઈપણ કાર્યમાં જે કારણો હોય. (૧) મૂળ કારણ (ઉપાદાન)
(૨) સદાયક કારણ (નિમિત્ત). અનંત કાળથી નહિ સમજાવ્યું

તે સમજનારો સ્વાધીન હું અને ઉપકારી ગુરુ પણ મેં માન્યા; એટલે અનંતકાળમાં પોતાને નહિ સમજવાના મૂળ કારણમાં પણ હું પોતે અને નહિ સમજવાના નિમિત્ત કારણમાં કુગુરનો સંગ, એમ નહિ સમજવાના એ બે કારણો છે; અને સમજ્યો તેનાં બે કારણો આગળ કહેવાઈ ગયા. એમાં સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય મુખ્યપણું છે.

હું અનંત કાળથી મારું શાશ્વત્ સુખપદ ન સમજી શકે એમ સમજનારને અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવું છે, તે સમજવાની પોતાના પાત્રતા જોઈશે, તે પાત્રતા હોય તેને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે, પોતાના ઉપાદાન પ્રમાણે, પોતાના પુરુષાર્થ મુજબ, બહારના સહકારી કાર મળી આવે છે; તેને મુળ કારણરૂપે પ્રગટ કરવામાં પોતાની સહજ શક્તિ દરેક ક્ષણે શક્તિરૂપે હેયાત છે; પોતાનું મોક્ષસ્વરૂપ સમજવાની તી જિજ્ઞાસા થતાં સદ્ગુરુનો વિનય જાગે છે અને સદ્ગુરુ મળે છે.

પોતે પોતાને પોતાના આત્મા વડે સમજ્યો છે છતાં નમ્રતાના વિનયવંત પણે સ્વતંત્ર રહીને કહે છે કે “સમજવું તે પદ નમું” : સદ્ગુરુ ભગવંત” સમજ્યો તો પોતાની પાત્રતાથી; તેમાં ઉત્તર કાં સદ્ગુરુ તે પદ સમજવનાર છે, એમાં પોતાનો પુરુષાર્થ વિનયવા છે, સ્વછંદી નથી, એ રીતે પોતાની સહજ સ્વતંત્ર શક્તિથી પોતાની પાત્રતા પામ્યો છતાં સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. એજ પાત્રતાની નિશાની છે. પોતે જેને ઉપકારી માન્યા છે તેના ન સ્મરણથી સ્વરૂપમાં નમતો જાય છે.

આ પરમ પદ નહિ પામવાના કારણો આગળ બતાવ્યા બાદ ક્રિયા અને મોહથી ઉત્પન્ન થતાં શુભભાવ પણ વિકાર નિજગુણ નથી છતાં પણ તેને કોઈ સાધન માને છે; પણ પુન્યાદિ બંધન આત્માને લાલ કરનાર નથી; તેમાં સુખની માન્યતાવાળા કોઈ કિં જડ અને સ્વેચ્છાચારી જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાને બદલે, રાગ ક્રોધની ઉપાસના કરે છે, વળી એનાથી વિષરિત શુષ્કજ્ઞાની શાસ્ત્ર શબ્દો મન વડે ધારી રાખે છે, ક્રોધ, પ્રમાદ અને રાગાદિ આસક્તિ ઘરાડો કરતા નથી. એવા સ્વછંદી પોતે મોક્ષમાર્ગમાં હોય એમ :

છે, તેનો પણ અહીં નિર્વેદ કર્યો છે. અને શ્રીમદ્ ગજથાંદ્રે સદ્ગુરુની આજ્ઞા આરાધવા ખાસ જાર દેને એમ કહ્યું છે, કે મોક્ષમાર્ગનું સદૃશ્ય જ્ઞાનીની આજ્ઞામાંજ સમાવેલું છે:—

“આજ્ઞાએ ધર્મો, આજ્ઞાએ તવો.” સુગ્રહેષ સંહિત વીતરાણ ભગવાને જે આજ્ઞા દેહી છે, તેજ શ્રી ગુરુએ આજ્ઞા કરી છે. તે આજ્ઞાની પ્રતીત કરવી, મંદુલ કરવી તે આત્માર્થીનું પરમહિત છે અને એજ તપ છે.

દરેક આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર, અસંગ, અને સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં પ્રાપ્તિથી દેકેલો છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુ ત્રિકાળ જ્ઞાની ભગવાને આત્મા જે સ્વભાવે છે, તે જાણીને જે આજ્ઞા કરી છે, તે આજ્ઞામાંજ મારો ધર્મ છે, તે પ્રધાન કથન છે. વીતરાણની આજ્ઞા એ મારો ધર્મ છે, એજ તપ છે. આ લોકમાં અનંત જ્ઞાનીઓએ સમ્મત કરેલો ન્યાય એ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર દેવનું અપૂર્વભાવ વચન છે. જીવ પાતાનું સ્વરૂપ જેમ તેમ જાણ્યા વિના અનાદિ કાળથી સ્વકંદ અને માન વડે રખાઈ છે: માટે જેણે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું છે એવા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા શું છે, તે જાણી તેના આશ્રય કર્યો, એજ હિતનો માર્ગ છે. ત્યારે ભગવાન વીતરાણની આજ્ઞા શું છે, તે જાણ્યું પડે, પરીક્ષા કરવી પડશે કારણ કે ઘણા કહે છે કે અમે સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા દેહીએ છીએ, એનીજ ઉપાસના કરીએ છીએ, માટે અમારી માન્યતા તદ્દન ખરી છે. એ રીતે સાચી પરીક્ષાવડે સાચા સદ્ગુરુને આગળવાળી ભગવાનની સાચી આજ્ઞા સમજાય છે: તેથી શ્રીમદ્ કહે છે કે:— “કોઈ એક સત્પુરુષને શોધો અને તેમની ગમે તે આજ્ઞામાં, અપાર્થ જાય, તેમને શિરસાવધ માનો, આદર કરો, પછી જો મોક્ષન મળે તો મારી પાસેથી લેજો.” એટલે કે તેને જ્ઞાનીના સત્સંગ વિના મોક્ષ નહિ. અને મોક્ષ સ્વરૂપ સમજ્યો એટલે કેમને, પુછવા નહિ જવું પડે. સ્વસ્વરૂપમાં શક્તિ નહીં પડે. આત્મસિદ્ધિ સામ્રાજી પહેલી ગાથા અને નવમી ગાથા ઘણાએ વાંચી, હશે, પણ અંદર ગંભીર મંદાંત વિચારો બાંધ્યાં સમાયેલા છે તેના વિચાર, મજાન કરવા માટે

પ્રયત્ન કરી કર્યો છે ? જ્ઞાની પુરુષોએ જે કાંઈ કહ્યું છે, તે હિતવું કહ્યું

મુયગાંગમાં કહ્યું છે કે મુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને કહે કે જગતના બધા ભાવો જેણે જાણ્યા દેખ્યા છે એવા જે તીર્થંકર ભગ છે તેમણે આમ કહ્યું છે કે:—હે ભવ્ય જીવો ! અત્યાર મુધી સત્ય જે રીતે જે સ્વરૂપ કહેવા માગે છે તે આત્મસ્વરૂપ, આત્માની વડે અર્પણતાથી સાંભળ્યું નથી. આનંદ સ્વરૂપ આત્મા શું છે, વાત તમે પૂર્વે અનંત કાળમાં સાંભળી નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાનીનું કહેવું છે, તેને અનુસરીને તેમની આજ્ઞાને અનુસરીને આત્માના અને સ્વાધીનતાની પ્રમાણિક વાત તમે સાંભળી નથી.

કદાચિત્ આત્માના હિતની વાત કહેનાર જ્ઞાની પુરુષ અને તે વાત કાને પડી પણ તે વાતને યથાં પ્રકારે સમજીને પ્રતિકરી નથી, આદરી નથી. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:—કેવળી અરહી ગયો કેરો.

સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ, જ્ઞાની પુરુષોએ, જે મૂળ ભાવ અને શયથી આત્માની વાત કહી છે તે ભાવ અને આશયથી તમે તે નથી, સાંભળી નથી; વિરોધ પક્ષપાત ટાળીને પ્રતીત કરી તથા તે અપૂર્વ ભાવનો આદર આવ્યો નથી.

જે લાયક જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉપાસે છે, તેને જ્ઞાની એએ સામાયિક કહી છે, આ આત્માનું સ્વરૂપ તે સામાયિક સમ=આત્મા અવિકારી છે, પુન્ય, પાપ રહિત છે, તે સમતા ન પૂર્વે જાણ્યું નહોતું તે સદ્ગુરુ આજ્ઞાની ઉપાસના વડે આ જાણખીને, બધા વિરોધ ટાળીને એ આજ્ઞામાં-જ્ઞાનમાં, અયઃ એટલે કે આત્મામાં એકત્વપણે સમાઈ જવું એવો પરમ ગંભીર સંક્ષેપમાં થાય છે.

જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. ત્રણે લોકના ભાવો આત્માના યથાર્થ ભાનમાં, સહજ સ્વરૂપી જ્ઞાયકસામે જણાઈ જાય છે. પરમ સંતોષ પ્રગટે છે.

મુખર્મી સ્વામી કહે છે કે જગતના બધા ભાવો જેલે જાયા દેખ્યા હ એના મહાવીર દેવ સર્વજ્ઞ ભગવાને અમને મળુ છે, એમા સદ્ગુણના મહિમા છે સર્વજ્ઞ ભગવાને જે ગીતિથી આત્મચરિત્ર પુ ૮ ને ગીતે યથાર્થ બાનવ્યરૂપ “આત્મા જેલે જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી જાણ્યો તે પ ૧ સર્વ જગતના ભાવોને જાણે છે એનું જ્ઞાન એ છે કે તે આત્માથી બુદ્ધિબુદ્ધિ, પૂર્વામદ્ ભાન અને મત દોડીને આત્માનું અનેમન્ય રૂપ, મહાજ્ઞ સ્વભાવ મર્જિતના ન્યાયથી જાણે છે, તેના જ આદર કર્યો છે પણ જેલે પોતાનો ચરિત્ર, પશ્ચિમ ત્યાગ કર્યો નથી તેને સદ્ગુણની ઓળખ થાય નહિ વિરોધ દાણીને અદરમા પાનતા લાવીને સ ગુણના ચળને મેળ્યા વિના, પોતાના આત્માનો વાલ મળી શકતો નથી, કારણકે પોતાને સાચા વ્યવસ્થાની ઓળખ નથી, માટે જેને સાચુ સ્વરૂપ પ્રગટ છે, તેના પુરસ્કાર આશ્રય મળે તેને ઉપદેશી જાણી, પ્રગટ પુરુષાર્થરૂપ સદ્ગુણનો આશ્રય કર્યો એજ પરમ દિવ્ય માર્ગી માર્ગ છે વર્તમાન સમાજમા સ્વછંદ, મતમતાતરના મિથ્યા આમદ્ છે તે દાળના માટે સર્વજ્ઞ વીતરંગ ભગવાનોના શ્રી આશય છે તે જણાવનાર સાચુ તત્ત્વ આ શાસ્ત્રમા સ્વાનુભવથી, નિષ્કામજ્ઞ કૃપાથી, બુદ્ધિ આત્માઓ માટે જાહેર મળે છે

કારીઆનાડમા સાચુ અ યાત્રા શુ ? તેને યથાર્થ સમજાવનાર મેઈ હોય તો વર્તમાનમા શ્રીમ, રાજ્યક હતા

વાડા સંપ્રદાયનો પક્ષપાત મુકી ને, મંથસ્થપણે સરવતાથી મેઈ વિચારો તો તેમા વિરાગ નહિ દેખાય નથી તેમને જ્ઞાની મહે નામા, બીજા જ્ઞાની હોય તો, તેનો નિષેધ નથી શ્રીમદ્ગુ નિગાળ હુય અને ઉજ્જવળ અત મરણ સમજનારે પાનતા મેળવવી પડશે

વીરજથી સાલગના માગે, સાચી જિજ્ઞાસા વગરે અને પક્ષ પાતનો ત્યાગ કરે તો અનત મગધી ન્યાયનું પડ્યું તેનું મરણ શુ, તે ભૂવ સમજાય તેમ છે જે ભાવે આ માનુ વિસ્મરણ થયુ છે, તેનાથી વિવક્ષ (અપૂર્વ) નિર્દોષ એવો ભાવ કર્મ મોંઘો, દુર્વલ હોયો જે એ એ મમજ્યા વિના ભવનો અત ન આવે માટે એ

અપૂર્વ ભાવ મારામાં છે પણ તે પ્રાપ્ત કરવાની વિધિ, જ્ઞાનક્રિયાની મને કંઈ ખબર નથી, એ કમુક્ષાન રાણીને પશ્ચત્તા આગ્રહ દોરીને સદ્ગુરુને શરણે જવું.

ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય કે સદ્ગુરુ કોને કહેવા? તેની પ્રમાણિકતાના નિર્દોષ લક્ષણ શું તે હવે કહે છે.

આત્મજ્ઞાન સમહર્ષિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણયોગ્ય. ૧૦.

પ્રથમ દુકટા ઉત્તમ કહ્યો છે કે જેનામાં પરમ અધ્યાત્મ દશા પ્રત્યક્ષ છે તે પરમ ઉપકારી છે. પણ આત્મજ્ઞાન જેને નથી તે બીજાને શું સમજાવી શકે? આ તો અરૂપી અતીન્દ્રિય લોકોત્તર માર્ગ છે. આત્મા અનંત આનંદની આણ, બેહુદ મુખ સ્વરૂપ છે એમ જેણે જાણ્યું અને વેધું નથી તેવા અર્થ બીજાને કેમ દોરી શકે? એટલે કહ્યું છે કે આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતી છે અને શુભ, અશુભ, રાગ, દ્વેષ, મમતા, પરિવ્રાજાદિ પરભાવની ક્ષત્રાથી જે રહિત છે, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, દેહાદિની પ્રતિકૂળતા, અનુકૂળતા પ્રત્યે જેને સમભાવ વર્તે છે, તેમને અંતરના સ્વભાવથી, અંદરમાં પવિત્ર, નિર્દોષ જ્ઞાયક જ્યોતિ પ્રગટે છે. સદાય આત્મજ્ઞાનમાં નિર્દોષ આનંદમાં વર્તે છે તે પ્રથમ લક્ષણ છે.

શાસ્ત્રનું અમુકે જાતનું આરણું જ્ઞાન હોયું જોઈએ, આરણું ભણ્યો હોયો જોઈએ, આરણી ઉમ્મર હોવી જોઈએ, અને આરણી ક્રિયાવાળો, આરણા પુણ્યવાળો હોય એનાથી આત્મધર્મ ઉઘડે એમ ન કહ્યું પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ સમજણુતત્ત્વ જે અસહાય સ્વાધીન, જ્ઞાતા છે તે પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપની સમજણુ જે શક્તિરૂપે છે તેનું ભાન થતાં આત્મા જેવો છે તેવો સમજાય છે; તે સમજાવનાર તે આત્મજ્ઞાની છે એમ કહ્યું.

પૂર્વે અજ્ઞાન વડે પરભાવોથી પર નિમિત્તથી કલ્યાણ થશે એમ માન્યું હતું. જે ભવ હેતુ થતું હતું તેવા અજ્ઞાનને સદ્ગુરુ

આજ્ઞાનને મજબૂતમાં રાખીને વ્યાધીન આત્મદગ્ધા પ્રગટાની ગમય
 ૮ એવે પર નિમિત્તથી જ્ઞાન થયું એમ નથી, પર દીનાવડે દીવે
 પ્રાપ્ત એ ન્યાયે આ મા, પ્રગટ પરાર્થરૂપ જ્ઞાનીના નિમિત્તે જ
 આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત છે, આમાં મેહ પર ન આવ્યો ૨ અમુકથી પ્રાપ્ત
 પણ મનુષ્ય આજ્ઞા આગળીને, પૂર્ણ અખરૂપદ મર્યાદા પરમાત્મા
 વીતગત સ્વરૂપ દેવ, ગુણ, વર્મ છે તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ જે જાણે છે,
 તે પાતાનું સ્વરૂપ જાણે છે એટલે ત્યાં શુભાશુભ દિવા, નગ, દેવ,
 સમાના હર્ષ, મોહ, સાત્ત્વ, અસાત્ત્વ એ બધા પ્રિભાવોની નામ્નિ
 છે એવો જ્ઞાનીનો મદિમા છે આત્મજ્ઞાનની પરિવર દગ્ધાની ત્યાં
 પ્રાપ્તિ છે ત્યાં પરભાવની પરગીનતાની નાસ્તિ છે, એટલે નાર છે
 હું પરથી ભુદો, આત્મા, પૂર્ણ આનંદ, કૃતકૃત્ય છું, અતીન્દ્રિય જ્ઞાતા
 છું એમ નિશ્ચય મ્તા, તેના સિવાય અન્ય જે નગાદિભાવ, પુણ્ય,
 પાપ તથા દહાતિની દિવા તે સર્વેના તેમાં અભાવ થયો, સહેજે
 અનાદર થયો. સદૃશ સ્વતંત્ર જ્ઞાન શુભની અસ્તિ એવેજ પર
 ભાવની નામ્નિ.

આત્મા જ્ઞાન-મુક્તિ સમીપ છે, એનું જ્ઞાન થતું ત્યાં નિંદા,
 મુક્તિ, મત્ત, મિત્ર હર્ષ, મોહ ૫ અનિષ્ટના જે જે ભગ પૂર્વે હતા
 તે દળી ગયા ત્યાં વગી પોતે પૂર્ણ વીતન ૧ થયો નથી, ત્યાં વગી
 નિનય, ભક્તિના મરણે રમ્યાના ગુણ પ્રત્યે ગગ ધર્મ જાય છે, દેવ
 ગુરુ, વર્મણ બહુમાન આવે છે હતા માને છે ૨ માત્ર પૂર્ણ અશરૂગી
 સ્વરૂપજ એક ઉપાદેય છે આ માની યથાર્થ સદ્ધાના જ્ઞાન સદ્ધિત જે
 મમભાવ છે તેજ વાસ્તવિક સમભાવ છે આત્મભાવ વિના મનકાગ
 અનતનાર માયની મદતા, શુભ ભાવરૂપ થયો સમભાવ, મન વડે
 ગમ્યો ૩ જત, તપ ક્રિયા, યોગ, સમાધિ, ચાન્ત્ર બધુંય બીજું
 મ્યું છે, તે સમયેમા શ્રીમદે મવ્ય મ્યું છે ૨ —

“યમ નીયમ મજ્જમ આપ મ્યો
 પુનિ ત્યાગ વિરાગ અધ્યાગ વદ્ધા
 નનનાસ વયો મુખ મૌન ન્દ્યો
 દદ આસન પદ વગાય દિધો”

મૌનપણું આદિ બધું ક્યું પણ જે પોતાનું સહજ સ્વરૂપ છે તેનું ભાન ન ક્યું એ કહીને ગુરુગમનું મહાત્મ્ય જણાવ્યું છે.

સદ્ગુરુ ખરેખર આત્માર્થી જીવોના હૃદય કમળને વિકાસ કરવામાં સૂર્ય સમાન છે. આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, વિષય, માન, કામના, પુજાદિ ઇચ્છાથી જેઓ રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વ ઉત્પન્ન થયેલાં એવા મન, વચન, કાયાના યોગે અને પૂર્વ કર્મના ઉદય મુજબ જેમનું વિચરવું છે, આહાર પાન આદિ ક્રિયા બહારથી દેખાય છે પણ અંતરંગમાં જેમને ઇચ્છા નથી, મમતા નથી, તેમની અપૂર્વ વાણી મુમુક્ષુ આત્માને ટ્ય કરે છે, તેમની અપૂર્વ દેશના ભવ્ય આત્માને સમજાવી શકે. અહીં વાણી યોગવાળા સદ્ગુરુની વ્યાખ્યા કરી છે, તેથી જે જ્ઞાની પાસે વાણીયોગ ન હોય, તે ધર્મીમાને અન્યાય નથી. અહીં અપૂર્વ વાણીવાળા સદ્ગુરુની મુખ્યપણે વાત કરી છે કે જેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં સ્પષ્ટ જુદી પડે છે. જે ભાવે રખડવું થાય એવા ઉંઘા ભાવવાળી વાણી કરતાં ભવથી મુક્ત કરાવવાવાળા પરમ પ્રભાવક સત્ગુરુપની વાણી કોઈ ઝોર હોય છે.

નવમી ગાથામાં એમ કહેલ કે પોતાનું આત્મસ્વરૂપ શું છે, તેના શું શું લક્ષણ છે, તે સમજવા માટે મતાશ્રય અને માન છોડીને સદ્ગુરુના શરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે. અનાદિથી બ્રાહ્મ લક્ષણ, પરભાવના ભેગભેગવાળા લક્ષણથી આત્માને અજ્ઞાનરૂપ માન્યો છે એટલે જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તેથી પરદ્રવ્યો, પરભાવોથી ભિન્ન નિર્બંધ રીતે આત્માનું સાચું લક્ષણ ગુરુ ગમે સમજવું. નિર્દોષ લક્ષણ તેને કહીએ કે જે, પદાર્થમાં ત્રિકાળ અભિન્નપણે રહે, અન્ય દ્રવ્યથી જુદાઈ જણાવે, અને લક્ષ્યને અભેદપણે ધારી રાખે, આત્મસ્વરૂપનું નિર્દોષ લક્ષણ, સદ્ગુરુ પાસેથી જાણી શકાય છે, માટે સદ્ગુરુનાં લક્ષણો આ દશમી ગાથામાં કહે છે:—

શાસ્ત્રમાં ત્રિકાળ અખાધિત વસ્તુ-પદાર્થોનું અસાધારણ જાતીવાર લક્ષણ બતાવ્યું છે. જીવ પદાર્થ અને અજીવ પદાર્થ એમ બે જાતના પદાર્થો છે.

જીવ એટલે આત્મા લક્ષ્ય છે અને ચેતના તેનું લક્ષણ છે. જો
જેવીરીતે નિર્ભાવપણું છે તેવી રીતે નથી જાણ્યું તેથી અનાદિથી રાગ
દ્વેષ, અને મોહભાવમય અજ્ઞાનપણે પોતાને વિપરીત ગુણવાળો માન્ય
છે. પણ તેને તે જાણતી ખબર નથી. આવા તત્ત્વ સ્વરૂપને ભૂલી
વિપરીત લક્ષણ માન્યું હતું તે સદ્ગુરુ વડે સમજાયું, એમ પ્રથમ
ગાથામાં આવ્યું.

આત્માને જેમ ચેતના લક્ષણથી બીજા સર્વ પદાર્થોથી જુદો
પારી રાકાય છે તેમ સદ્ગુરુના લક્ષણ જાણવાથી તેમને ઝોગખી રાકાય
છે તેથી તેનાં લક્ષણો આ ગાથામાં કહ્યા છે. તેમાં પ્રથમ લક્ષણ આત્મ
જ્ઞાન કહ્યું છે આત્મજ્ઞાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન. સમ્યક્જ્ઞાન એટલે રાગ, દ્વેષ,
હિંસા, મમતા રહિત પોતાનું વસ્તુત્વ તથા સમસ્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન જેમ
છે તેમ યથાર્થ જાણવું. રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, શોકને પોતાના ન જાણતા
પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપનો ભાવ થયો તે છે. પ્રથમ પરજોયોમાં એકત્વપણું
થતું હતું તેનાથી જુદીને હર્ષ, શોક રહિત અસંગીપણે સ્વસ્વરૂપમાં
સ્વસંમુખ થતું તે સમ્યક્જ્ઞાન.

અજ્ઞાનભાવને યાત્રી મુજાનને અને પોતાના સહજ આનંદને
ભોગવે છે, પરભાવની ઇચ્છા રહિત છે, તે જ્ઞાની સત્પુરુષને સદ્ગુરુ
કહેવામાં આવે છે, એ નિર્દોષ લક્ષણ છે.

પુન્ય, પાપ, સંસાર, વિષયાદિમાં મમત્વ નથી, ઇચ્છા નથી,
ક્ષોભ નથી, આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા નથી, હર્ષશોકનો ભોજી નથી
એવું નિર્દોષપણું તે સમદર્શિતા છે. જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં
રિપત થયો, સ્વભાવમાં રુક્યો એટલે પરભાવ પ્રત્યે રાગ રહિતપણું
સહેજે થયું.

સમદર્શિતા એટલે એમ નથી કે ખોટાને ખોટું ન કહે. પણ
સત્ય અસત્યનો યથાર્થ વિવેક કરે, ખોટાનો નિવેધ કરે, હિત, અહિત
બરોબર જાણે અને જેમ છે તેમ કહે તેમાં સમદર્શિતા છે, તેમાં રાગ,
દ્વેષ, નથી.

લોકો અનાદિ કાળથી જ્ઞાનીના વિરોધ કરતા આવ્યા છે. તેઓ

ગમે તેમ કહે તેની જ્ઞાનીને પડી નથી. લોકો ઉંઘા ન્યાય સાથે સાચા ન્યાયધર્મનો સમન્વય કરે છે તે ઊંઘી દ્રષ્ટિ છે. સાચું અને ખોટું ત્રિકાળમાં એક થઈ શકે નહિ, જેની બુદ્ધિ પક્ષપાતવાળી છે તેના શાસ્ત્રમાં, તેના કથનમાં દોષો હોયજ. પણ જ્ઞાની યથાર્થપણે નિર્બાધ ન્યાયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણે છે, કહે છે.

જ્ઞાની ધો-ધાક સત્ય પરપણા કરે છે, જગતને ન રૂચે તેથી કાંઈ ઉંઘી વાત ન કહે. તે, જ્ઞાનીને જ્ઞાનીજ કહે અને અજ્ઞાની (દાપવાળા છવો) ને દાપવાન કહે. કોઈ આત્માની નિંદા ન કરે પણ જેમ છે તેમ કહે, તેમાં કોઈને વિખવાદ થાય તેવું હોય તો ક્વચિત્ વખત જોઈને મૌન રહે, પણ અસત્ય માન્યતા, કુતર્ક, કુદેવ, કુધર્મ, કુશાસ્ત્રને ખોટા કહીને નિષેધ કરવો; તેમાં જ્ઞાનીને દાપ નથી.

કોઈ કહે છે કે દ્રષ્ટિવિષય ગયા પછી બધુંય સરખું દેખાય એ વાત ખોટી છે. જ્ઞાની સત્ય, અસત્ય, ઝેર, અમૃત, પરભાવ, સ્વભાવ, અકપાચ અને કપાય એને સરખા ન માને પણ જેવું છે તેવું માને, કહે, અસત્યનો નિષેધ કરે. કુજ્ઞાની સત્યને નહિ ઝાળખવાના કારણે જ્ઞાનનો, સત્યનો નિષેધ કરે છે.

જે માર્ગે સંસાર ફળે તે માર્ગે મોક્ષ ન ફળે. જ્ઞાની આત્મ-ધર્મોપદેશક સાચાનું સ્થાપન કરે. અને ખોટી માન્યતા તથા ખોટી પરપણાનો નિષેધ કરે તેમાં અદ્ય કપાય દેખાય પણ તેમાં સાચા ન્યાયની પુષ્ટિ છે; તેમને વ્યક્તિનો દ્વેષ નથી, પણ તેઓ વીતરાગ સ્વરૂપનું જેમ છે તેમ સ્થાપન કરે છે. અદ્ય કપાય હોવા છતાં નિર્જર થાય છે. અને લોકોત્તર પુણ્ય મહેજે બંધાય જાય છે.

ખોટા ન્યાયથી કોઈ વસ્તુ ધર્મ કહેતો હોય તો તેનો ન્યાય, પ્રમાણથી નિષેધ કરવા માટે, ધર્માત્મા જ્ઞાની ઉપદેશક હોય કે ગૃહસ્થ હોય તેને, કારણ વશાત્ સાચો ન્યાય સમજાવતા વેગ પણ આવી જાય છતાં તેમને અંતરંગમાં કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. નિર્દોષ અને સાચા ધર્મનું સમર્થન કરતાં ધર્માત્મા પાછો ન હોઈ. પણ જે સાતમા ગુણ-

એમ કહેવું કે લોકો બાહ્ય પ્રવૃત્તિના યોગને માત્ર જુવે છે પણ અંતરંગ ગુણોની પરીક્ષા ક્રમતા નથી એટલે સાચા સદ્ગુરની ઓળખાણ વિના રખડવું થયું છે, અને કદાચ પોતાની પાત્રતા વિના સત્પુરુષ છે એમ ઓરે જાણ્યું પણ જ્ઞાની મળ્યાનો પોતાને લાભ ન થયો.

કોઈ જીવ સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાનની ધર્મ સભામાં જઠને કોરો ને કોરો પાછા આવે અને બહાર આવીને સાચાનો નકાર કરે અને કહે કે સર્વજ્ઞ આવા હોય નહિ કારણ કે તેણે જે ધાર્મિક હલુ એવું એમનામાં ન દેખ્યું.

એમ જીવે પોતાની કલ્પનાથી સત્પુરુષની તુલના કરી છે. પોતાનામાં યથાર્થ જાણપણ ન હોવાને ક્ષીધે સત્પુરુષનો નકાર કરવાની અજ્ઞાન બુદ્ધિ વિપરીતપણે વર્તે છે, અંતરમાં સત્નો ઉદ્દાસ આદર ધનો નથી.

અત્રે સદ્ગુરના લક્ષણમાં પ્રથમ લક્ષણ આત્મજ્ઞાનીપણું અને બીજું લક્ષણ સમદર્શિતા કહેલ છે, ત્રીજું લક્ષણ પૂર્વ કર્મના ઉદય મુજબ યોગવું વર્તવું તથા સહજ સ્વરૂપસ્થિતદશામાં આત્માનું સ્થિત રહેવું અને ચોથું લક્ષણ અપૂર્વ વાણી કહી છે.

અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં આત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાતા અને અક્રિય, નિર્મળજ્ઞાન સ્વરૂપમાં રમણ કરનારા જ્ઞાનીની વાણી પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે; માટે તેને અપૂર્વ વાણી કહી છે. અજ્ઞાનીની વાણીમાં પરભાવનું સ્થાપન હોય છે ત્યારે જ્ઞાનીની વાણીમાં અવિરોધ અનેક ન્યાય સહિત સ્વાધવાદ (સાચેશ્વરપણું) હોય છે, નિર્દોષપણું હોય છે.

શ્રીમદે આ ગાથાનો અર્થ સમજાવતાં એક એવી કડી આપી છે:—

“સ્વરૂપ સ્થિત કચ્છ રહિત, ચિયરે પૂર્વ પ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુર લક્ષણ યોગ્ય.”

આત્મ સ્વરૂપને વિષે તેમની સ્થિતિ છે એટલે સગાદિમાં વર્તન નથી; વિષય, કથાય, માન, અપમાનથી રહિત છે; માત્ર પૂર્વ ઉત્પત્ત

એલા એવા કર્મના પ્રયોગથી વિચરે છે, ખોલવાની, ચાલવાની, પાવા પીવાની પણ ઇચ્છા નથી. અંદરથી પ્રકૃતિના ઉદય સાથે જે વિકલ્પ આવે તેના વિવેક છે. પૂર્વકર્મ અનુસાર તેમના દેહનું વર્તન પાપ છે, પૂર્વ કર્મના આવરણની નિર્જરા થવા રૂપ સહજ પવિત્ર મની જ્ઞાન દશા છે.

અત્રે ‘સ્વરૂપસ્થિત દશા’ કહી તેથી સંપૂર્ણ સ્થિત દશા નથી પણ હજી સાધક સ્વભાવ છે, અર્થાત્ જ્ઞાનદશા કહી છે. ૧૩ મે ગુણ-થાનકે સર્વજ્ઞ થયા પછી તો આત્માના ગુણને આવરણ કરનાર કોઈ પત્તી કર્મ નથી છતાં ત્યાં દેહ છે અને વાણી યોગ કદાચ હોય છે પણ અત્રે અંશે અંશે સ્થિરતા કહી છે. વળી આ સદ્ગુરુમાં ચારિત્ર શા છે, તેમાં ઇચ્છા રહિતપણું છે અને માન, અપમાન, તૃષ્ણા, રિચ્છા નથી, (અત્રે મુખ્યપણે છૂટું ગુણસ્થાનક છે. ચોથી, પાંચમી ભિક્ષામાં સર્વ વિરતિપણું નથી એટલે તેમાં મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું થી કહ્યું) ઇચ્છા નથી તથા પૂર્વ પ્રારબ્ધ ઉદયને ખપાવવા માટે જ ત્ર જેમનું વિચરવું (આહાર, વિહાર) આદિ દેહના યોગ છે. વળી મની વાણીમાં અપૂર્વતા કહી છે તેનું કારણ એમ છે કે—પુણ્યના તિશયવાળો વાણીયોગ જેને નથી એ સદ્ગુરુ ન કહેવાય એમ હિ, પણ અહિં તો મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુરુના લક્ષણ કહ્યાં છે.

અહિં એક દષ્ટાંત છે કે—શિવભૂતિ મુનિ હતા તેમને પ્રજ્ઞા ગ્રી મંદ હતી છતાં આત્મભાન પુરેપુરું હતું તેમને ગુરુએ ઉપદેશ પેલો કે ‘મા તુષ’ (કોઇથી સંતોષાવું નહિ) ‘મા રૂપ’ (કોઈ ચે દ્વેષ કરવો નહિ). ગુરુના એ ઉપદેશનો ભાવ—વિકલ્પથી પણ ન રહેવું એટલે શુભાશુભ રાગની વૃત્તિમાં પણ જોડાવું નહિ, પૂર્ણ કૃત્ય શુદ્ધ અવિકારી સ્વરૂપથી કિંચિત્ ઓછાનું લક્ષ ન કરવું એટલે પાધિ ભાવમાં ન સંતોષાવું—તેઓ ખરાખર સમજેલા હતા તેથી ‘દરમાં અવિકારી પવિત્ર સહજ આનંદ દશા થયેલી છતાં “મા તુષ રૂપ” એવા બે શબ્દો ગુરુએ આપેલા તે પણ યાદ રહ્યા નહિ.

તેમની પાસે વાણીના યોગ ન હતો, કે જેથી બીજાને આત્માનું

અનેકાંત સ્વરૂપ સમજાવી શકે. તેની પાસે એ જાતની વાણીના ઉઘાડ ન હતો, છતાં કોઈપણ વિપરીત તત્ત્વ કહે તો તે ન માને, કોઈપણ કર્મ સંયોગમાં ફેસાલ ન પામે, એવી પવિત્ર અને નિઃશંક સ્થિરતા અભિપ્રાયમાં હતી, તેને પણ મત્પુરુષ કહેવાય.

એટલે એમ ન સમજવું કે સુંદર દેહ, સુંદર વાણી આદિ બહારથી પુણ્ય પ્રકૃતિ સારી હોય તોજ જ્ઞાની કહેવાય, જ્ઞાની પાસે એવો યોગ ન પણ હોય. ઘડામાં દીવો પડ્યો હોય તો બીજા તેના લાભ ન લઈ શકે પણ ગરબાને કાણા હોય તો પાસે આવનાર દીવાનો લાભ લઈ શકે તેમ જે સત્પુરુષ જ્ઞાનીને વાણીનો યોગ હોય તેના નિમિત્તથી ઘણા આત્માર્થી જીવોને આત્મબોધનો ઉપકાર થાય તે માટે અપૂર્વવાણી યોગવાળા સદ્ગુરુને લક્ષમાં લેવુંને અહીં કહેલ છે. વચનનો અતિશય તે પુણ્ય યોગ છે. વાણી મધુરી હોય અને ભાષા શીક્ષી કૃમ્યદ્વ આંખે તે પણ પુણ્ય પ્રકૃતિનું કારણ છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ અતિશય જેની વાણીમાં હોય તે અસૌકીકિ પુણ્ય પ્રભાવ શ્રી તીર્થંકર કેવળી ભગવાનનેજ હોય. પણ તે પુણ્યનો પ્રભાવ આત્મગુણમાં ન ખતવાય (ગણાય).

રિંહ પાસે આવીને બેસે અને પુણ્ય નથા આયુષ્ય ન હોય તો નિર્દોષ સાધુને પણ ફાડી ખાય છે. માટે બહારથી પુણ્ય ઘણા હોય એ ઉપરથી પરીક્ષા ન થાય. પણ ગુણ ઉપરથી પરીક્ષા થાય. પાતાની પ્રજ્ઞા વિશેષથી સ્વપ્રત્યે પ્રભાવ આપ્યો તો તે પુરુષાર્થનું કારણ છે.

શ્રી ગુરુના બોધને સમજનાર જીવને ઉપકાર થાય તે નિશ્ચયથી પાતાનો પુરુષાર્થ છે. વચનનો યોગ મળવો એ પૂર્વનું પ્રારબ્ધ છે.

જ્ઞાનીનો ઉપકાર માનનાર ઉપચારથી, પાતાના ગુણનું બહુમાન જ્ઞાની ઉપર નિરૂપે છે, “એકે હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પથ” જ્ઞાનીનો હેતુ આત્માને વિશેષરહિત સમજવાનો છે. પુણ્યથી આત્મગુણ ન યોગખાય.

આત્માનો અવિનાશી પૂર્ણ ગુણ પ્રગટ્યો છતાં બહારથી પુણ્યનો યોગ ન પણ હોય. વળી પૂર્ણ જ્ઞાન ધનું નથી, અને જ્ઞાનમય દશા

વર્તે છે છતાં બહારથી પુણ્ય કર્મનો યોગ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને ન દેખાય
તો તે ઉપરથી કોઈ જ્ઞાનીનો અંતરથી પણ અનાદર ન થાય તે લક્ષ
સામયુ' જોઈએ.

પુણ્ય પૂજ્ય નથી પણ ગુણ પૂજ્ય છે, છતાં વાણીને ઉપકારી
કહી છે. તે કથન એમ છે કે આત્માનું અનંત સામર્થ્ય સમજાવનાર
સદ્ગુરુની વાણી યોગ પાછળ શબ્દ લાવ તે લાયક છવોને ઉપકારી
થાય છે. તે માટે અત્રે વચન અતિશયવાળા સદ્ગુરુનું વર્ણન કર્યું
છે. વાણીદ્વારા ગુણનું ભાન થાય છે, તેથી તે ગુણના ઉપકારમાં નિમિત્ત
ઉપર ઉપચાર થાય છે, લાયક છવો સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાનથી જેમ છે
તેમ વસ્તુ સ્વરૂપને સમજે છે.

ધર્મ દેશના વાણી કાને પડવી તે પુણ્યનો યોગ છે. માત્ર તેનાથી
લાભ નથી પણ અંતરંગમાં વિચાર કરીને ભાવ સમજવાનો પ્રયત્ન
કરે તો તેનાથી લાભ છે.

સંસારમાં રળવા (કમાવા) માટેની અથવા ખાવા પીવાની
હુછા કરતો હોય, તેના કરતાં શ્રવણની જિજ્ઞાસા થઈ તો તેમાં નવું
પુણ્ય બંધાય છે, પણ ધર્મ ન થાય; પણ પોતાથીજ પોતાનો ઉપકાર
થઈ શકે એમ સમજે, નિર્બંધ કરે અને ગુરુ ઉપદેશની યથાર્થ વાણી
દ્વારા પોતાના ગુણનું અહણ કરે એટલે કે પ્રસન્ન ચિત્તથી આત્માની
વાત અંદરમાં ખેંચી જાય અને ધારણા વિના સહેજે અંતરમાં પ્ર-
તીતની હા આવી જાય તો અપૂર્વ વાણીનો અપૂર્વ લાભ તે સમ-
જનાર મુમુક્ષુને થાય.

વળી પરમશ્રુત લક્ષણ પાંચમું કહ્યું તેમાં પરદર્શિના (વેદાંત,
વૈશેષિક, મીમાંસિક, નૈયાયિક, બૌદ્ધ અને યોગ) એ છયે દર્શનાનું
(મતવાદીનું) શું કહેવું છે, તેના એકાંત કથનોને જેમ છે તેમ જે જાણે
છે, અનેક પક્ષનું હોવાપણું શાથી છે અને શું છે, તેની પરીક્ષા વડે
તે તે પક્ષોના જે જાણનાર છે, તે પ્રમાણિક ગુરુ છે, પણ માત્ર મુખપાઠે
કરીને ઘણી પરિતાપ મેળવી હોય, છતાં અવિરોધ ન્યાયની ખખર
નથી તથા આત્મતત્ત્વનું અવિરોધપણું યથાર્થપણે જેમ છે તેમ જાણ્યું

નથી તે ગુરુ ન કહેવાય. આત્મજ્ઞાન વિના ઘણા ન્યાય ગાઓ જાણ્યા તે વૃથા છે.

જગતમાં ભણે ઘણા ધર્મો હોય, બધાની સરખામણી કરનાર હોય પણ જ્ઞાનીને તેનું પ્રયોજન નથી; તે તો મત્ત્ય હોય છે તેને જ પોતાનું માને છે.

ઘણા કહે છે કે આપણે જ્ઞાનીની વાતમાં સમજ ન શકીએ, આપણે નિર્ભય ન કરી શકીએ કે શું હશે? આપણે તો જે કહીએ છીએ તે કંઈ એમ મંક, ભ્રમણમાં પડ્યા હોય તે બીજાને શું સમજાવી શકે? જ્ઞાનીના વચનો મુખ પાડે ક્યાં હોય છતાં અંતરમાં નિઃસંદેહ ભુમિકા વિના, મહાજ્ઞ આનંદ દશા પ્રગટ્યા વિના આત્મ-ધર્મની યથાર્થ પ્રરૂપણા (ઉપદેશ) તે નહિ કહી શકે. પોતેજ શક્તિ અધ્યાનમાં ઉભો હોય છતાં નિઃમંકપણું માને, મનાવે પણ સ્વભાવના ચેદન વિના, આત્મામાં પુરુષાર્થ વિના, તે સ્વપરને વિવેક સમજાવી શકે નહિ. પક્ષીને ઉડવાની શક્તિ પાંખમાં છે પણ તે પક્ષી રૂના કગડા ઉપર બેસીને ઉડી શકે નહિ કમળ જમીન કમળ બેઠાએ. તેમ આત્માની ભુમિકા નિઃસંદેહવજ લેવી ન થઈ હોય તો, પાંખમાં એટલે જ્ઞાન અને સ્થિરતામાં ઉડવાની શક્તિ ખરી, પણ બ્યક્ત કહે નહિ ત્યાંમુઘી માર્ગના સ્વરૂપને પામી શકે નહિ, તે સ્વાધીન પુરુષાર્થ ન ઉપાડી શકે.

માટે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષપણું અને પુરુષવાન યોગનું અતિશય મહિમાવંતપણું લેના વિષે છે એવા સદ્ગુરુના સંકલ્પે અહીં કહ્યા.

અત્રે આશાસ્ત્ર—વર્તમાન કાળમાં સ્વરૂપસ્થિત એટલે પૂર્ણપણે સ્વરૂપસ્થિત પૂર્ણ પવિત્ર દગાવાળા સદ્ગુરુનો યોગ નથી.

તેનું સમાચાર—આ ભગવદ્દેવે વર્તમાન કાળમાં કદાચિત્ એમ કહેવું હોય તો તે સંભવે છે કે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન દશા ન હોય પણ છૂટા, સાતમા ગુણધ્યાનવર્તી ધર્માત્માનો અભાવ નથી કહ્યો.

છૂટા ગુણસ્થાનકની ભુમિકાએ વર્તતા એવા અને તે પાંચ સંકલ્પવાળા સત્પુરુષ આ કાળે, આ દેવે હોઈ શકે છે તેને યોગખનાર

સુપાત્રજીવ જોઈએ. પ્રશ્ન:-આ ક્ષેત્રે, આ કાળમાં સર્વજ્ઞ પાડે? (થાય ?)
 ઉત્તર:-પંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રના છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવર્તી મુનિને કોઈ દેવ
 ત્યાથી ઉચકીને આ ભરત ક્ષેત્રે મુકી જાય, અને આ ક્ષેત્રે ક્ષપક
 ઁણી માંડીને ૧૩ મું ગુણસ્થાનક પામે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આકાશ
 માર્ગે તે વિચરે તે સામાન્ય કેવળી કહેવાય. એવું કોઈ કાળે બને છે,
 છતાં અનંતવાર એવું પણ બની ગયું છે; શાસ્ત્રમાં જેને સહારણ
 કહે છે તે અપવાદ છોડીને પંચમઆરાના આ ક્ષેત્રે જન્મેલા જીવને
 આ કાળે કેવળજ્ઞાન ન થાય પણ આત્મજ્ઞાન ન હોય એમ નથી કહ્યું.

તા. ૨૯-૮-૩૯.

અનંત કાળનો અજાણ્યો માર્ગ, સત્સંગ અને સદ્ગુરુની સેવા
 વિના મળવો દુર્લભ છે એ મારે જે સદ્ગુરુમાં આત્મજ્ઞાન, અપૂર્વ
 વાણી વગેરે લક્ષણો છે, એવા સત્પુરુષ લાયક જીવોને ઉપકારી થાય.

અહિં શિષ્યે શંકા કરી છે કે:-શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે વર્તમાનમાં
 સ્વરૂપ સ્થિત દશા, કેવળજ્ઞાન દશા નથી, એટલે કે મોક્ષ પદની
 પ્રાપ્તિ આ કાળમાં નથી મારે સત્પુરુષ ન હોઈ શકે તેનું સમાધાન:-
 વર્તમાનમાં પૂર્ણ મોક્ષ ન હોય તેથી એમ અર્થ નથી કે આ કાળે
 એકાવતારીપણું ન હોય? વર્તમાનમાં પણ સાર્વકસ્વભાવે પવિત્ર
 દશામાં વર્તતા સદ્ગુરુ હોઈ શકે છે. લોકો સવળો પુરુષાર્થ કરતા
 નથી અને કહે કે કાળલગ્નિ પાકશે ત્યારે પુરુષાર્થ જાગશે, જ્ઞાનીએ
 દીકું હશે તેમ થશે, એમ પુરુષાર્થ હીન વાક્યો બોલનારને એમ
 પણ કહેવાય કે આ કાળમાં પણ મોક્ષ છે. મિથ્યાત્વથી મુકાયો તેને
 વર્તમાનમાં જ પરમાર્થ મોક્ષ છે.

આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર અવિનાશી કૃતકૃત્ય છે એવા નિઃસંદેહ
 અભિપ્રાય સહિત રાગ હું નહિ એવા જ્ઞાનબળવડે મલીનતા ટાળીને
 પુરુષાર્થ લાવે અને અંતરમાં એવા ભાન સહિત આત્મલક્ષ થયું તો તે
 અનંત સંસાર ટાળીને એકાદ ભવે મોક્ષ થયો પ્રત્યક્ષ દેખે છે. તેનો
 ક્ષણે અને પળે મોક્ષ થતો જાય છે.

જેમ ગાડા રસ્તે ભાવનગર જવા નિકળ્યા તેમાં રસ્તામાં બળદ
 થાક્યા અને રાત પડી, વચ્ચે ધર્મશાળામાં રાત રોકાયું પડ્યું તે

જોડાવા માટે નહિ પણ અધિક બળ મેળવવા માટે (થાક ઉતારવા) :
અને તાજ થકેને જલદી ભાવનગર પહોંચવા માટે છે તેમ આત્મ-
જ્ઞાનમાં રમણ કરવાં કરવાં જરા થાક લાગ્યો તેમાં વચ્ચે એકાદ
સ્વર્ગનો ભર થકે જાય, તેથી કંઈ મોક્ષમાર્ગની જાહેર નથી.

શાઓમાં આ કળે, આ ક્ષેત્રે મોક્ષ નથી, આપણું ધાર્યું નહિ
ધાય એવા પુરુષાર્થદિન વાક્યો જે શ્રવે કહે છે, અને કહે કે અમે
તો અલ્પજ્ઞ પ્રાણી છીએ, કાંક્યા કર્મની અમને શું ખચર પડે ?
કેવળી ભગવાનનું શું કહેવું છે, તેની અમને ખચર ન પડે, પણ
અમે તો શગ, દ્વેષ ઓછા કરવા ક્રુત, તપ, આદિ દેહની ક્રિયા બાદ
આશિષ કરીએ અને પુણ્ય વડે મોક્ષ ધાય, એટલું જાણીએ; કંઈ કરશું
તો પામશું, આત્માની વાત આપણને સમજાય નહિ એવું કહેનારા
અને માનનારા નિસંદેહ ધર્મ કદી પામી શકે નહિ.

જ્ઞાનનું યથાર્થપણું પાતામાં છે, પાતે પાતાને નહિ સમજી શકે
ત્યારે કોણ સમજી શકે ? નિર્જય નિઃશંક એવો ચેતન્ય ભગવાન
જાગનો બોલે, મુંઝવણ ન ધાય, હું સ્વાધીન છું કે કેમ તે શંકા ન
રહે. પુણ્ય, પાપ, શગ, દ્વેષ, અને અંતરંગ કપાય એ શું છે અને
આત્માનું અકપાયપણું તેનાથી જુદું છે કે નહિ એ આદિ બધી
મુંઝવણ વર્તમાનમાં જ રાખી ગણાય છે; શુદ્ધતા પ્રગટે છે. જેને હૃદયના
ઉંડાણમાંથી ભાન વર્તે છે, તે આત્માનું અનંત એકધર્મ મેળવી શકે
છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન વડે સમ્યક્જ્ઞાની શ્રવ, જે કેવળજ્ઞાની ભાવ
જાણે છે તે જાતના ભાવનો પાતા વડે પાતાનો નિર્જય કરી શકે છે
અને તેમાં ભૂલ ન પડે, તેને કેવળી ભગવાનને પૂછવા જયું પડતું
નથી. કેવળી ભગવાન સર્વભાવ પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને મતિશ્રુતજ્ઞાની
અંગે પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ બેઉ પ્રકારે જાણે છે કારણ પાતાને ક્રમ પૂર્વક
ઉપયોગ છે પણ તેના ભાવમાં, સમજણમાં, નિર્જયમાં ભૂલ ન
પડે. લોકોને મંસારનો નિર્જય કરવો હોય તો નિસંદેહ નિર્જય કરે
છે, પણ આત્માના સ્વભાવનો નિર્જય કરતા નથી અને માને કે અમે
ધર્મી છીએ. આત્માના પવિત્ર સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં શંકા કરે અને સાચું
સમજવાની રચી ન કરે, તે કદી નિસંદેહ થતો નથી.

શ્રીમદ્ કહે છે કે:—

“જેમ જેમ મતિ અદ્યતા અને મોહ ઉઘોત:
તેમ તેમ ભવ શકના અપાત્ર અંતર જ્યોત.”

મતિની નિર્મળતાની જેમ જેમ ઝાંઝાશ તેમ તેમ ભવની શકા વધતી જાય છે, જેનામાં ભવ રહિત થવાની પાત્રતા નથી તેને શકા થયા કરે છે, અને મોહના ઉદયમાં જોડાય છે. સ્વરૂપમાં જે નિઃસંદેહ છે, તેને એકાદ જે ભવમાં હું મોક્ષ પામવાનો છું એવી પ્રત્યક્ષ સાક્ષી પોતાના અનુભવથી વર્તમાનમાં થઈ શકે છે.

અહીં સદ્ગુરુના જે જે લક્ષણો કહ્યાં તે વડે સદ્ગુરુને ઝાળખી શકવાની ધોનાની પાત્રતા જોઈશે. સર્વજ્ઞ વીતરાગ શું કહે છે, તેના ન્યાયની સમજણ વિના કોઈ બાહ્ય દ્રષ્ટિવાળા કહે છે કે આ પંચમ-કાળ છે, અત્યારે ધર્મનું પરિણામ (ફળ) ન દેખાય, કારણકે જિન શાસ્ત્રમાં વર્તમાન કાળમાં મોક્ષ દશા ન થાય એમ કહ્યું છે, મારે આત્મજ્ઞાન ન હોય, મારે આપણે હમણાં આત્મજ્ઞાન ન મેળવવું પણ વ્રત, તપ, ભક્તિ, બ્રહ્મચર્ય વગેરે પુણ્યક્રિયા કરીએ તેનું ફળ બીજા ભવમાં મળશે, આ ભવે કરીએ તો પરભવે પામીએ, એમ ખોટા માર્ગ વડે સાચાની આશા રાખે છે.

સરાણિયો (હુથિઆરને ધાર કાઢનાર) હુથિઆર ઘસે અને કાટ ઉખડી ઉજ્જવળતા થાય તે સામું જીવે છે; અને મારી ભીંસના પ્રમાણમાં તે ઉજળું થાય છે એમ જાણે છે અને જોયે છે. તેણે તે જાતની કળા પ્રાપ્ત કરી છે. જેમ લોઢાના હુથિયાર સજનાર જે કાર્ય થાય તે તુરત જાણે છે તેમ અંતરની સાચા જ્ઞાનની કળા વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત કરી તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ તુરત જાણી શકાય છે છતાં હું શકા કરે છે કે આ કાળે મોક્ષ ન હોય, મારે આત્મજ્ઞાન ન હોય, એ વાત જીડી છે. આ દેહે, આ કાળે મોક્ષ નથી પણ એકાવતારીપણાનો સમ્યગ્દર્શનનો જ્ઞાનીપણાનો નિષેધ નથી. એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાન વિના પ્રાપ્ત થાય નહિ.

આશંકા:—પણ આત્મજ્ઞાન વિના ત્યાગ, વૈરાગ્યના ઉત્કૃષ્ટપણાથી

તેને એકાનતાગીપણું મળુ હોય ? અથવા આત્માનુભવ વિના મ્હાવની મદતા, મ્હા, બ્રહ્મચર્ય, વૃત, શીવ, ત્યાગ, પેરામ્ય આદિ ઘણા પુરુષાર્થ નહિ ઘણી સંગતા, સમતા વગેરે ગળે તેના જીવને એકાનતાગીપણું મળુ હોય તો ? (આવી ગમનાગો પોતાના ગળે લગનાનનુ માપ છે કે આત્મજ્ઞાન વિના પણ કે જ્યાં મોખ થઈ જતો હશે તો ?)

ઉત્તર.—આત્માના જ્ઞાન વિનાના ત્યાગ વેરાય પરમાર્થ મળે વાય નહિ તેની ક્રિયાથી એકાનતાગીપણું થાય નહિ એ જ્ઞાન પણ એણે થાય નહિ

રાગ, દ્વેષ, મુલ્ય પાપ ગુણ અગુણ આદિ મયિન પરિણામ માન નથી હું નિમગ્ન તેનાથી જુદો છું એવું વર્તમાનમા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, અનુભવ મ્યાં વિના આત્મજ્ઞાનનો અંશ પણ ન જાગે કોવ, માન માયા, જોલનો અંશપણ મારું છે એમ માનતું તે દ્રષ્ટિ ઉઘી છે, કૃષ્ણાનંદ વીર્ય સંગા પુરુષાર્થમા મમ મરતું નથી, મરજુકે પુરુષાર્થ ઉઘે ■

આત્મજ્ઞાન વિના ગુણ પન્નિવામ ત્યાગ પેરામ્ય બધુયે જાગે રૂપ ઉપાધિ છે આત્મા મુદ્ધ ચિદાન નિર્ભંગ છે, પુણ્ય, પાપ, નગ, દ્વેષ, તથા બેચન રહિત છે અતીન્દ્રિય છે, અરિનાશી છે એના લક્ષે નિર્દોષ દ્રષ્ટિનહિ અનિગમ જ્ઞાનની જરૂરિ દ્વારા નગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનના જાણે ટાળીને (છેદીને) આ માનો અનુભવ કરે તો અઠરાયપણું, અમયોગીપણું, નિર્ભંગપણું, સામીપણું, પ્રગમ પુરુષાર્થ મહીન નર્ત

ગુણાગુણ મ્યાં અને ગુણ નગનો અંગ પણ મારો નથી અને આત્મજીવ નથી એવો પુરુષાર્થ અને નિમગ્ન રહે નિર્જીવ જીવ જ્યાં જાયે ત્યાં તેને આગળ બૃમિમ દેખાય છે પુણ્ય પન્નિવામ હું કરું છું, નગ, દ્વેષ હું કરું છું, એ માન રસવાનમાથી નીમ્મે છે એમ માનતું તે મિથ્યાત્વ છે આ જ્ઞાતીનું કારણ એ છે કે, અતજમા તેને દર્શન મોદમર્મનો રહે મળે ઉત્પ છે, અને તે નિમિત્તમા જોવાથી તેને જ્ઞાતિ ઉત્પ છે ગુણાગુણ જ્ઞાન અને નગ દ્વેષની વૃત્તિ થવામા

પુરુષાળના અનંત જડ પરમાણુઓ શુભાશુભકર્મનું નિમિત્ત છે. તે પરભાવરૂપ પુણ્ય પાપ, રાગાદિની વૃત્તિને છેદવાનો જે પુરુષાર્થ તે કેળવી, સર્વ પરભાવોથી રહિત હું છું એવા જ્ઞાનબળ વડે પરભાવના નાશનો નિર્ણય કરી આત્મભાન પામી શકાય છે; સર્વજ્ઞ વીતરાગના અવિરોધ ન્યાય વડે જેમ તત્ત્વ છે તેમ જાણીને આત્મભાન પામી શકાય છે. મનની વિચારણા, કલ્પના કે ધારણાથી નહિ, પણ અતીન્દ્રિયજ્ઞાન વડે નિઃશંકે સ્વભાવને પમાય છે.

કોઈ માને કે અમારા પરિણામ બહુ પવિત્ર છે, અમે નિષ્પાપી છીએ. વળી એવા શુભ સરસ પરિણામ તેના થઈ જાય કે જાણે બહારથી ઘણા ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય દેખાય, મંદ કષાય દેખાય, છતાં તેને દેહ દ્રષ્ટિ હોવાથી તે રાગમાં અટકે છે તેથી ભવકટી ન થાય. પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધી સંસારમાં રખડે. કારણકે જે ભાવે સંસાર ફળે તે ભાવે સંસારનો (ભવનો) અભાવ કેમ થાય ? જ્યાંસુધી અંતરમાં ભૂલ ન સમજાય ત્યાંજગી અભિપ્રાયની ભૂલ સમજાય નહિ, ટળે નહિ.

આત્મા ત્રિકાળજ્ઞાયક શુદ્ધ અવિનાશી છે, પુણ્ય, પાપ રહિત છે, મન, વાણી દેહની ક્રિયા રહિત છે; એમાં રાગાદિ અશાન્તિનો અંશ માત્ર પણ નથી. એવો નિઃશંક જ્ઞાનબળ વડે વર્તમાનમાં અંતર-વીર્યના સામર્થ્યથી ભવના અભાવનો અપૂર્વભાવ જેને પ્રગટે છે તેનો સાચો પુરુષાર્થ છે. જ્ઞાનભાવે નિર્દોષપણે ટકી રહેવાનો જે પુરુષાર્થ કરે અને અકષાયપણાને લક્ષે કષાયની મંદતા અને વૈરાગ્ય વધારતાં ઉચ્ચ ભૂમિકા તરફ ચડે તે અંતર સ્થિરતામાં આગળ વધે છે.

આત્મા આનંદસ્વરૂપ પુણ્ય, પાપ, રાગ દ્વેષ, રહિત છે એવું ભાન તો આ કાળમાં પણ થાય છે. તેને ચોથું ગુણસ્થાનક હોય છે. આત્માનું ભાન થયા પછી કષાયની વિશેષ મંદતા કરતાં, પુરુષાર્થની અંતરંગ સ્થિરતા થતાં, અંશે ગુણની વૃદ્ધિ થઈ, તેને દશવિરતિ નામનું પાંચમું ગુણસ્થાનક કહે છે અને છઠ્ઠું ગુણસ્થાનકે ઘણા ગુણની ઉજ્જવલતા અને સર્વ વિરતિપણું એટલે અંતરંગ જ્ઞાનની સ્વરૂપ સ્થિરતા ઘણું અંશે થાય છે. ધર્માત્મા મુનિઓમાં મહા સમર્થ, જેમની દશા બહુ

પવિત્ર હૃતી એના પૂજ્ય શ્રી કુન્ડાચાર્ય અમલચંદ્રાચાર્ય નારે હી,
માતમી ભૂમિમમા સૂચના હતા

સમયસારની છઠી ગાથામા કહ્યું છે કે આત્મા ત્રિમાત્ર જ્ઞાન
એકરૂપ છે તેમા પ્રમત, અપ્રમતના બે બે પ્રકૃતિના નિમિત્તથી ૪
ભાગ છે તેવો આત્મા નથી એમ મહામુનિવર આચાર્ય મહાનગ
આત્મજ્ઞાનની સ્થિતતામાજ નહેતા હતા

અર્થાત્ પૂર્વ કર્મના ઉપથી અગ્નિર થઈ મનરાગમા જોઈ
છૂટા ગુણસ્થાનકે આને અને નળી સ્થિર થતા સાતમે ગુણસ્થાને જાન
એવી પન્નમ અલૂત જ્ઞાનની ચારિત્ર ગામા સ્થિત હોય છે તે સ
ગુરુ મહેનાય છે જ્યારે મુનિ છોટું ગુણસ્થાનકે હોય ત્યારે પૂર્વ પ્રાગ
જનના મરણે અવ્ય અસ્થિર થઈ જાય અને પ્રસસ્ત રાગની વૃત્તિ
ઉપજે છે ગરુડપંદરા અના મરે એ અથવા શિયાને ઉપર આપવો
આહાર, વિહાર આદિ શુભ જોગનું નિમિત્ત દેખાય છે, તેને પ્રમત
ગુણસ્થાન (છઠું) મહેનાર છે જ્યાં તે અપ અસ્થિરતા આત્મજ્ઞાનને
રોડ નથી રનરૂપ સ્થિરતામા માધ્ય નથી તેથી અહીં મધ્ય એટલી
ચાલની મતા પેરાગ્ય, ત્યાગ મરી સાધુપણ માની, મનાવી બેઠા
હોય અને આત્માના જ્ઞાન નિના ગુરુપણ મારે તેના ગરને સગર
નથી મ્હા

આત્મજ્ઞાન નિના બાહ્ય ત્યાગ પેરાગ્ય તે પણ નાસ્તનિમ ગભ
પરિગામ અને પુણ્ય નરી આત્મજ્ઞાન નિના તેનું પુણ્ય કોપનાળુ અને
સસાર નારનાર પાપાનુમધી પુનર હોય છે

અને શિષ્ય મ્હો છે કે છોટું ગુણસ્થાનકે પ્રમા છે અને રનરૂપ
સ્થિતપણુ મન્દ નહિતપણુ એનું સ ગુરુ પન્ન કહ્યું પણ પૂર્વ રનરૂપ
સ્થિત પન્ન તે ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે જ સભારે છે

તેનું સમાપન અહીં મરણે આપી મરનામા આવે છે જ્યાં
ગે તુ ઉમે રહે તાર મ્હોવું એક દ્રષ્ટિએ અસંગત ૨૨૩૫ સ્થિ
તિની પગમણ તે ૧૪ મા ગુણસ્થાનના છેડે હોય છે કેમકે આયુષ્ય

નામ, જોત્ર અને વેદનીય કર્મ આવરણનો ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે (તે ચાર કર્મનો) સંગ છે. શુદ્ધ પૂર્ણ પારિણામિકભાવ પ્રગટ થાય એટલે તેમાં એક પણ કર્મનો ઉદય ન હોય. આત્મામાં અદ્ય પણ કર્મનો સંસ્કાર છે ત્યાં લગી ૧૩ મું ગુણસ્થાનક છે. તેથી ત્યાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિતિ નથી. ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ વીતરાગ પદ છે. મોહ આદિ ચાર કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયો છે, અને અનંત મુખ સ્વરૂપ દશાની અપેક્ષાએ ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે પણ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિરતા કહેવાય.

આત્મા જે સ્વરૂપે છે તેની સમ્યક્શ્રદ્ધા, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર વર્તમાનમાં પ્રગટે તેજ ક્ષણે પૂર્ણ સ્વરૂપ ઉઘટી ન જાય. કારણકે જે સમયે સમ્યક્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે સમયે અંશે અંશે કાર્ય અને કારણ અપૂર્વ અપૂર્વ ઉપજે છે પણ પવિત્ર ઉત્કૃષ્ટ દશા તો ૧૪ મા ગુણસ્થાનકને છેલ્લે સમયે થાય છે.

આત્માની કૈવલ્યજ્ઞાન દશા પૂર્ણ થવા છતાં વેદનીય આદિ ચાર કર્મ પૂર્વ પ્રારબ્ધ વેદી લેવા પૂરતી આયુષ્ય દશા ૧૩ મે ગુણસ્થાને બાકી રહે છે મારે ભાઈ રે ! ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે દ્રવ્ય મોક્ષ નથી, છતાં પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિતિ છે કારણ કે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત-મુખ, અનંતવીર્ય પ્રગટયા છે, મારે સર્વજ્ઞ કેવળી જિન ભગવાનને સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિરતા પણ અવિરોધપણે અપેક્ષા સમજીને કહેવાય. પ્રથમ ના કહી, પાછળથી હા કહી. કોઈ એકાંત પક્ષ કરે તો તેનું કથન ખોટું ઠરે છે. પુરુષાર્થ વધતાં બ્રાંતિનું નિમિત્ત મોહ કર્મ ટળે છે.

આત્મા જે શુદ્ધ સ્વરૂપે છે તેનું જ્ઞાન થતાં અંશે સ્વરૂપ સ્થિરતા પ્રગટે અને પુરુષાર્થ વધતાં, સ્થિરતા વધતાં, મોહ કર્મનો સર્વથા અભાવ થતાં અનંત મુખ પ્રગટે એ રીતે ફલે છતાં પૂર્ણપણે સ્વરૂપ સ્થિત દશા ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે છે એમ વિરોધ યાળીને કહ્યું.

અહીં શિષ્યે કહ્યું કે—ગુરુ ! અંતરંગ સંયોગી-ઘાતી કર્મ તો ટળી ગયા છે અને બાહ્ય સંયોગો હજી હિંસા રહ્યા છે. તે ચાર અઘાતી કર્મના કારણે સાતા, અસાતાના એક સમયવર્તી પરમાણુ આવે અને જાય છે મારે અવ્યાબાધ સ્થિતિ ન કહેવાય. મારે તમે

૧૩ મેં ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપ સ્થિતતા પૂર્ણપણે કહી તે બગમર નથી પણ ૧૪ માં ગુણસ્થાનના છેલ્લે સમયે પૂર્ણપણે સ્વરૂપ સ્થિતતા કહો આશાના પેગમા કેલી-વિપરીત અજ્ઞાન માન્યતાઓ છે તે કહે છે કે

ઘણા છોએ માને છે કે આત્મજ્ઞાન થયું એણે સાધેજ દેહ અને દેહ સાથે મહેલા કર્મ—આનરો (પૂર્વપ્રારબ્ધ) સર્વથા ટળી જાય, પણ એમ નથી વળી બીજી માન્યતા છે કે આત્મજ્ઞાન થયું એને રાગ, દ્વેષ, અસ્થિરતા ન હોય એ માન્યતા પણ ખોટી છે

આત્મા શુદ્ધ નિર્મળ છે એવું જ્ઞાન થયું છતાં સાન-દગાની અંગે પવિત્રતા છે પૂર્વ પ્રારબ્ધો બહારથી અર્પ અસ્થિરતા દેખાય, છતાં અતરંગ સ્વરૂપને બાદ નથી અતરંગ અભિપ્રાયમાથી મિથ્યા માન્યતાનો રાગ, દ્વેષ, મોહનો અભાવ (અજ્ઞાન ભ્રમણાનો અભાવ) થયો છે અને અતરંગમા ક્ષાલ રહિત છે આ સાન-સ્વભાવનું સ્વરૂપ સમજવામા ઘણા ઉંડા ન્યાય સમાધાન જાય છે, તેમા ઘણા ગલીર આશય છે લોકો કાન-ઉડાણમા નિચાર, મનન કરે, અભ્યાસ કરે તો બધું જેમ છે તેમ વધાર્થ સમજાય

હું કેવળજ્ઞાનમાન છું એણે પરપણે નથી એવું નિસદેહ લેદવિજ્ઞાન આત્માને સર્વ પરમર્થથી અસંગ જાણે છે એમ્હુ જ્ઞાન રાગના સાથ નિનાનું, પૂર્ણપણે સ્વરૂપ સ્થિરતાને સાનનાર દશા અને નિર્દોષ અભિપ્રાય, જેને સમ્યક્-ર્શન મહેવાય છે તેવી મુખ્યત્વે દશા ટુટ્યવેશમા પણ હોય છે

સમ્યક્-ર્શન થતા આત્મસ્વભાવનો આવિર્ભાવ પ્રગમ્પણે છે એમ અંગે શુદ્ધતાનું વિધમાનપણું છે શક્તિરૂપે પૂર્ણતા હતી તેના તે જાતના જ્ઞાનમગના પુરુષાર્થનું અર્થે સ્વરૂપસ્થિરતા છે, છતાં ત્રણ મ્થાયનો ઉદય હોય ■ એવે પુરુષાર્થ હતો મદ ■ છતાં સમ્યક્ અભિપ્રાયમા માધ નથી, ત્યાં અનતાનુમધી મ્થાય કોર, માન માયા યોજનો અભાવ કર્યો છે જે અનતાનુમધી ક્ષાય અજ્ઞાન દશામા, ઉંઘી માન્યતામા સાથ આપીને સસાર બંધનમા નિમિત્ત થનો હતો તેનો સાચા જ્ઞાનમગવડે અભાવ મ્યો છે

હવે બીજો ક્ષાય પાંચમા ગુણસ્થાનકે ટળે છે. વિષય ક્ષાયની વૃત્તિ આવે તેને જ્ઞાનબળની અધિક સ્થિરતાથી ટાળે છે અને રાગનો ભાગ ટાળીને પુરૂષાર્થ વધારે છે, તેને પાંચમું ગુણસ્થાનક કહે છે. અને છઠું ગુણસ્થાનકે ત્રણ જાતના ક્ષાયોના ઉદયનો અભાવ થવાથી સર્વ ચારિત્રનું પ્રગટપણું છે. એટલે જ્ઞાનબળની અધિક બળવાન દશા પ્રગટપણે હોવાથી ઘડીમાં છઠું ગુણસ્થાનક અને ઘડીમાં સાતમું ગુણસ્થાનક એમ જ્ઞાનની અભેદ સ્થિરતા અને કિંચિત્ પૂર્વકર્મ ઉદયથી પ્રભત દશા એટલે અસ્થિરતા ક્વચિત્ વર્તે છે. આવી પ્રભત દશા હોય તેને પણ સર્વ વિરતિ (મુનિ, સત્પુરુષ, જ્ઞાની) કહેવાય છે તેથી સ્વરૂપ સ્થિતિપણું કહેવામાં વિરોધ નથી.

કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે લોકોમાં સ્વછંદ છે અને સાચી સમજની ગેરહાજરી છે. ભવપાર કરનાર નાવ (હોડી) સમાન સાચો સત્સમાગમ કોને કહેવો ? અનંતકાળથી રખડતું પડયું તે સત્ પરીક્ષાના અભાનમાં જ. મારે અત્રે શ્રીમદે બહુ ઝીણવટથી સત્પુરુષ જ્ઞાનીનું વર્ણન કરતાં કહ્યું, અને તેમાં સત્પુરુષના લક્ષણ જાતે લખ્યા છે કે સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છા રહિત કેવળજ્ઞાયકપણું આત્માનું લક્ષણ છે. ધર્મ અને ધર્મીનું વાસ્તવિકપણું એમ છે કે પોતાનું સ્વાધીનપણું પોતાપણે ટકવું; તેમાં મન, વાણી, દેહની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ આદિ કાંઈ કરવાનું ન આવ્યું. તેમજ જગતની ભૂગોળ, આટલા શાસ્ત્રો, જાણવા આટલી ક્રિયા કરવી એમ ન આવ્યું.

પ્રથમ ગાથામાં આવ્યું હતું, કે “ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત ” એટલે પોતાનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ ન સમજ્યો મારે અનંત દુઃખ પામ્યો; “અને સમજ્યો પણ પોતાની પાત્રતાથી, તે પોતાનો સ્વછંદ છોડીને ગુરૂ આજ્ઞાથી પોતે સમજ્યો એમ શ્રી ગુરૂનો વિનય કર્યો છે. ”

અત્રે એમ કહેવું છે કે મિથ્યાત્વ ટાળતાં જે આત્મશક્તિનું તીરોભાવપણું હતું તે આવીભાવપણું પ્રગટ્યું, એ ચોથી ભૂમિકા કહેવાય છે. તે ભૂમિકામાં રાગ, દ્વેષ, વિષય ઇચ્છાનો અભાવ થવા

રૂપ અંશે અંશે સ્થિરતા (જ્ઞાનની) વધારી તેને દેશવિરતિ સ્વરૂપ-
ચરણ પામ્યું ગુણસ્થાનક કહે છે.

આત્મા સ્વરૂપે સિદ્ધ સમાન છે, અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર જ્ઞાતા
બેહુદ જ્ઞાનગુણથી પૂર્ણ જ્ઞાનમાત્ર છે તેમાં પરદ્રવ્યની ક્રિયા, રાગને
અંશ માત્ર નથી. કેવળ જ્ઞાતા હું એવી જ્યાં પ્રતીતિ કરી, ત્યાંજ
મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે,—અને જે અનંતાનુષંગી દોષ, માન,
માયા, લોભનો ઉદય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા ધરામાં વિદ્ય રૂપ હોતો
તેનો અભાવ કર્યો એટલે કે એ અસ્થિરતાનો નાશ કર્યો છે.

જે ભાવે ભવ તૂટે અને જે ભાવે ભવ ન તૂટે તેની સમજણ
વિના કોઈ કહે કે ત્યાગ, વૈરાગ્યની ઉત્કૃષ્ટતાથી એકાવતારીપણું થાય
તો તે મિથ્યા છે. જેને ઠીક કરવું છે, અને અડીકપણું ખસે નહિ તેને
સાચો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. સમ્યક્ (ઠીકપણું) તેનું નામ કહેવાય
કે જે આબુ' રજે નહિ મારે સદ્ગુણના લક્ષણની સાચી પીછાણ વિના
અને આત્મજ્ઞાનમાં રી સ્થિતિ છે, સ્વરૂપ સ્થિતિ શું છે, સ્વસ્વરૂપ
શું છે તેના જ્ઞાન વિના આત્મજ્ઞાન હોય નહિ. આત્મજ્ઞાન વિના
એકાવતારીપણું હોય નહિ.

વળી કોઈ કહે કે અમે ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ, વૈરાગ્યથી ધર્મ ક્રિયા કરીએ
છીએ, એનાથી મુક્તિ મળશે. પણ વર્તમાનમાં આત્મજ્ઞાન ન હોય
તો—જ્ઞાન વિના ગમે તેટલાં અજ્ઞાન પૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય કરે તોપણ
ભવકટી ન થાય એ શાકસ છે.

(હવે આગંડી વાર્તા કહેવાય છે.)—આત્મજ્ઞાનના વિકાસની
ચૌદ ભૂમિકા છે. તે પ્રકૃતિના દગવાની અપેક્ષાએ ચૌદ પ્રકારની
ભૂમિકા કહેવાય છે. તેમાં ચોથે ગુણસ્થાનકે આત્મજ્ઞાનની પવિત્ર
ભૂમિકા અંતરંગમાં પ્રગટે છે. તેનાથી અધિક સ્વરૂપ સ્થિતિ પાંચમી
ભૂમિકા છે. તેનાથી ઉપર છઠી, સાતમી ભૂમિકા એ નગન નિર્ઘય
મુનિપદ કહેવાય છે. ત્યાં ઘણા ભાગે સ્વરૂપ સ્થિતિ રહે છે ત્યાં સાતમે
ગુણસ્થાનકે હોય ત્યાંથી પ્રમત્તભાવના ઉદયે અસ્થિરતા થઈ છે.

ગુણસ્થાનકે આવયું' પડે છે. અંદરમાં પ્રશસ્ત કથાય પડ્યો છે, એટલે શેષ્યને ઉપદેશ, ધર્મની પ્રભાવના, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, બાર અનુપ્રેક્ષા (ભાવના), ચાર ભાવના આદિ શુભ વિકલ્પ હોય છે. ઉપદેશમાં ખોટા દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, જૈનાભાસ વિગેરેનો નિરોધ પણ કરે છે, તેમાં દ્વેષ નથી. આહાર, વિહારની વૃત્તિપણ ઉઠે છે, છતાં આત્મ સ્થિરતામાં બાંધ નથી. અહીં ઉપદેશકપણું હોય છે એમ કહેવું છે.

ચોથે ગુણસ્થાનકે અને ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે (જીવનમુક્ત દશામાં) નિઃશંક પ્રતીતિ સમાન છે છતાં સ્થિરતા,—જ્ઞાનનું આરિત્ર, જ્ઞાનની રમણતામાં તારતમ્યતાના ભેદ પડે છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે શ્રેણીક જેવા ધર્મીઆની આત્માના બેહુદ, અભેદ સામર્થ્યની પ્રતીતિ નિઃશંક છે કે જે જાતની પ્રતીતિ કેવળજ્ઞાની જીવનમુક્ત પરમાત્માને હોય છે, છતાં પૂર્વભવે આત્મવીર્યના ઉદ્ધોવણાંક નાખેલો છે, એટલે શીઘ્ર પુરૂષાર્થ ઉપાડી પૂર્ણ થવાનો કામી એવો ધર્મીઆ આ સંસારના સંયોગમાં થોડા કાળ રોકાઈ રહે છે. વિષય ભોગનું નિમિત્ત હોય છે છતાં અભક્ષ આહાર અને અનાચાર ન હોય. તેને અંદરમા આંતરણ વિના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપની એવી સમ્યક્ શ્રદ્ધા છે કે હું સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જ છું; એવી દૃઢ પ્રતીતિના જોરથી એક ભવે કેવળજ્ઞાન, પૂર્ણ પવિત્ર દશા પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે જઈ શકાય છે. એ શ્રેણીક ધર્મીઆ જેવા અનંત જીવો એકાવતારી થઈ ગયા. વર્તમાનમાં પણ ગૃહસ્થ વેશમાં હોઈ શકે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાન દશામાં સ્થિત હતા, દેહની અંતિમ અવસ્થામાં કહ્યું છે કે “જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી.” હું સિદ્ધ સમાન નિર્દોષ છું એવી નિઃશંક દ્રષ્ટિનું સમ્યક્ત્વપણું, અભિપ્રાયનું નિર્ભયપણું, નિર્દોષપણું, નિઃશંકપણું વર્તમાનકાળે હોય છે. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું અંતરંગમાંથી તેને વેદન ખસે નહિ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેહની અંતિમ અવસ્થા વખતે કહી ગયા છે કે, જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી.

માટે અહીં એમ કહ્યું છે, કે જો ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપ સ્થિતિ અંશે પણ નં હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનું કેળ શું? કંઈ જ નહિ. માટે ભાઈરે! જે તથાસ્વ સ્વરૂપસ્થિતિ અને સમ્યક્ અભિપ્રાય

નિઃશકતા ન હોય, તો ઐશ્વર્ય આદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય ? સત્તર પાપતો હતાં, છતાં અદારમું (મિથ્યાત્વ) અંશે પણ ન હતું. એક વૃત્ત, પન્થખાણુ ન હતું છતાં આવતા ભવે તીર્થંકર ભગવાન થશે. ૮૪૦૦૦ વર્ષ પુરા થયે આ ભરતક્ષેત્રમાં જગત્પુર તીર્થંકર દેવ થશે. સો ઇન્દ્રો તેમની ભક્તિ કરશે, છ મહિના અગાઉ તે તીર્થંકરના માતાજીની સ્તુતિ કરવા ઇન્દ્રો સ્વર્ગથી આવશે, કે ધન્યમાતા રત્ન કુંભ ધારિણી, આપની કુંભે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન છ મહિના પછી પધારવાનાં છે, અને રત્નોનો વરસાદ વરસે છ એવો અપૂર્વ મહિમા છે, તે ઉપચારથી આત્માનો મહિમા સમજે એમ હતીએ છીએ. લોકોને આવી અસૌક્ય વાત સાંભળીને જરા આશ્ચર્ય લાગે પણ એમજ છે. પોતાને સંસારનું ઠીક લાગતું હોય તેના, વર્તમાન જીવનનો, આયુષ્યનો નાહક વિચાર કરે પણ આત્માનું પરમ અદ્ભુતજ્ઞાન ઐશ્વર્ય-સમ્યક્જ્ઞાનનો અપૂર્વ મહિમા સાંભળ્યો નથી એટલે આત્માનું સામર્થ્ય શું હોઈ શકે, તેના વિચાર આવતા નથી.

વર્તમાન જીવન અને તેના જે જે સચોટો આવવાના છે તે પૂર્વે ચોક્કસ નિર્ણય થઈ ગયા છે; છતાં તેમાં બહારથી ઠીક કરવાના વિચારવાળા પૂર્વભવનો ખ્યાલ કરતા નથી. ગયાકાળના જે ભાવે આ વર્તમાનમાં મનુષ્ય આયુષ્ય લઈને આવ્યો તેનું કારણ, જે જીવો ઢોર-પણું જે ભાવે પામ્યા ■ તેના કરતાં મારા જીવ ભાવ હતા તે છે, એમ વિચાર નથી કરતો; અને હવે પછી હું વર્તમાનમાં કેવું જીવન જીવું છું કે ભવિષ્યનું જીવન મારું કેવું થશે તેના વિચાર સાચો આવતો નથી. હું અનાદિ અનંત છું, તેના સમ્યક્ અભિપ્રાય શું છે, તેના વિચાર નથી. વળી પૂર્વે જે ભાવે હું મનુષ્યપણું પામ્યો તે ભાવ પણ જે હું નિર્દોષપણે ટકાવી રાખું તો મનુષ્યપણું પણ મળશે એવો વિચાર પણ કરતો નથી. પણ વર્તમાન સંસાર સંબંધીજ લક્ષ, રૂચી અને આદર રાખી અજ્ઞાન ભાવે વર્તે ■ તેથી તેને જીવનું નિત્ય-પણું ભાસતું નથી. અમુક ખાસ, ખાસ ગુણ હોય તો જ ફરી મનુષ્યપણું મળે એ વાતની ખત્રજ છતાં અન્યથા આચરણ કરી ભવ ગુમાવે છે, એ પણ આશ્ચર્ય છે. આત્મા શું, જ્ઞાન શું, ■ શું કરી

શકે શું ન કરી શકે? તેની કાંઈ ખચ્ચર નહિ અને લોકો શ્રેણીક-
રાજાની વાત સાંભળીને ભડકે છે. અથવા તેના નામની આથ લઈ
સ્વછંદ સેવે છે. શ્રેણીક રાજાને સત્તર પાપનો યોગ છતાં તે નિમિત્તની
અસર પોતાને ન હતી. તે સંસારમાં, રાજ્યમાં, રાજ્યસિંહાસનમાં
બેઠા ન હતા પણ આત્મામાં બેઠા હતા. એવો નિર્દોષભાવ તે શું હશે?
તેનો કદી અભ્યાસ, પરિચય કયો છે?

સાચું સાંભળવાનું મળે તેણે રૂચીપૂર્વક ખૂબ ધૃંટવું, મનન
કરવું બોધ્યું. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય
એવો નિઃશંક અભિપ્રાય અને આત્મજ્ઞાનના ઉઘાડની અંશે સ્થિરતા
(૪ થું ગુણસ્થાનક) છતાં પણ એકાવતારીપણું હોવાનું કારણ પોતાના
સ્વરૂપની સ્થિતિની સ્થિરતાનું નિઃશંકપણું હતું. શ્રેણીકરાજાને અ-
સ્થિરતાનો યોગ હતો છતાં અંતરંગમાં જ્ઞાનની બેહદ શ્રદ્ધા દઢતર
નિઃશંક સમ્યક્ અભિપ્રાયની હેયાતી હતી. અહીં સદ્ગુરુને આળ-
ખવાના લક્ષણ આશ્રયે પ્રયોજન છે. આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં વર્તતા
ધર્માત્મા સાતમે, છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે, તે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ઉપદેશક
હોઈ શકે. મુખ્યપણે ઉપદેશક ધર્માત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવર્તી હોઈ શકે.

આગળ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે એવા સદ્ગુરુ અને ઉપદેશકપણું
મુખ્યપણે કયા ગુણસ્થાનકે હોઈ શકે અને સમઘર્ષિતા શું?

બાહ્યદ્રષ્ટિ લોકો સમભાવ માને છે તે તો મૂંઢતા છે. વાસ્તવિક
સમભાવ આત્મજ્ઞાન વિના નથી જ. ખોટાને ખોટો મત કહેવો તે દ્વેષ
અને સાચાને સાચો કહેવો તે રાગ એમ નથી. જ્ઞાની સમભાવમાં
વર્તે છે છતાં જેમ છે તેમ જાણે, કહે, બોધે અને અસત્ય મત તથા
મિથ્યાભાવોનો, ઉપદેશ આપી, નિષેધ કરે.

અહીં સદ્ગુરુને વાણીયોગ ન હોય, તેનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો
એટલે જે ધર્માત્મા અનંતા થઈ ગયા, તેઓ પોતાનું કામ કરી ગયા.
તેનો લાભ (ઉપકાર) બીજા મુમુક્ષુઓ ન લઈ શક્યા; માટે અહીં
તો ધર્મ ઉપદેશક સાચા ધર્મગુરુના અવિરોધ લક્ષણની વ્યાખ્યા

કરવી છે. સાચું લક્ષણ તેને કહીએ કે જે નિર્દોષ હોય.

લક્ષણ કેને કહીએ કે જેમાં અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણ દોષ સહિત હોય. જેમકે જીવનું લક્ષણ ચેતના. આ ગુણ વડે જીવને બીજા દ્રવ્યભાવોથી જુદા સ્પષ્ટ બાણી શકાય છે.

આ લક્ષણ દોષ સહિત છે એમ હવે બતાવવામાં આવે છે:—

(૧) જીવનું લક્ષણ પૂર્ણજ્ઞાન—કેવળજ્ઞાન છે. એમ વર્તમાનમાં કહીએ તો અવ્યાપ્તિ દોષ આવે કારણકે ઘણા જીવોની અશુદ્ધ દશા છે.

(૨) જીવનું લક્ષણ અરૂપી કહીએ તો અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે કારણકે અરૂપી બીજા પાંચ જડ દ્રવ્યો છે.

(૩) જીવનું લક્ષણ શરીર જડ કહીએ તો અસંભવ દોષ આવે કારણકે જીવની ચેતન પર્યાય જડ થાય નહિ.

એ રીતે શ્રીમદ્ વિગેયપણે શ્રી ગુરના લક્ષણ અત્રે એ કહ્યાં છે કે જે ભોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક હોય, માર્ગના સ્વરૂપ ઉપદેશક હોય તે જ મદ્ગુરના લક્ષણ છે. મુખ્યપણે ઉપદેશકની ભૂમિકા ૧૩ મું ગુણસ્થાનક છે એટલે કે ભોક્ષાત્ તીર્થંકર આદિ કેવળી સર્વજ્ઞ ભગવાન છે; તે જ સર્વગુણ સંપન્ન આપ્ત પુરુષ છે, તેમાં સંપૂર્ણ સત્પુરુષના લક્ષણ છે. તેની નીચેની ભૂમિકા એટલે વચ્ચેના ૭ મા ગુણસ્થાનકથી ૧૨ મા મુધી વધવાંદકભાવ કે વિકલ્પ પણ નથી. તદ્દન એકપણું એટલે જ્ઞાના, જ્ઞેય, જ્ઞાનરૂપ નીજસ્વરૂપનું એકત્વ ધ્યાન વર્તે છે, માટે ત્યાં ઉપદેશકપણું નથી પણ તેની નીચેની ભૂમિકામાં છૂટા ગુણસ્થાનકવર્તી મુનિ યથાર્થ ભોક્ષમાર્ગ ઉપદેશક હોઈ ગયે. તેઓ પૂર્વાપર અવિરોધ પણે મર્વજ્ઞના ન્યાયને, ગુરૂ પગપરથી બોલે છે, તેથી ઉપદેશ આપી ગયે છે. અન્ય જીવોને ધર્મ પામવામાં નિમિત્ત છે અને તેમને પ્રધાનપણે માર્ગ ઉપદેશકપણું છે.

પરમ મદ્ગુર શ્રી સર્વજ્ઞ તીર્થંકરેવ ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે. તેમને યથાર્થમાર્ગ ઉપદેશકપણું છે. તેઓ સંપૂર્ણ વીતરાગ અને

કેવલ્યજ્ઞાન સંપન્ન પરમાત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્થિત છે. તેના શ્રી તીર્થંકર આદિ વિષે પરમ સદ્ગુરુપણું ઘટે છે. તથાપિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે વર્તતા મુનિ કે જે સંપૂર્ણ વીતરાગતા અને કેવલ્યપદ મોક્ષ દશાના ઉપદેશક છે, અને તે દશા અર્થે જેની પ્રવર્તના (પુરૂષાર્થ) છે વળી જે પરમ સદ્ગુરુ તીર્થંકર આદિ આપ્ત પુરૂષના આશ્રય પરંપરાથી તે દશા પામવાની રીતો જાણે છે તેને પરમશ્રુતપદ ઘટે છે. વળી ઉપર તીર્થંકરો આદિ કહેવાનું કારણ કોઈ સામાન્ય કેવળી ભગવાનને પણ ઉપદેશક-પણાનો યોગ હોય, તે આથી છે. ઘણા જીવોને સર્વજ્ઞના ત્રિકાળીજ્ઞાન, અનંતપણું તેમાં પણ ઘણા ગોચર હોય છે. આત્માનું અંદરનું સામર્થ્ય શું હશે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. જ્ઞાનમાં (પોતાના સ્વભાવમાં) જાણે કોઈ માલ જ ન હોય, અને પરવસ્તુ વડે અથવા પરને જાણવાથી જ્ઞાનની કિંમત હોય ને? એમ લોકો વહેવારમાં ખૂબ તાણી ગયા છે. એક સમયમાં ત્રણકાળને જાણે એવું કેવળજ્ઞાન એટલે લોકલોકને જાણે, એમાંજ કેવળજ્ઞાનનો મહિમા હોય. આત્માનું એકધર્મ હોય એમ વહેવારમાં ખૂબ તાણી ગયા છે, તેમને સમજવા માટે નિશ્ચયથી અર્થ કહ્યો છે કે

કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન "
કહીએ કેવળજ્ઞાનને દહ છતાં નિર્વાણ
(ભાવ મુક્તિ છે)

નિશ્ચયને ઝાળખ્યા વિના વહેવાર હોય નહિ, નિશ્ચયને ઝાળખ્યા વિના વહેવારનો ઉપચાર શું તે સમજી શકાય નહિ. સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન એટલે પરને જાણવાની ઇચ્છા નથી. જ્ઞાનનું એક સમયનું અનંત અને સહજ એવું બેહદ સામર્થ્ય છે, કે લોકલોક એક સમયના જ્ઞાનમાં સહેજે જણાય. પરને જાણવું એ તો ઉપચાર છે, કારણ કે તેમાં ઇચ્છાનો આરોપ છે.

અહીં ઉપદેશકપણું મુખ્યપણે વર્તમાનકાળ આશ્રયે છૂટું ગુણ-સ્થાનકે કહ્યું છે, કારણકે આત્માના પૂર્ણ સ્વભાવને શીઘ્ર પ્રગટ કરનાર હોય તો નગ્ન મુનિ નિર્ગૂંથ પદ છે. કારણકે આત્મગુણનો ઘાતક દર્શન મોહકર્મ અને ત્રણ કષાય તેમનો અભાવ છે એવા ધર્માત્મા જ્ઞાનીને

પૂર્ણનું પ્રવર્તન, પૂર્ણ દશાની મીટ છે વળી સર્વ વિરતિપણું છે, તે સર્વોત્કૃષ્ટ સાધક છે.

આત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપનો સાધક તેજ કહેવાય કે જેટલું નિમિત્ત જૂટી શકે તેટલું, પુરુષાર્થનું જોર વધારીને વીતરાગ લાવ એટલી ઉંદ પહોંચ્યો હોય છે કે પરીચલ્લ એક દેહ માત્ર જ હોય છે તેથી દેહને વસ્ત્રથી ઢાંક્યા જેટલો પણ રાગ મુનિને નથી.

દેહ, આયુષ્ય પૂર્ણ થયા વિના છૂટતો નથી, પણ રાગનો મુખ્ય ભાગ રહી જતા રાગનું નિમિત્ત વસ્ત્રનો તાણો વાણો સાધુ પાસે હોય નહિ એવો ત્રિકાળ સનાતન નિર્મલમાર્ગ હોય છે વર્તમાન પથ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં એવા સતમુનિ ર્માત્માના સમુદ્ધુતના શુદ્ધ છે. વર્તમાન પથમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સાત્રાત સર્વશુદ્ધિ તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સીમંતર પ્રભુ ધિરાજે છે, ત્યાં ત્રીકાળ એકજ નિર્મલ મુનિમાર્ગ છે છઠ્ઠા સાતમાં ગુણસ્થાનકે વર્તે છે, એવા મુનિ જે સપૂર્ણ વીતરાગ અને કેવલ્યદશાના ઉપાસક છે તે દશા અર્થે જેના પ્રવર્તન—પુરુષાર્થ છે. વીતરાગદશાને સપૂર્ણપણે જો કે પામ્યા નથી, તથાપિ તે સપૂર્ણ વીતરાગદશા પામવાના છે તેથી તે પણ ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત એના પરમ સદગુરુ શ્રી તીર્થંકરાદિ (સામાન્ય કેવળી ભગવાન જેમને વાણીયોગ, ઉપદેશકપણું હૃદયમાન હોય તે પણ આપ્ત પુરુષ છે. અને જેને આહાર, નિહાર, નિદ્રા આદિ અધાર દાપ નથી; એવા પરમ પુરુષના આગ્રયથી, ભાન વચનથી જેણે આત્મરર્મ જાણ્યો છે, પ્રતીત કરી છે, આત્મામય અનુભવદશા વર્તે છે, અને એ માર્ગ સાધનની ઉપાસનાએ જેની તે સાધકદશા ઉત્તમેત્તર અધીક, અધીક પ્રગટ થતી જાય છે, એના મુની છૂં ગુણસ્થાનકે અને ઘડીમાં સાતમે ગુણસ્થાનકે તીવ્ર જ્ઞાનદશાની એકામતામાં, મહાજ્ઞાનની રમણતામાં કુલે છે. હું પૂર્ણ મિદ્ધ ભગવાન જેવો જ છું એવી અતન્માં તેમને પ્રતીતિ છે. મુદ્ધ આત્માની જાતને જાણે છે, અને સ્વરૂપ સ્થિત દશાની ઉપાસનાથી જેની તે ખનિત્ર દશા ક્રમક્રમે વિશેષપણે સાધ્ય થતી જાય છે, એવા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવર્તી મુની, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે સાધુ આત્મ ધર્મના ઉપદેશ-હોય છે. તેમના નિમિત્તથી, તે સદગુણ

આશ્રયથી જિનેશ્વર તીર્થંકર તથા કેવળીજિન પરમગુરૂની, તથા તેમના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે. એટલે ગુરૂગમે પોતાને પોતાના આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન જેમના નિમિત્તથી થાય છે, તે સદ્ગુરૂને વિષે પણ મોક્ષમાર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે; કેમકે સર્વવિરતિ મુનિ છે, અને નીચેના પાંચમા-ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘણું કરીને ન ઘટે. પ્રસંગોપાત ઉપદેશ આપે પણ ત્યાં ગૃહસ્થપણું હોવાથી બાહ્ય અવિરતિનો પ્રસંગ છે તેથી કરીને નિર્ઘંથ માર્ગ ઉપદેશવો તેમાં લોકોને અપ્રતીતિ રહેવાનો સંભવ છે. અહીં અનેકાંતપણું ન હોયું કરણકે જેમ છે તેમ કહેવું છે. ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનકવર્તી ધર્મ ઉપદેશ ન દર્શકે એમ નથી કહ્યું પણ બાહ્ય વહેવારમાં લોકમાં વિરોધ ન થાય તે માટે વિવેક કહ્યો છે; પણ જેને આત્મધર્મની પ્રતીતિ નથી, શબ્દજ્ઞાન હોય છતાં વેશધારીપણું હોવાને લીધે તેવા ઉપદેશક બીજાને પરમાર્થ લાભનું નિમિત્ત ન થાય. જ્યાં આત્મઅનુભવદશા, ચોથું ગુણસ્થાનક સમ્યક્દર્શન પણ નથી, તેમજ સાચી સમજણ પણ નથી, ત્યાં સમ્યક્ વિરતિપણું નથી છતાં ધર્મપણું માનવું, ધર્મનો ઉપદેશ આપવો તે પ્રગટ કુગુરૂપણું છે, તે મહાભિચ્યાત્વ છે.

કોઈ માને કે શ્રીમદ્દે નિંદા કરી છે, પણ નિંદા નથી કરી પણ સાચા માર્ગની પ્રભાવના કરી છે. સાચું કહેવું તે નિંદા ન કહેવાય પણ સત્ય માર્ગની પ્રભાવનાનું જોર છે. સમ્યક્દૃષ્ટિ વાળા ખોટી દૃષ્ટિનો ખરાબર નિષેધ કરે તેજ તેની ખરી પ્રમાણિકતા છે. વ્યક્તિનો નિષેધ નથી પણ ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરે છે. ધર્માત્મા ખોટાનો નિષેધ કરે છે છતાં તેને સમ્યક્ સમભાવ વર્તે છે.

આગળ આવશે કે:—

“ મુખથી જ્ઞાન કંથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ
તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દોહ. ”

આત્મજ્ઞાન થયા વિના જ્ઞાનની વાતો કરવી, અને બીજાને મનાવવું, કે અમે ધર્મી છીએ, અમે ચારિત્રવાળા છીએ તે ઉપદેશક-પણું ઉધું છે.

વળી શ્રીમદ્ એક પત્રમાં લખે છે કે:—જે ગુણ પોતાના વિષે નથી તે ગુણ પોતાના વિષે છે એમ માને છે, મનાવે છે તે શુભ ક્ષણ માત્રમાં ભવ વૃદ્ધિ કરે છે. પોતે પોતાને હમે છે. જે શુભ પોતાને સ્વછંદ ન છોડે, અને કહે કે હું જાણું છું અને ઉંધી દ્રષ્ટિ, ઉંધી માન્યતામાં મિથ્યા સંતોષ માનીને બેસી જાય; તેને કોઈ પણ કાળે સાચું સમજવાનો વખત આવતો નથી. રખડવામાંથી બહાર નિકળવાનો આરો નથી. તે ભણે ગમે તેવી લૌકિક નીતિ પાળતો હોય, પાંચ મહાવૃત્ત પાળતો હોય અને હજારો શાસ્ત્રોનો મોટો જાણકાર હોય, પણ મારી બૂલ ક્યાં થાય છે તે ન પકડી શકે ત્યાં લગી તેનું રખડવું ઉભું છે માટે શ્રીમદે સત્સમાગમ, સદ્ગુરૂની સાચી ઓળખાણ અને એનો આશ્રય કરવા કહ્યું છે. પોતાના હાણપણથી અનાદિકાળમાં બધુંએ અનંતવાર કરી ચુક્યો છે છતાં સન્માર્ગ સમજ્યો નહિ. પણ જો સાચો માર્ગ સમજવા માગે, સાચો પ્રેમ લાવે, ખોટા અભિપાય છોડીને પોતાનું યથાર્થપણ સમજવા માગે તો તે સહજ છે.

તા. ૧-૧૦-૩૬

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે એટલે આત્મસ્વરૂપની, સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય તે વિષે કહે છે.

આત્મા જે સ્વરૂપે છે તે સ્વરૂપ સમજાય તો સુખની પ્રાપ્તિ થાય. આબુ' ન જાય એવું સુખ સાચા ઉપાયની પ્રાપ્તિથી થાય છે. આત્મા જે મુખસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ છે તેમાં શુભ અશુભ પ્રકૃતિનો સંયોગ શી રીતે છે તે જણાવનાર છે પદ્મી સિદ્ધ આત્મપદ જણાવ્યું છે. તેનો ઉપાય કરતાં ઉપેય એટલે સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. તે વસ્તુ તત્ત્વ બોધ સ્વરૂપ જે સત્પુરૂષ જાણે છે તેની પાસેથી તે વસ્તુ, અનુભવજ્ઞાન મળે માટે કહ્યું કે

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણે ત્યાગી દર્ષ નિજ પદ
પામે તે પરમાર્થને નિજપદનો લે લક્ષ ”

જેને રોગ થયો હોય, તે તેના ચિકિત્સક કુશળવૈદની પાસે જાય છે, પણ આજ વૈદ પ્રમાણિક છે; એમ નિર્ણય પોતાને કરવાનો હોય

છે. વૈદની પરીક્ષા કરીને શ્રદ્ધા કરે છે. પણ ધર્મમાં કંઈ પરીક્ષા નહિ તે કેવી મુખર્ધિ !

કસ્તુરી જેને જોઈએ છે, તે જીવ શાકભાજી જેવી ખજારમાં જાય, તેને સોંધી વસ્તુથી કોઈ લાભ બતાવે અથવા ગાંજો કે દારૂનો અમલ બતાવે કે જો કેવો નીશા આવે છે. પોતાને પરીક્ષા નથી એટલે અનાદિની જે ભૂલવાળી ઉંઘી માન્યતા છે, તેને અનુકૂળ કરાવનારા મળે છે, તેમાં શંકા વિના આંધળો વિશ્વાસ કરે છે, પણ ખખર નથી કે હું જ મારી ભૂલથી ગાંડો થયો છું. પોતે પોતાની ઉંઘી માન્યતામાં આનંદ માને છે. કસ્તુરીના ગુણ ક્યાં અને દારૂનો ગુણ ક્યાં ? મોહભાવમાં રક્ત, ઘેનમાં પડેલો મનુષ્ય, માતા, બેન, દિકરીના વિવેક (જાળખ) પણ ભૂલે, એમ અજ્ઞાની જીવ સાચી વસ્તુ ભૂલીને જડભાવનો કર્તા થાય, અનેક પ્રકારની ઉંઘી માન્યતાથી પોતાની હેયાતી માને, તેને પણે કોણ સમજાવે ?

વૈદની જાળખાણ કરનાર, બધી દુકાનો છોડીને, જે વૈદ પ્રમાણિક છે, તેનીજ દુકાને જઈને ઉભો રહે છે. અને તેની સલાહ લે છે. એમ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જે સમજણની જરૂર છે તે માટે સદ્ગુરૂની જાળખાણ (પ્રતીતિ) અને તેમના આશ્રયની જરૂર પડે છે. આમાં પરાધીનતા નથી, પણ પાત્રતા, સ્વાધિનતા પોતાની છે, સમજણ કરવી તે પોતાના જ્ઞાનની સમજણ છે. તેમાં એમ ન કહું કે અમુક વેશ, અમુક વૃત્ત, ચારિત્ર, ક્રિયા ન કર્યાં તેથી ન સમજ્યો પોતાના સ્વરૂપની સમજણ જેમ છે તેમ ન કરી એ માટે કહું કે:—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણે ત્યાગી દમ્બ નિજ પક્ષ
પામે તે પરમાર્થને નીજ પદનો લે લક્ષ ”

એમાં એક વાત એ કહી કે સદ્ગુરૂનો આશ્રય કરવો. કારણ કે આત્મા આત્માથી જણાય. જેની પાસે લક્ષ્મી છે તે ધનવાનને જાળખીને તેની સેવા કરે, તો ધનની પ્રાપ્તિ થાય. એ દૃષ્ટાંત:—જે સત્પુરુષ પાસે આત્મલક્ષ્મી છે તેના આશ્રયથીજ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે.

અહીં એમ કહેવું છે, કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કેળવે કનવી શકે અને કેળવે પ્રાપ્ત કરી શકે ?

તેના જવાબમાં એમ કહ્યું કે જે કોઈ યથાર્થ અવિનેધી જ્ઞાની હોય તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે તેની પામેથી (ગુરુઆજ્ઞાથી) આત્મતત્ત્વ એટલે દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જેમ છે તેમ જાણી, પોતાનો આનંદ (જે શક્તિરૂપે છે તેમાંથી) પોતાના વીર્ય (પુરુષાર્થ) થી પ્રગળાવે છે મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશક કેળવે હોઈ શકે, તે વિરે આગળ કહેવાયું છે અને એમ કહેવું છે, કે ચોથું ગુણવ્યાનક એટલે આત્મ જ્ઞાન દશા વિના તે ઉપદેશપણં ઘટે નહિ આત્માની અવિનેધ અદ્વા, જ્ઞાન વિના મોક્ષ ઉપદેશ ધ ને જગતને આત્માનો ઉપદેશ આપે તે પોતેજ પોતાનું અહિત કરનાર છે, અને અન્ય આત્માને અહિત થનામાં નિમિત્ત થાય છે

આત્માનું પૂર્ણ ગુણ સ્વરૂપે શું, સાવકપણું શું, જ્ઞાનદશામાં નિર્દોષતા શું તેના જ્ઞાન વિના આત્મવર્તમાન ઉપદેશની પરિપક્વ કરવી તે પ્રત્યક્ષ કુશળપણ છે ઘણા જીવો આત્માના નામે કંઈ કંઈ ખોટી શ્રદ્ધામાં સંતોષ માની બેઠા હોય છે મનના જોગની સમતાથી આ મ ધર્મ માની બેઠા હોય છે સામાન્ય મનની સ્થિરતા થઈ કે પોતાને માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એમ માની બેસે અને ઉન્માર્ગમાં, અજ્ઞાનમાં શેકાઈ રહે છે કે જાણના ત્રી, કુટુંબઆદિ પરિમહનો ત્યાગ કર્યો, બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું, ત્યાગ, વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ રાખ્યો, અથવા પોતાની માન્યતા મુજબ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્યની ઉત્કૃષ્ટતા રાખે છતાં આત્મ જ્ઞાનની દિશા, સાચા માર્ગના અંશનું પણ જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ પોતાના સ્વચ્છ જ્ઞાનીપણ માની બેઠા હોય, તે વર્તમાનમાં કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની હોય છતાં તેને જાણણી ન શકે, અને ઉંડાણમાં ઉપેક્ષા છુદ્ધિ રાખે તે અજાણતા પણ પોતાના આત્માની અનંતી આરાતના કરી રહ્યો હોય છે, કારણ કે તે નિશ્ચયથી સદ્દેવ, ગુરુ, ધર્મનો અનાદર કરનાર છે. જ્ઞાની સદ્ગુરુની જેને જાણખાણ નથી તેને પોતાનું અવિકલ્પણ બાસે છે, અને પ્રકારના સ્વચ્છને સ્થિરતા માને છે, પણ ગુણ આત્માની સ્થિરતા રૂપ સમ્યક્ વિરતિ રૂપ પચ્ચખાણ કેને કહેવા તે સદ્ગુરુના જ્ઞાન વિના, આશ્રય વિના માર્ગની ગમ પડે નહિ

આચારંગમાં એક દુકડા છે.

“ જરૂર નથી પુરો પચ્છા મળે તરસ કતો સિયા ”

આત્મા પ્રથમ કઈ દિશામાં હતો અને હવે ક્યાં છે ? બાધકપણું સાધકપણું અને સિદ્ધપણું એમ સાધક બાધકપણું અને આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા જે સિદ્ધપણું તેની ખબર નથી તેને એકેય ભુમિકાનું ભાન નથી. પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે, તેને કેમ પહોંચી શકાય તે પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્વતંત્ર અને કેવું છે, કેવડું છે તેની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, વિવેક વિના તે અંધ જશે ક્યાં ? વળી જે પોતાની કલ્પના વડે માર્ગ નક્કી કરે છે, તે સાચા નિમિત્તનો, સત્પુરુષનો, અનંતજ્ઞાનીનો ઉપેક્ષક છે, તેનો અનાદર કરે છે.

વળી શાસ્ત્રમાં કહેલાં વૃત્ત, સમિતિ આદિ બધી ક્રિયા કરતો હોય, કે ગૃહસ્થ હોય અને નિમિત્તની, બહારની શુભ જોગની ક્રિયાનો કર્તા થતો હોય છતાં તે જડ જેવો છે. આત્મા અક્રિય જ્ઞાતા શું છે, કેમ છે, કેવડો છે તેના ભાન વિના, અવિરોધ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા વિના તે ચોક્કસપણે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને અસત્ય, અંધારા સેવી રહ્યો છે, કદિ પુણ્ય બાંધે છે તો સાથે મિથ્યાત્વ મોહ અને આત્મવિકારમાં સ્થિરતા કરાવનાર નિમિત્ત, એવા અનંતાનુબંધી ક્રિયાનો અંધ કરે છે.

દેવું, લેવું, મુકવું, મન, વાણી, દહાદિની ક્રિયા પોતાની નથી છતાં તેના તે વણી અને કર્તા થાય છે. ધર્માત્માના હાથે જેવી ધર્મ પ્રભાવના થાય, વિનય, વિવેક થાય તેવું અજ્ઞાની ધનવાન હોય છતાં તેને હાથે ના થાય. અજ્ઞાની જે કાંઈ કરે તે અજ્ઞાનની, પુષ્ટિ માટે છે, તેથી તે પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધે છે. આત્માનું ભાન જેને વર્તે છે તેનું નિમિત્ત, આત્માર્થીને હિતકર થઈ શકે છે. અહીં આત્મજ્ઞાનને લક્ષીને વાત છે. ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનકે આત્મજ્ઞાન દશા છે, છતાં આત્માની સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે અંશે વર્તે છે. પાંચમે ગુણસ્થાનકે અધિક વિરતિ છે. તથાપિ સર્વ વિરતિ જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી. હવે આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા માટે કહે છે, કે જે સ્વરૂપસ્થિત શુદ્ધ આત્મ-

જ્ઞાન સ્થિતિ અને સમદર્શિતા આદિ જે લક્ષણો બનાવ્યાં, તે સાધક
 મુખિકા આશ્રી કહેવાય છે. તે સંયતિ ધર્મ સ્થિત વીતરાગ દશા સાધક
 અને ઉપદેશક ગુણસ્થાનકે વર્તતા સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ તે લક્ષણ
 મતાવ્યાં છે, અને તેમના વિષે જે ગુણો ઘણા અંશે વર્તે તે પણ
 તે લક્ષણો સર્વાંગે પૂર્ણ તો ૧૩ મી ભુમિકામાં ઉત્કૃષ્ટ આત્મજ્ઞાન અને
 ઉત્કૃષ્ટ પરમ વીતરાગ કેવળજ્ઞાની, પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિત સયોગી કેવળી
 અને શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને વિષે વર્તે છે તેથી તેમના વિષે પૂર્ણ આ-
 ત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વરૂપ સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વર્તે છે. તે તેની જ્ઞાનદશા
 અર્થાત્ જ્ઞાનાતિરાય મુખ્યત્વે છે. અહીં જે છૂટા ગુણસ્થાનકવર્તી મુનિ
 સર્વ વિરતિ કહ્યા તેમનું બાહ્ય અવ્યંતર વિરતિપણું, સ્વરૂપનું સાધન
 અંતર સ્વરૂપથી છે અને અનંતજ્ઞાની સર્વજનું અંતરંગ સ્વરૂપ જાણીને
 તે માર્ગે વર્તે છે. બાહ્ય ક્રિયાથી, મનની સ્થિરતા કરવાનું તેમને લક્ષ
 હોતું નથી. લોકો જે બહારથી જોયે છે, તે શુભ જોગનું નિમિત્ત
 સહજ દેખાય છે; પણ જ્ઞાની તો અંતરંગ જ્ઞાનની રમણતા, અવિરોધ
 સ્વરૂપની મદ્દા અને ઉપર કહ્યા તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનની જાતને પાતાને
 અતીન્દ્રિય આનંદ અનુભવે છે. લોકો કહે છે કે આપણે પણ સ્થિરતા કરી
 શકીએ. પણ આત્માની ઓળખાણ વિના બાહ્યનું બ્રહ્મચર્ય અને જોગની
 સમતા, મનની સ્થિરતા વડે ધ્યાન કરે તેથી અહીંસા નથી. આત્માને શુભ
 પણ નથી. આ લોબજ્ઞાને, તથા થાંભલાને કાંઈ વિકલ્પ કે વિકાર જણાતો
 નથી. કોઈ પાતાને સત્યવાદી માને, બ્રહ્મચારી માને, આશિસ્તવાન માને
 પણ તેથી આત્માને શું? કોઈ કહે કે હું હંદ્રાણીથી ન ડભો. પણ લાખ
 હંદ્રાણી દૂદે છતાં આ લાકડું હલતું નથી. તેમ આત્માની જાત શું
 નિર્દોષ જ્ઞાન-દશા શું, સિદ્ધ જ્ઞાનની જાત શું એ અંતર વેદન વિના
 મનના જોગની સમતામાં, હૃદયોગમાં રોકાયેલા અજ્ઞાની જોયો ગમે
 તેવી સમતા માને, સમભાવ, વૈરાગ્ય રાજે, બ્રહ્મચર્ય, સત્ય, નીતિ
 પાળે છતાં તે જડભાવમાં જડ જેવો બેઠો છે. “અનંતકાળ એવું કરે
 છતાં પુણ્ય બાંધે તો પણ આત્માને લાભ ન થાય, હા, પાપાનુભવી
 પુણ્ય બાંધે, ત્યાંથી દેવ થાય, ત્યાંથી દેવ થાય, ત્યાંથી બગસો થઈ
 માછલાં ખાય, અને નિગોદમાં જાય. અહીં પવીત્ર વીતરાગ દશા સાધક
 મંયતી ધર્મ સ્થિત મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું કહ્યું છે.

સં = સમ્યક્ પ્રકારે અને યતિ-યત્ના = જયણા સંયતિ = પવીત્ર-જ્ઞાનની જયણા-સાવધાનીમા વર્તે તે સંયતિ છે. સંયતિ = શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપની સ્થિરતામાં, સહજ દશામાં વર્તે છે. બહારની વૃત્તિ શુભ જોગની થઈ આવે તેમાં આહાર, ઉપદેશ આદિની વૃત્તિ થાય છે છતાં અંતર સ્થિરતામાં બાધ નથી. એવા મુનિ આત્મસ્વરૂપની ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશાએ વર્તે છે, મારે તેમને આત્મજ્ઞાન અને સમદર્શિતા વર્તે છે જેથી એ ઉપદેશક હોઈ શકે.

છકું ગુણસ્થાનકેથી કોઈ પડી જાય તે પણ ઉપદેશકને લાયક નથી, એમ પણ કહ્યું. કારણકે ઉંઘી દષ્ટિ થયે તત્ત્વનું જ્ઞાન રહે નહિ. સર્વોત્કૃષ્ટ સાધક મુનિ છકું-સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે, હજી છકું ગુણ-સ્થાનકે પૂર્વ પ્રારબ્ધ યોગે ટકવું થાય છે; તેથી પૂર્ણપણે સમદર્શિતા નથી. સર્વોત્કૃષ્ટ વીતરાગ દશા, કૈવલ્યસંપન્ન સર્વજ્ઞ ભગવાનપણું ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે હોય છે. તે સંયોગી કેવળી જિનેન્દ્ર કહેવાય છે, કારણકે તેમને વાણી યોગ વર્તે છે. વળી તેમને પરમ સદ્ગુરુદેવ કહ્યા છે; એટલે આત્માની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિનો પૂર્ણપણે વિકાસ થયો છે, એવા જીવનમુક્ત છે. પૂર્ણ વીતરાગ થયા છે, વળી અહિંત છે, જેમણે જાતે પુરુષાર્થથી સંમસ્ત રાગ, દ્વેષનો નાશ કર્યો છે વળી તીર્થંકર નામ કર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિ છે એટલે તેના નિમિત્તથી જગતના અનેક લાયક જીવો આત્મધર્મને પામે છે.

વાણી ધર્મે પરમગુરુ કહ્યા છે કારણકે ધર્મના ઉપદેશક છે. વળી તેઓને વિષે સંપૂર્ણ સમદર્શિતા અર્થાત મસ્ત્રા રહિતપણું વર્તે છે, તે તેમની વીતરાગ આરિત્ર દશા છે. તે અપાયાગમાતિશય સૂચવ્યો છે એટલે અનર્થરૂપ, રાગ દ્વેષનો નાશ કર્યો છે. વળી સંપૂર્ણપણે મસ્ત્રા રહિત હોવાથી વિચરવા આદિની ક્રિયા, વચનકાય યોગની ક્રિયા પૂર્વ પ્રારબ્ધ વેદી લેવા પુરતીજ છે, દહાણુપ્ય પુરતીજ છે. મારે “વિચરે ઉદય પ્રયોગ” કહ્યું છે. સંપૂર્ણનીજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી, અજ્ઞાનીની વાણીથી વિલક્ષણ છે, અને એકાન્ત આત્મબોધક છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે, અને આત્માની છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્ર દશા અને શુદ્ધ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયરૂપ સર્વજ્ઞ પદ છે તે

પૂર્ણતાને સાંભળનાર સાંધકપણની ઓળખ વિના, વહેવાર ધર્મની પણ શ્રદ્ધા નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકરની વાણીમાં અપૂર્વ અતિશય પણ છે, એકાન્ત આત્માર્થ બોધક છે. (એકાન્ત એટલે એકલું આત્મ હિત થાય, સંસારનો અભાવ થાય) તે ભગવાનનો વચન અતિગંધ છે.

વાણી ધર્મે વર્તતું શ્રુતઃ કેવળજ્ઞાનીને શ્રુતજ્ઞાન નથી છતાં અર્ધ ઉપચારથી પરમશ્રુતપણું કહ્યું છે. તેઓની વાણીને પરમશ્રુત એટલે ભારે કહી કે સાંભળનાર લાયક જીવને ભાવશ્રુત જ્ઞાન દર્શા થવાનું નિમિત્ત થાય છે.

ભગવાનની વાણી કેવી છે ? કોઈ પણ નય, અપેક્ષા ન હોય એવી અવિરોધ ન્યાય ગર્ભિત તે વાણી છે. એ વાણી એવી છે અનંતા જીવોને આત્માનો બોધ પમાડી શકે.

એક જોજનમાં ધર્મ-સભા હોય છે તેમાં કહી અનંત જીવો ધર્મ સાંભળવા આવે તોપણ સમાર્થ જાય એવો પુણ્યનો અતિશય અને એવો ઉત્કૃષ્ટ પરમ પ્રભાવક વાણી યોગ છે, કે અનંતા જીવો નૈયાર થઈને જો આવે તો બધા જીવો આત્માનો અપૂર્વ ધર્મ પામી જાય. કારણકે તેમનામાં પૂર્ણ પવિત્ર બેહુક જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થતી છે. પૂર્વે ભાવના થઈ હતી, કે સર્વ જીવોને ધર્મ પમાડું એટલે મારે આત્મા શીખ પૂર્ણતાને, (શુદ્ધ દર્શાને) પામો. એમાં બેહુકપણું અમર્યાદિતપણું કંઈયું હતું, એટલે સર્વ જીવો ધર્મ પામી શકે એવો અદ્ભુત વાણી યોગ છે. તેમનો પરમશ્રુતયોગ અસંખ્યાત લાયક જીવોને પરમ હિતકારી છે. એવું પરમશ્રુત જેમના વિષે વર્તે છે, તે પૂજવા યોગ્ય હોય તેમનો પૂજ્ય અતિશય જણાયો છે. અને આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરને પણ ઓળખનારા પ્રત્યક્ષ વિધમાન (હયાત) મર્વ વિરતિ સદ્ગુરુ છે, એટલે એ છૂંકા, સાતમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા એ સદ્ગુરના લક્ષે એ ગુણો અને આત્મધર્મ ઉપદેશકપણું મુખ્યતાથી આ ૧૦ મી ગાથામાં જણાવ્યું છે.

સમર્થશિતા, એ ચારિત્રગુણ, વીતરાગતાનું વર્ણન કર્યું છે.

ચારિત્ર એટલે આત્મા, મન વાણી, દેહ આદિનો સ્વામી નથી, કર્તા નથી અને રાગ, દ્વેષ સહિત નિર્મળ છે. એ અભિપ્રાય સહિત રાગ, દ્વેષના યોગથી સહિત શુદ્ધ વીતરાગપણું એ જ સમદર્શિપણું છે.

સમદર્શિપણું એવું ન હોય કે સત્ય અસત્ય, સાર અસાર, હિત અહિતને સરખા છે એમ જાણે. માંસ અને રોટલાની અવસ્થાને જેમ છે તેમ વિવેકથી જાણે; સ્ત્રી, પુરૂષ, માતા, પેન જેમ છે તેમ તે દશા રૂપે જાણે પણ અન્યથા ન માને. ખોટી માન્યતાવાળાને ખોટા માને (જાણે). એવા બળવાન વિવેકવાન સમદર્શિ ધર્માત્મા હોય છે “ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ ” એટલે બધા આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવે શુદ્ધ છે એમ માને પણ અવસ્થાએ શુદ્ધ છે એમ ન માને. કોઈ જીવ રાગી, દ્વેષી અને મૂર્ખ હોય તેને જ્ઞાની સિદ્ધ ભગવાન જેવો ન જાણે, પણ તેની પ્રકૃતિ અજ્ઞાનમય જાણે. ક્રોધ, માન વગેરે કષાય જેમ હોય તેમ, તેના અવગુણની અવસ્થાને જાણે, પણ કોઈના તિરસ્કાર ન કરે. ખોટાને ખોટું કહેવું તેમાં દ્વેષ નથી, પણ જેમ છે તેમ માનવું તેમાંજ સમદર્શિતા એટલે સમભાવ છે. પણ રાગ, દ્વેષ, માન, અપમાન સરખા માનવાં તે સમભાવ નથી.

બાળક નાની ઉંમરનો હોય તે ગાળ દીઁએ અથવા લાત મારે છતાં તેની ઉપર દ્વેષ ન આવે, જાણે કે તે બાળક છે, તેણે રમતાં રમતાં લાત મારી છે, પણ મારવા બાતર (બરાબ આશયથી) મારી નથી.

એમ કહ્યા માણસો પણ સંસારમાં વિવેક જાણે છે, તો જે આત્મજ્ઞાની છે તે સાચો વિવેક કેમ ન કરે ? અવગુણીને અવગુણી જાણે. જેવા ભાવે તે પદાર્થ વસ્તુ છે, અને તે વસ્તુની વર્તમાન અવસ્થા જેવા ભાવે છે તેવી રીતે જાણે, માને અને પ્રસંગોપાત જણાવે. પણ જાણવું તેમાં દ્વેષ ન હોય, ધર્માત્મા ઉપદેશક હોય તે સામાન્યપણે સામાના અવગુણ પણ જણાવે છતાં સામા જીવ ઉપર અથવા કોઈ પદાર્થ ઉપર ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું મમતા ન કરે. જ્ઞાની બધું જાણે અને વિવેક કરે તેથી ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું આવતું નથી, ઝેર અને અમૃતનો વિવેક, જીદાઈ બરાબર જાણે અને કહે.

આત્માનો સ્વભાવ જાણવું, દેખવું છે. જાણવું તેમાં દોષ નથી, જેમ જેની અવસ્થા હોય તેમ જ્ઞાની તે જોય પદાર્થ અને તેની અવસ્થાને જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણે પણ નર્કના જીવને સિદ્ધદશાવાળો ન માને. જ્ઞાનમાં જે જે પદાર્થો જણાય છે, તેમાં કોઈપણ પદાર્થ દેખીને, તેની અવસ્થા દેખીને એકમેકપણ—રાગપણ ન કરે, મમતા, રાગ, દ્વેષવાળી છુદ્ધ ન કરે. અજ્ઞાની પરપદાર્થમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા કરે. ઘણા કહે છે કે આત્માનું અનંતજ્ઞાન ઉઘડી જાય એટલે જગતમાં એક ન જુએ, બધાને સિદ્ધ સમાન જુએ. કારણમાં કહે છે કે જે જો સેદ જુએ તો તેની દૃષ્ટિમાં દ્વેષપણ દેખે છે, એવા જીવોનું જ્ઞાન હજી દોષવાળું છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં ગુણ, દોષ વગેરે ન દેખાય એવી માન્યતા અમુક વર્ગની છે, પણ તે વાત જુડી છે.

અવગુણ આત્માનો ધર્મ નથી પણ કોઈ જીવને પ્રકૃતિના નિમિત્તે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનમય દશા હોય છે. તેને તેવી જ્ઞાની જાણે.

જ્ઞાની, જીવ અજીવ અને દ્રવ્યની જેવી અવસ્થા હોય તેવી જ દેખે, દેખવામાં દોષ નથી. પૂર્ણજ્ઞાનની સહજ સ્વરૂપ સ્થિતિમાં સમસ્ત વિદ્યે સહજપણે ઝળકે છે. (જેમ નિર્મળ અરીસામાં સહેજે-કચ્છા વિના સામે જેવો પદાર્થ હોય તેવો દેખાય છે.)

જે અવસ્થા વર્તમાનમાં હોય એમજ દેખે ■ એટલે, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે જે ધર્માત્મા પૂર્વે થયે ગયા, તેમની પૂર્ણદશા, પૂર્ણ પવિત્ર સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિ શું છે તેની જેને ઓળખ નથી તેને અન્યથા ધારા ઉઠે છે અને પોતાની કલ્પિત માન્યતાથી સર્વજ્ઞ કેવલ્યદશાનું માપ કાઢે છે.

પૂર્ણ વીતરાગ ધ્યા પછી તો પૂર્ણપણે સમદર્શિતા, પૂર્ણ નિર્મળતા, પૂર્ણજ્ઞાન પ્રગટ વર્તે છે. છઠું ગુણસ્થાનકે સાધકની જે મુનિદશા વર્તતી હોય છે, તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધકદશા છે. જેમ કેવલ્યજ્ઞાની પરમાત્મા એક સાથે સર્વ જગતના સમસ્ત પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ જાણે, (દેખે) છે, તેમ આ હ્રદયસ્થ જ્ઞાની મુનિને જ્ઞાનના ઉઘાડ ઓછા છે

છતાં પરોક્ષપણે જોડલા પદાર્થો જાણે, દેખે છે તે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેવી રીતે જાણે, દેખે છે તેવીજ રીતે જાણે દેખે છે. નિશ્ચયથી પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાપાર જ્ઞાનક્રિયા જ જાણે દેખે છે.

આ ૧૦ મી ગાથામાં પાંચ ગુણ સમાવ્યા છે.

- (૧) આત્મજ્ઞાન (ત્રિકાળી અનંતગુણ પર્યાયથી અલેખપણું)
- (૨) સમદર્શિતા (હચ્છારહિતપણું)
- (૩) વિચરે હિદય પ્રયોગ (સાધકમાર્ગ)
- (૪) અપૂર્વવાણી (સત્માર્ગ પ્રકાશક જ્ઞાની)
- (૫) પરમશ્રુત (તત્ત્વ, નવ તત્ત્વ)

(૧) જીવ. (૨) અજીવ. (૩) પુણ્ય. (૪) પાપ. (૫) આશ્રવ. (૬) સંવર. (૭) નિર્જશ. (૮) બંધ. (૯) મોક્ષ એ નવતત્ત્વની સમજણ.

તા. ૨-૧૦-૩૯.

ધર્માત્માના લક્ષણ (ગુણ) વિષે આ ૧૦ મી ગાથામાં કહેવાય છે. તેમાં જે ધર્માત્માને સમદર્શિતા હોય છે તેને પોતાના સાચા સુખની પ્રતીતિ, પુરૂષાર્થ અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ વતે છે. તે ધર્માત્માને સમદર્શિતા છે. પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે વસ્તુ, પદાર્થની અવસ્થા જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે ન દેખે; પણ ખોટાને ખોટું માને જ અને કહે. જગતના પદાર્થો, વિચિત્રપણે દેખાય છે, જણાય છે. તેમાં રાગ, દ્વેષ ન કરે પણ અસત્ય ને, હિંદી શ્રદ્ધા, મિથ્યામતનો નિષેધ કરે. જગતમાં સારી કે વિપરીત જે દશામાં જે વસ્તુ હોય તેને તે દશાપણે જાણે, ગુણને ગુણ જાણે, અને દોષને દોષપણે જાણે. અવગુણી અને ગુણી પ્રત્યેના રાગ, દ્વેષ છાડ્યો છે તેને જાણવામાં દોષ ક્યાં આવ્યો ? વિષમ દ્રષ્ટિને લીધે જીવને તે વસ્તુમાં ગમતું અણગમતું થાય છે, અને સમદ્રષ્ટિ જ્ઞાની રાગ, દ્વેષ રહિત જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણે છે. જ્ઞાની કાળા પદાર્થને કાળો જાણે, દેખે. જ્ઞાની પાસે કોઈ કપટ કરી જાય, કોઈ ઉપકાર, સેવા ભક્તિ કરી જાય પણ જ્ઞાની બંનેને એમજ યથા પ્રકારે

જાણે પણ બેડેને ગુણી ન જાણે. જેમ છે તેમ સમજે પણ તેમાં રાગ
દ્વેષ ન કરે એ સમદર્શિતાના લક્ષણ છે. અરીસામાં મુવર્ણ કે વિચિત્ર
દેખાય તેમાં અરીસાને કાંઈ ફેાલ નથી તેવી રીતે જ્ઞાની સંબંધ
પણ તેમજ સમજવું.

ધર્માત્મા નૃહસ્થ હોય તે ગરીબોને અનુકંપા બુદ્ધિથી દાન પણ
આપે પણ તેમાં ધર્મ નથી માનતો. અંદર દયાની વૃત્તિ આવે, અં
કાર્ય થઈ જાય તેના તે કર્તા સ્વામી થતો નથી. જેને ત્યાં અનુકંપ
થાય ત્યાં ધર્મ સમજે તો મિથ્યાત્વ છે. અજ્ઞાન છે, સાચા વિવેક
આત્મજ્ઞાની છે.

ધર્માત્મા મુનિ છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વર્તતા હોય, ત્યાં સર્વ વિરતિ
છે, સ્વરૂપ સ્થિતિ છે છતાં હજી અદ્વય અંશે રાગ વર્તે છે, તેથી
શિષ્યને ઉપદેશ દેવો, શાસ્ત્ર પાંચન, દેવ, ગુરુ ધર્મની ભક્તિ આપી
ગુણ પ્રશસ્ત વિકલ્પ (રાગ) આવી જાય છે, છતાં તે ગુણ પરિણા
મને પોતાના ન માને. સર્વથા રાગ પ્રત્યે હોય બુદ્ધિ છે. ચોથી, પાંચમી
ભૂમિકામાં તેનાથી અવિકલ રાગ વર્તે છે છતાં આત્મજ્ઞાન સ્થિતિ
અને અભિપ્રાયમાં પુર્ણ સમદર્શિતાનું સંગઠ એકરૂપ લક્ષ વર્તે છે.
ધર્માત્મા ભલે નૃહસ્થ હોય છતાં સમભાવ, સમદર્શિતા અંશે આચર
ણમાં હોય ॥

હવે આઠી ચોથા-પાંચમા ને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની ભૂમિકા આપણે
જ્ઞાની ધર્માત્મા સમદર્શિ છે તે બાદ્ય પદાર્થ અને તેના પર્યાય જેવ
ભાવે વર્તે તેના ભાવે દેખે જાણે સમજે સમજાવે, પણ તે પદાર્થ
તેની પર્યાય વિષે મમત્વ કે હ્રષ્ટ, અનિષ્ટપણું ન કરે. જે પદાર્થ કોણે
હોય તેને સમદર્શિ કોણે દેખે, જાણે, જણાવે. જે ભાવે જે હોય તે
રૂપે તે દેખે, જાણે, જણાવે કેમકે આત્મા સ્વભાવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. ॥
અવગુણ હોય તેને છાડવા યોગ્ય જાણે, જણાવે અને રાગ, દ્વેષ સહિત
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદરવા યોગ્ય માને, જાણે, જણાવે. સ્વભાવમ
રાગ, દ્વેષ સહિતપણે સહેવું એ સમદર્શિતા. ધર્માત્માને પોતાની પવિ
ત્રતા નિર્દોષતાનું જ લક્ષ છે. વળી ધર્માત્મા સુરભીગંધ, સુંદરગંધ

ઇચ્છા ન કરે પણ જે નિમિત્ત હોય તેને તેવું જ જાણે, દેખે. જાણવામાં દોષ નથી.

કુચુર, કુદેવ, કુશાચ્ચને તે તે પ્રમાણે જાણે. અસત્યને પણ અસત્ય જ જાણે છે, કહે છે. કોણ કહે જ્યાં દોષ હોય ત્યાં ન જાણવું. પણ જે સંયોગ દેખાય તેનો નિષેધ કેમ કરાય ? વળી દુરલીંગ, મળ, મૂત્ર આદિ પદાર્થ દેખાય તે પ્રત્યે દુર્ગંધા ન કરે, અનુકુળતાનો પ્રેમ અને પ્રતિકુળતાનો દ્વેષ ન કરે.

વળી સાતા, અસાતા, જીવન, મૃત્યુ, સુગંધ, દુર્ગંધ, સુસ્વર, દુસ્વર, કુસ્વરૂપ, સુદરસ્વરૂપ આદિ દેખીને, ચિંતવીને રતિ, અરતિ, ઇષ્ટ, અનિષ્ટપણું આર્ત્તચિંતા ન કરે તેજ સમદર્શિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, પરિશ્રદ્ધ એ બધાથી રહિતપણું સમદર્શિને વિષે હોય જ. અહીં મુખ્યપણે આ બધા ગુણો છઠ્ઠી ભૂમિકાએ મુનિ ધર્માત્મા આશ્રયે કહ્યા છે.

ચોથી, પાંચમી ભૂમિકાએ વર્તતા જ્ઞાની ધર્માત્માને સમદર્શિતા છે તે સમ્યક્દર્શનની અપેક્ષાએ કહ્યું છે કારણ કે તેમની દ્રષ્ટિ, (અભિપ્રાય) નિર્દોષ છે.

મુનિને સમદર્શિપણું ખાસપણે કહેવાય કારણ કે ચોથી પાંચમી ભૂમિકાએ શૃદ્ધસ્થમાં તેવો સમભાવ ન રહે.

મુનિનો આત્મા શુદ્ધ, નિર્મળ, અક્રિય, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા હોવાથી એમને યથાર્થ સમ્યક્ અંતરંગ જ્ઞાનનું ચારિત્રપણું વર્તે છે. તેમને પાંચ મહાવ્રતિ નિમિત્તથી ઉપચાર ભાષાથી કહેવાય છે.

મુનિ સર્વ વિરતિ છે એટલે સ્વરૂપમાં વિરામ પામેલા સંતમુનિ છે, તેને સમભાવ અને અહિંસા આદિ પંચમહાવ્રત એ બેઉ ગુણને અનુકુળપણું છે, તેથી સર્વવિરતિ એટલે સમદર્શિતા છે.

આત્મા પુણ્ય, પાપનો ક્રિયા રહિત છે. અહિંસા આદિ પાંચ-મહાવ્રતના પરિણામ છે તે પુણ્ય પરિણામ છે, તે આત્માનો ધર્મ નથી એવા ભાવ સહિત સમભાવ હોય તેને ધર્માત્મા અહિંસક કહેવાય. મન, વાણી, દેહાદિનો ક્રિયા તે ધર્મ નથી. પંચમહાવ્રત તે પણ પુણ્ય

પરિણામ છે. તે પુણ્ય પરિણામ ગુણરાગ છે, કર્મભાવ છે, ઉદયભાવ છે તેનાથી ધર્મ ન થાય, મંવર, નિર્જર ન થાય.

પાંચ મંદાવૃત્તના ગુણ પરિણામ તે આશ્રવ (પુણ્ય ભવન) કરનાર ગુણ જોગ છે. તેનાથી આત્માને ગુણ થાય એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે.

આત્માઅક્રિય જ્ઞાતા છે, તદ્દન અક્રિયાય છે, જડની ક્રિયા રહિત છે એવી અવિગેધ શ્રદ્ધા અને આત્મ જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્થિતિનો અનુભવ લક્ષ, અને તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનું જ્ઞાન નથી તેને જ્યારત્રત્ર કે પાંચમહાત્મ્ય પરમાર્થ કહેવાય નહિ, માત્ર નામ નિર્દેષે પ્રતી કહેવાય. અજ્ઞાનભાવે પુણ્ય બાંધે પણ ભવ ન ઘટે.

માટે આત્મજ્ઞાનનો પ્રથમ અનુભવ થયા પછી જે શુભ વિકલ્પ આવે છે, તેને ઉપચારથી પ્રત્યક્ષ કર્યા છે—અંતરંગ અક્રિયાય ભાવનું જ્ઞાન પરિણમન, અંતર સ્થિરતા વિરતિ તે પ્રત્યક્ષ છે. પુણ્યના પરિણામ અને આત્માના પવિત્ર પરિણામ અને જુદા છે. પુણ્યનો ભાવ રાગ છે, રાગથી આત્માને ગુણ થાય એમ માનવું તે મહા મિથ્યાત્વ છે. અજ્ઞાન છે.

હું પરની દયા પાળું છું એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. અહિંસા આદિ અંતરંગ વિરતિ ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય,—સમદર્શિતા ન હોય તો તેને મહાત્મ્ય પણ ન હોય.

બીજા જીવના બચાવમાં ગુણ પરિણામ હોય તો તે પુણ્ય ■ પણ મેં બચાવ્યો હું ન હોત તો તે મરી જાત તેવી માન્યતા મહા મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન ભાવ છે. તેજ દર્શનમોહ મિથ્યાત્વનું રાજ્ય આત્મગુણને આવરે છે, નિજ ગુણઘાતક છે. સામા જીવનું જીવન આયુષ્ય કર્મના ઉદયાધીન છે, તેને હું રાખી દઉં કે મારી નાખું મુખી—દુઃખી કરું વગેરે એમ માનવું તે મહા અજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાન દશા, સ્વરૂપ સ્થિતિ વિના સમ્યક્ અહિંસાઆદિ મહાત્મ્ય ન હોય.

પ્રશ્ન:—આધા લીધી હોય તો ?

ઉત્તર:—કોઈપણ શુભ ભાવને તથા શુભજોગની ક્રિયાને પોતાની

માને તે મહા પાખંડી છે, કપટી છે. તે માટે શ્રીમદ્દે આગળ કહ્યું છે કે:-

“લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ઘણું વ્રત અભિમાન
ઘણે નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન”

વિરતિ, અવિરતિનું શું સ્વરૂપ છે તેના ભાન વિના, અંતર વેદન વિના પોતાને ધર્મી માને તેને કોણ રોકી શકે? હું રોટલા છોડી શકું, હું ખીજનું મુઢારી દઉં, ખગાડી દઉં, સંસારની વ્યવસ્થા ખરાખર રાખી દઉં, આમ બેસી શકું, આમ કરી શકું એમ માનનાર પોતાને ધર્મી માનતો હોય છતાં તેને સામાયિક ન હોય, વ્રત, પ્રતિક્રમણ ન હોય, સંવર, નિર્જરા, ધર્મ ન હોય.

સાચી શ્રદ્ધા અને સાચી ઓળખાણ અને આત્મગુણનું અનુસરણ એ મુખ્યતાએ સર્વ વિરતિ ગુણસ્થાનકે છે. આ સમદર્શિતા જેટલે અંશે હોય તેટલે અંશે અહિંસા આદિ વ્રત હોય. જેટલે અંશે અહિંસા આદિ અંતરંગ વિરતિ હોય તેટલે અંશે સમદર્શિતા હોય.

સદ્ગુરુ યોગ્ય લક્ષણ રૂપ સમદર્શિતા મુખ્યપણે સર્વ વિરતિ છૂટા ગુણસ્થાનકે હોય, પછીના ગુણસ્થાનકે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય, અધિક પ્રગટ થતું જાય. ૧૨ મા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકે તેની પરાકાષ્ટા અને પછી તેરમે સંપૂર્ણ વિતરાગતા થાય છે. સમદર્શિતાની એવી વ્યાખ્યા નથી કે, લૌકિક ભાવનો સમાન ભાવ, એક સરખી છુદ્ધિ, અલેદભાવ, ગુણ, દાપનો ખીચડા કરે, ભેદ ન પાડે. એમ હોય જ નહિં.

અર્થાત્ કાચ અને હીરો સમાન ગણવા એનું નામ સમદર્શિપણું નથી પણ મૂર્ખાઈ છે. વળી સંત શ્રુત અને અસત્શ્રુતને સરખા માનવા તે પણ મહા મૂઢતા છે. સર્વજ્ઞના અવિરોધી સાચા ન્યાય, સમ્યક્ શાસ્ત્રો સાથે આત્માની ભુલવણી કરાવનાર અસત્ શાસ્ત્રોનો સમન્વય ત્રણ કાળમાં થઈ શકે નહિ. વળી કોઈ માને, કે આપણે ભેદ ન પાડવો કારણ કે રાગ, દ્વેષ થાય. આપણે બધા ધર્મ, બધા ધર્મગુરુ સરખા, કારણ કે બધા આત્મા માટે કરે છે ને? શું ભાવનગરનો એક જ રસ્તો છે? ગમે તે રસ્તેથી જવાય. એમ માનનારા મૂર્ખા છે, અજ્ઞાની

છે. ભાવનગરની સાચી ઝોળખાણુ વિના અન્યભાગને સાચો માર્ગ માનનારા, પોતાના ખોટા ભાવે સાચા છે, પણ તેને સાધ્યની પ્રાપ્તિ નહિ થાય. અનંતકાળથી જીવો આત્માના નામે, આત્માર્થ માની ઘણું કરે છે, પણ ઝોળખાણુ વિના સ્વછંદે જશે ક્યાં ? જ્યાં સર્વજ્ઞની ઝોળખાણુ નથી, સત્ શાસ્ત્રની પ્રામાણિકપણાની ખતર નથી તે સમર્થ નથી પણ ચાકસ મૂર્ખ છે, ગાંડો છે.

વળી કોઈ કહે કે આપણે તો સાંભળ્યું છે ને ? આપણે તો ગુણુઆહી છીએ, આપણી દ્રષ્ટિમાં વેર, ઝેર નથી, આપણને જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવું છે; પણ જ્યાં હિત, અહિતનો વિવેક નથી, સાચું શું, ખોટું શું તેની પરીક્ષા નથી તેવું ગુણુ-આહીપણું કદી પણ સાચું નથી. વળી લોકો માને કે આપણે ધર્મ શાસ્ત્રો વાંચીએ, સાંભળીએ તો કાન પવિત્ર થાય, દેહ પવિત્ર થાય. એવું કહેનાર પણ પરથી જુદાપણાના વિવેક વિના, ન્યાય સમજ્યા વિના તેઓ જોળ અને જોળ સરખા ગણી ખીચણ કરે છે. સાચા, જુદાનો વિવેક ન જાણે, તેનો વિશ્વાસ કોણ કરે ? અક્રિય શું, જ્ઞાતા શું, પુણ્ય, પાપ રૂપ આશ્રય શું, સ્વાધીનતા શું, એના જ્ઞાન વિના તેવું કરવું બધુંએ આંધળી દોડ છે. જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાની કોઈ જડની ક્રિયા કરી શકે જ નહિ. માત્ર જ્ઞાન કરે કાં અજ્ઞાન કરે એટલે ખોટી માન્યતા કરે. તે તેવું સામર્થ્ય છે પણ જડની ક્રિયા થવી તેમાં આત્માનું સામર્થ્ય નથી, તે સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે. વળી સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુ એટલે જ્ઞાની ધર્મીઓ અને અજ્ઞાની કુગુરુ વેપારીને સરખા માનવા તે અજ્ઞાન છે. સત્ દેવ અને અસત્ દેવને સરખા માને, તે પણ અજ્ઞાની છે, મૂર્ખ છે. સત્ દેવ કોને કહીએ કે જેમાં રાગ, ક્રેપ, અજ્ઞાનનો અંશ નથી, સર્વજ્ઞ છે, પૂર્ણ વીતરાગ પરમાત્મા છે.

લોકો જે હથિયારવાળા, તથા સ્ત્રી સંગ્રવાળા દેવ માને છે, તે સાચા દેવ નથી. રાગી દેવ અને નિર્દોષ અરાગી દેવને સરખા માનનારા ગાંડા છે, મૂઠ છે.

ઘેર ધી લાવ્યા હોય તેમાં એક રૂપીઆભાર કીટું (કચરો) આગળ હોય, તો તેને ખાઈ જતો નથી, પણ કાઢી નાખે છે, તેમ

પવિત્ર આત્મા અતીન્દ્રિય છે અને આત્માનો વહેવાર ધર્મ, સાચા દેવ, ગુરુ અને સાચા ધર્મ પ્રત્યે આદર, અને કુગુરુ, કુદેવ અને કુશાસ્ત્ર, કુધર્મની જીદાઈ, એ ન જાણે તે મહા મૂઠ, અજ્ઞાની છે.

જે કોઈ દેહ, મન, વચન તથા પુણ્યાદિની ક્રિયાથી ધર્મ માને, સંવર, નિર્જરા માને છે, દેહની ક્રિયાને ચારિત્ર માને છે, તે મહા મૂઠ છે, અજ્ઞાની છે. આત્મજ્ઞાન વિના ધર્મ નથી. બીજામાં ધર્મ માનનારા આત્માના સાચા ગુણના નિષેધક છે. વળી ધર્માત્મા કૃત્રુતને કૃત્રુત જાણે, ખોટા શાસ્ત્રને નિષેધે, અને કહે કે તેનાથી આત્મધર્મને ઓળખવાનો લાભ નહિ થાય. સત્ ધર્મને સત્ ધર્મ જાણે, ખોધે અને અસત્ ધર્મને અસત્ ધર્મ જાણે અને નિષેધે, સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, ખોધે અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે અને નિષેધે.

જેના રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન સર્વથા ટળી ગયા છે એવા વીતરાગ જિનેશ્વર સર્વજ્ઞદેવ, તીર્થંકર આદિનો પડપેલો ન્યાય ધર્મ, લોકોત્તર માર્ગ ઓળખ્યા વિના ઘણા લોકો ધર્મ ઉપદેશક વેશધારી થઈને બધા ધર્મનો સમન્વય કરે છે. કળત અને સળત એટલે લૌકિક માર્ગ અને અલૌકિક સન્માર્ગરૂપ અપૂર્વ ધર્મનો સમન્વય કરે છે. આલપાકના કપડા સાથે કંતાન સાંધીને કહે છે કે બંને સરખાં છે. એમ સ્વછંદ પોતાની મતિ કલ્પનાથી સર્વજ્ઞ પરમાત્માના ન્યાયને અલ્પજ્ઞ જીવો બીજા લૌકિક ધર્મ સાથે સરખાવે છે. ક્યાં આગીયાનું તેજ અને ક્યાં સૂર્યનું તેજ ? એનો સમન્વય કરનારા સૂર્યને ઢાંકવા પ્રયત્ન કરે છે: એ બધા આત્મજ્ઞાનથી અજાણ છે. સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય માનવું, કહેવું, ઉપદેશવું તેમાં દોષ નથી. સમદર્શિ હોય છતાં અવિરોધપણે જેમ છે તેમ કહી શકે છે. અને તે સાચું સમદર્શિપણું સમજવું.

એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને પોતાની પાત્રતાથી, ન્યાય દૃષ્ટિથી ઓળખીને તે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે, શ્રી જીન પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજે તે નિશ્ચયથી પોતાનું પરમાર્થ સ્વરૂપ સમજે, એટલે એવા પ્રત્યક્ષ ઉપકારી સદ્ગુરુ જ્ઞાની ધર્માત્માના લક્ષણ કહ્યા તેમના ચરણ

આશ્રયથી પગેક્ષ જિનેશ્વર મળતા પડે. અધિક ઉપમાર પોતાને ધાય
માટે આગળ કહે છે કે—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મ વિચાર. ૧૧.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની વર્તમાનતા હયાતિ દેાય તેમને છાત્રીને ન્યા
મુધી પૂર્વે થઈ ગયેલા શ્રી જિનેશ્વરની વાતો પર જ છનનુ લક્ષ ન્યા
કહે અને તેમને આગળના વિના, સ્વાનુભવ વિના તેમનો ઉપમાર
ગાયા કહે, પણ એ જિનનુ પૂર્વે શુદ્ધ સ્વરૂપ શુ છે, તેને તો આગ
ખતો નથી તેને વીતરાગનુ અદુભાન ક્યાથી આપુ ? વાળી કહે છે,
કે જે પ્રત્યક્ષ આત્મ જ્ઞાતિનુ સમાધાન ધાય એના સદ્ગુરુનો સમાગમ
પ્રાપ્ત થયો હોય, તેમા પગેક્ષ જિનેશ્વરના વચન કરતા પડે એવો
ઉપકાર સમાધો છે, કાગળ કે સર્વેશ ભગવાનના કહેવા—અતીન્દ્રિય
લોકોત્તર ન્યાય માર્ગની ખમર નથી, માત્ર સ્વછંદે શાસ્ત્રો વાચી જાય,
અને તે પુરુષના વચન ગોખી ગમે તેથી માં આત્માને લાભ ન થાય
માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના અનુવર્તનના આશ્રયની જરૂર જણાવી છે
તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો ઉપમાર ન મમકે તેને આત્મવિચાર ઉત્પત્ત ન થાય

તા ૩-૧૦-૩૬

આગળ કહેવાયુ કે કુવર્મ અને મુધર્મને સંખ્યા માનના તે
સમભાન ■ એમ માનનુ એ મિથ્યા છે, કારણ કે તેમા વિવેક નથી
ધર્માત્મા મુની જેમ છે તેમ ઉપદેશ આપે છે, ખોરા કેન, શુદ્ધ
ધર્મનો નિષેધ કરે છે તેમા ઢેપ નથી, એ વિષે અગાઉ કહેવાયુ છે
હવે ઘણા છોડે સર્વેશ પરમાત્માના નામે પોતાના સ્વછંદે તેમનો
ઉપમાર ગાયા કરે છે, અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ જે આત્મ જ્ઞાતિના હતા
છે, પોતાને પરમ ઉપમારનુ નિમિત્ત છે તેમના સમાગમની ઉપેક્ષા રાખે
છે તેને ક્યુ કે—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર,
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મ વિચાર

પરોક્ષ જિનના વચનોનો આશય ગુરુગમ વિના સમજાય નહિ અને નિમિત્તના વહેવાર વચનને સાચા માની તેના આગ્રહમાં રોકાય, અને વીતરાગને ઝાળખે નહિ, તેની બ્રાંતિ કેમ ટળે ?

આતે પુણ્યખંધની વ્યાખ્યા છે કે પરનિમિત્તથી ઉપચાર વાક્ય છે, કે નિશ્ચય વ્યાખ્યા છે, અતદ્વગુણ આરોપ છે કે તદ્વગુણ આરોપ છે, વિગેરે અનેક ન્યાય અપેક્ષાનો સમ્યક્ વિચાર જેમ છે તેમ પ્રત્યક્ષ ગુરુગમ વિના સમજાય નહિ. સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનને જેઓ ઝાળખતા નથી, શાસ્ત્રના પ્રમાણ, ન્યાય, આશયની સમજણ નથી, વીતરાગના નામે સ્વછંદને પોષે છે, એવા ઘણા જીવો આ ગાથાનો ઉઘો અર્થ કરે છે, અને કહે છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ઉપકાર ઝાળવીને (ભૂલીને) શ્રીમદ્દને સદ્ગુરુ થયું છે તેથી પૂજવા માટે લખ્યું છે. એમ કહેનારા વીતરાગને અને તેમના શાસ્ત્ર વચનને ઝાળખ્યા વિના, સમ્યક્ આશય સમજ્યા વિના માત્ર ખોલખોલ કરે છે.

શાસ્ત્રમાં તો ભગવાને કહ્યું છે કે જોઈને ચાલવું પણ એ નિમિત્ત વાક્યનો વાસ્તવિક અર્થ શું તે સમજ્યા વિના ખીજ ખરી વાતનો નકાર કરે છે; એ નકારરૂપ અનાદર હોવાનું કારણ એ છે કે તે સ્વસ્વરૂપને અન્યથા માને છે. કારણ કે દેહાદિ હાડકાંની ક્રિયા, ચાલવાની ક્રિયા જીવને આધીન નથી. પરમાણું માત્રની ક્રિયા કોઈને હાથ નથી. શું સર્વજ્ઞ ભગવાન નથી જાણતા કે જોઈને ચાલવું એવો ઉપદેશ કરે એમ કેટલાક પ્રશ્ન કરે છે. પણ તેઓ નિમિત્તની (વહેવાર) ભાષાનો આશય સમજતા નથી અને તે કારણે ઉઘી માન્યતામાં રહી તે જીવો વીતરાગનો ઉપકાર જાણતાજ નથી—તેમણે પરમાર્થ પણ જાણ્યો નથી. જોઈને ચાલવું એનો ભાવ (આશય) એમ છે કે ચાલતી વખતે અંતરંગમાં પ્રમાદ, કષાય ન કરવો. દેહની ક્રિયા તે જીવથી થઈ શકતી નથી. વીતરાગના વચનોનો આશય પોતે જાણતો નથી અને તેના ગુણ ગાયા કરે તે સાચા સ્વરૂપને જાણી શકે નહીં. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કરનાર, પરોક્ષ જિનનો માત્ર કથનમાં ઉપકાર ગાયા કરે છે તેને સાચી વસ્તુ (તત્ત્વ) ની કાંઈ ખબર જ નથી.

મોહી જીવ કહેશે કે આહો વીતરાગે મહા ઉપકાર કર્યો છે. ભગવાને ખડું સારી વાતો કરી છે, આત્માની વાતો કરી છે. પા વીતરાગ કોણ હતા તેની જાન શું? કેમ થયા છે? તેનો આશ પોતે સમજી શકે નહિ. અને જે સર્વજ્ઞને બોલે છે, આત્મ-સ્વરૂપ સ્થિત છે, એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ આત્મપ્રાપ્તિના છેલ્લે છે, તેનો ઉપકાર ન સમજે, સમાગમ ન કરે તેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય. શાસ્ત્રો નિમિત્તથી વાક્યો આવે કે ભાર્ગ, સમિતિ ગુપ્તિથી ચાલવું, અ જીવોની દયા પાળવી, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, હિંસા ન કરવી, એમ ઉદ્દેશમાં વહેવાર નિમિત્તની ભાષા આવે અને કહે કે કોઈ પણ જીવ ન હજીવો, પૂર્ણ અહિંસા પાલન કરવું તે સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર છે. તેનો સાચી દ્રષ્ટિથી એમ અર્થ છે, કે પુણ્ય, પાપરૂપ આસ્રવથી અ દયાય સ્વરૂપની હિંસા ન કરવી. એટલે અકથાય લક્ષ્યે રાગાદિક ત્યાગ કરવો, પરભાવનું વણીપણું ન કરવું, હું દયાવાળો તથા શુભરાગવાળો પણ નથી, દેહાદિની ક્રિયા સહિત કેવળ જ્ઞાતાજ એમ સ્વાધીનપણે ત્રિકાળી અભિપ્રાયની જાળવણીમાં જ્ઞાનપણે રહેવું તેજ વાસ્તવિક અહિંસા છે, પર તે પર જ છે, સ્વ નથી. ત્યાં ઘણા સમજે છે કે કોઈ પ્રાણીને ન મારવો તેમાં ધર્મ આવી ગયો પણ અર્થ કરનાર પોતાને ભૂલીને અર્થ કરે છે. પરંતુ ન મારવાનું શુભભાવ કર્યાં તેમાં ધર્મ આવી ગયો? તે જાને છે કે બસ આપ અભયદાન દીધું છે, હવે કોઈ જીવને મારવા નહિ, આપણે જાન, તે કરીએ છીએ, જોઈને ચાલીએ છીએ એટલે ધર્મી છીએ પણ પોતાની જ તેને ખબર નથી, અકથાય જ્ઞાયક ભાવની રક્ષા કેમ કરવી તે તેને જાન નથી અને જાને છે, કે પરની ક્રિયા હું કરું. પરંતુ જીવ રાખું, બચાવું પણ તેની આ બધી માન્યતા, ભાવ હિંસા છે.

પોતે પરભાવમાં રાગ, દ્વેષ, મોહભાવનો કર્તા થવામાં થઈ જાનતો હોય, ત્યાં આત્માની પ્રત્યક્ષ હિંસા થઈ રહી છે. જ્ઞાની ધર્મી પણ શુભ દયા ભાવનો ત્રિકલ્પ આવી જાય, પણ તેની ભેદજ્ઞાન જુદાઈ બોલે છે; તેથી તેની નિર્જરા થાય છે.

રાગ, દ્વેષ મારા નથી તે જ્ઞાન ભાવે સમજીને ઘરાડી રાકાય

હું અકપાય છું એ લક્ષે તત્ત્વની અપૂર્વ રૂપી વડે તિવ્ર કપાય ટાળીને મંદ કપાય કરી શકાય, પણ અદ્ય કપાય, શુભરાગ, દયાના ભાવ કરવા જેવા છે, રાખવા જેવા છે, એમ માને છે, તેણે દયા શુભરાગને પોતાનો માન્યો તેથી તે માન્યતા પણ મહા અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ છે, કારણકે પરભાવને પોતાનો માન્યો છે; એ દૃષ્ટિથી જીવ પોતે દયાનો કર્તા થાય છે; તે પોતેજ પોતાની હિંસાનો કરનાર મહા અપરાધી છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગનો આશય સમજ્યા વિના સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રોનો પોતે જ અન્યાય કરી રહ્યો છે, માટે ઉપકાર અર્થે પ્રત્યક્ષ ગુરુગમ, સત્સમાગમની જરૂર જણાવી છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગી કેવળજ્ઞાની ભગવંતોએ એ જ કહ્યું છે, કે જે તારો ભાવ નથી તે પરભાવ; રાગભાવ, શુભભાવ, દયાના પરિણામ (એટલે પરને ન મારવાનો ભાવ) તેને તેં સર્વે ધર્મના સાર માન્યો છે, તે જ તારા અજ્ઞાનથી સ્વહિંસા છે. વીતરાગના નામે ઉંધું વેતરે છે અને કહે કે અમે ધર્મી છીએ, અમને વીતરાગનો ઉપકાર છે, એમ એ અણુદ્ધ જનો માને છે પણ તેને સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રોની અને વીતરાગ ભગવંતોની ઓળખ નથી, માત્ર રાગનો રાગ છે. વીતરાગનો ખરેખરો ઉપકાર ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે પોતે વીતરાગનો આશય યથાર્થ ગુરુગમે જાણીને પુરૂષાર્થથી કહે કે હું પણ વીતરાગી છું પણ જે વારતવિક ન્યાય, ગુહ્યાર્થ જાણતો નથી, તેણે પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં અધિક ઉપકારી વર્તમાન પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ઓળખીને ઉપકારી માનવા જોઈએ. એના વિનયમાં બધા જ્ઞાનીનો વિનય આવી જાય છે. માટે પોતાના મત્તાગ્રહનો પક્ષ છોડીને સદ્ગુરુના ચરણનો આશ્રય કરવો જોઈએ. પણ ઘણા સ્વછંદી આ ૧૧ મી ગાથાનો ઉંઘો અર્થ કરે છે, તે ખરાખર નથી પણ તે તો તેમના અજ્ઞાનની, ઉંઘા અભિપ્રાયની પુષ્ટિ છે. વર્તમાન સત્પુરુષની ઓળખાણ અને તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો ઉપકાર માન્યા વિના તમે વીતરાગનો ઉપકાર સાચી રીતે ગાઈ શકો નહિ. કોઈ કહે કે સર્વજ્ઞ તો અનંત-જ્ઞાનવંત વીતરાગ હતા તેમનાથી પણ અધિક ઉપકાર હઠસ્થ જ્ઞાનીનો શા માટે માનવો ?

તેના જવાબ એમ છે કે આપણને અરિહંતદેવની-સર્વજ્ઞની-

ખમર (ઝોળખ) નથી. અને શ્રીગુરુ તેમને યથાર્થ જાણે છે અને ઝોળખાવે છે, તેથી તેમનો અધિક ઉપદગ છે.

સમયમારમાં શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે છે કે અનતકાળના સર્વજ્ઞોએ જે ન્યાયથી કહ્યું છે તેમના વચન, આશયને સમયપ્રાબુતને અમે અવિરોધપણે સ્વાતુલ્ય પ્રમાણથી કહીશું. અનતકાળમાં સર્વજ્ઞો, અરિહંત ભગવતો જે માર્ગ કહી ગયા છે અને ત્રણે કાળના જ્ઞાની ભગવંતોએ જે ન્યાય માર્ગ પૂર્યો છે, તેજ માર્ગ અમે કહીશું, તમારાથી ન સમજી ગણાય તો ઢેપ ન કરો.

ઘણા સત્તોમાં મુખ્યવાત એમ આવે છે, કે સર્વ જીવોની હિંસા ન કરવી તેમા એમ આવ્યું કે પરવશ્તુથી મને ગુણ ન થાય એમ માનતું અને પિતાનું જ્ઞાતા જ્ઞાનસ્વરૂપ નિગલંબન છે, અસંગ રવા ધીન છે, તેની ભાવ હિંસા ન કરવી એમ સમજતું. રાગ, દ્વેષ અને પ્રમાદ વડે હિંસા થાય છે અને તે અહિંસા જ છે. બીજા જીવનું જીવન, મગ્ન તેના કર્મોધીન છે આદલી સરળ વાત પણ ઘણા જીવો સમજતા નથી, અને કહે છે, કે બીજા જીવોને ન મારવાના ગુણ પરિણામ શુભરાગ તેજ ધર્મ, પર જીવોની દયા પાળવી તેજ સર્વ ધર્મોના સાગ છે, પણ તમા ખાસ વાત એટલે સ્વદયા તો ન આવી તેનો ઉત્તર કૃતર્જવાળા એમ કહે છે કે પરની દયામાં સ્વદયા આવી જાય છે તે વાત તદ્દન જુડી છે. પિતાને ભૂલીને પરમાં આડે તે પિતાના સ્વરૂપની સાવવાની કેમ કરશે? કોઈ કહે કે મન વિશિષ્ટ છે એટલે સર્વને માટે અગર હરકોઈના માટે રાગ છે એનો સાચો અર્થ એમ છે કે પિતાને રાગ સહિતપણુ ગ્રાહતુ નથી, ॥ રાગસખથી રાગની સંગતતામા બીજા માટે અટકતું તે પ્રત્યક્ષ અજ્ઞાન છે. હું દયા કર્યા જ કરું એટલે હું રાગ કર્યા જ કરું એ માન્યતા રાખી તે પરભાનનો ધણી અને રાગનો કર્તા થઈને વીતરાગના ગાણા ગાય છે, ભક્તિ કરે છે તે ક્યાયની ભક્તિ કરે છે, રાગનું બહુમાન કરે છે તેથી ભાવહિંસા થાય છે કારણ કે અક્યાય આત્માજ એક સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે, તેમાં માગે એકલો આત્માજ અરાગપણે આદરવા જેવો ॥ એમ તેમાં ન આવ્યું.

લોકો અનાદિકાળથી નમ્ર સત્યથી ભડકે છે પણ તેમાં હીત છે. તે તો પોતાના ખરેખરા સ્વરૂપ-આત્મધર્મની જાળવણી છે પણ તેનાથી તો લોકો ડરે છે, શંકા કરે છે.

મુયગાંગમાં લેખ છે કે—

વેગે ચડેલાં મૃગલા સ્વયં શીકારીની જાળ તરફ શંકા વિના દારૂ જાય છે. તેને કોઈએ દયા માટે, ખચાવવા માટે ઘસારો કર્યો, ત્યારે પેલા મૃગલાંને શંકા થઈ કે આ માણસ અમને મારવા માગે છે, કારણકે અનાદિથી ભયનેજ દેખી રહ્યા છે. તેમ સાચામાર્ગની, હિત, અહિતની પરીક્ષા કરવાની પાત્રતા કરવી નથી. એવા ધર્માદિ જોયો અનાદિકાળથી આત્માના નામે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, વીતરાગની આજ્ઞા આમ છે માટે બીજા ગમે તેમ કહે પણ અમે નિમિત્તને છાડવાના નથી, એમ પરથી અતીન્દ્રિય નિજ ગુણ પ્રગટ કરવા માગે છે. લોકો જોગની ક્રિયાને સાધન માને છે, પણ નિયમતો એવો હોવો જોઈએ કે કારણકાર્ય સજાતી હોવાં જોઈ જેમ સોનું કારણ તેમાંથી સોનાનું કાર્ય નિપજે, પણ પીત્તળ કારણ ને સોનું કાર્ય તેમ બને નહીં. પ્રથમ ભૂમીકાની શરૂઆતનો એકડો પણ તેની સજાતીનો જોઈએ. લોકોને ન્યાયની ખબર પડે નહિ અને બસ અમે જ વીતરાગની આજ્ઞા જાણી છે, એમ નિઃશંકપણે સ્વછંદે વીતરાગના નામે ઉંધે રસ્તે દારૂ જાય છે; તેને સત્પુરૂષ જ્ઞાની જે વીતરાગનું વાસ્તવિક તત્ત્વ જાણે છે તે કહે કે ભાઈરે, તમે જેને વીતરાગની આજ્ઞા અને સ્વરૂપ માનો છો, તેમાં ઘણો ફેર છે. એ સાંભળતાંજ ભય પામીને ભડકે છે. આંધળી શ્રદ્ધાવાળા પોતાનો સ્વછંદ હાંકે શખે છે, અને અજ્ઞાનભાવને પોષે છે. તે સ્વયં મોહમાં આસકત થઈને ઉન્માર્ગે નિઃશંકપણે પ્રવર્તે છે, અને સાચામાં શંકા કરે છે.

વીતરાગના એકેક વચનમાં અનંતા આગમ છે એ વાત કેમ હશે તે તો જાણતા નથી. લોકોને પોતાના સ્વરૂપમાં અનાદિથી ભ્રાંતિ છે. એ સ્વછંદ ત્યાગે તો યથાર્થ પાત્રતાથી સત્સમાગમ અને સદ્ગુરુવડે તત્ત્વનો વાસ્તવિક નિર્ણય થઈ શકે છે. એક દ્રષ્ટાંત છે કે—એક ગૃહસ્થનો પુત્ર છે. તેનો પિતા મરી ગયો છે. હાલ ગરિબ અવસ્થામાં

છે, તેને કોઈએ વાત કરી કે તારા પિતા બહુ લક્ષ્મીવાળા હતા, મારા તારા ચોપડા જો, અંદરથી કંક નીકળશે. ચોપડા વાંચતાં આવ્યું શંકરના દહેરાના કંડામાં ચક્રાર મુદ્રા ને દિવસે સવારના ૮ વાગે પચાસાખ સોનામહોર દાટી છે. હવે પોતે પોતાના જેવા જ અક્ષતમંદિર વાત કરી કે આમ છે. હાથ હા કરનારાઓએ કહ્યું કે ભલે ચાલે દહેરાના શિખરને તોડી નાખીએ. શીખર તોડ્યું પણ તેમાંથી કંઈ મળ્યું નહિ. અત્યાર મુઠ્ઠી તો બહુજ આનંદમાં હતો, કે મારા પિતાના મૂકેલ પચાસ સાખ સોનામહોર (નિધાન) મને મળશે પણ હવે તે મુંઝવણ થઈ.

પછી પોતાના પિતાનો મિત્ર હયાત હતો, તેની પાસે ગયે અને ચોપડા બતાવ્યા. તેણે બધી સમજણ પાડી કે જો સાચું આમ લખ્યું છે, તેનો આશય આમ છે, કે ચેત્ર મુદ્રા ૮ ના આઠ વાગે સૂર્યની છાયામાં દેવળના ઇંડાનો પડછાયો તારા ઘરની આથમણ દિશામાં જે રથજો પડે છે. તે રથજો આઠ હાથ ખોદી જો. હવે એ પ્રમાણે ખોદી જોયું ત્યારે તેને તે નિધાનની પ્રાપ્તિ થઈ.

એમ શ્રીમદે કહ્યું છે, કે આત્માનું નિધાન કેમ ઉઘડે તે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. પણ જરૂર-સાવમાંથી આત્માને જાતવા જાય તો નહિ મળે શાસ્ત્રમાં જે નિમિત્તના વાક્યો ■ તેની પાછળ (આશય) જે પરમાર્થ છે તે જ સાચો છે, માટે વ્યવહાર વચન પાછળ જે પરમાર્થ હોય તે સમજી લેવો. શાસ્ત્રમાં નિશ્ચય અને વાંહેવારના બંને કથન હોય પણ કયા વચનો, કઈ અપેક્ષાએ, કેમ છે તે સમજણની કળા વિના ગમે તેટલા શાસ્ત્રો ભણ્યો હોય છતાં તે મિથ્યા છે. છતાં અનંતવાર નવપૂર્વ ભણ્યો, અને જિનેશ્વરના વચન મુજબ દેહનું ચારિત્ર પાળ્યું, છતાં આત્મમુણનો એક અંશ પણ વિવેક કેમ ન ઉઘડયો ?

એ માટે પરોક્ષ જિનેશ્વર સર્વજ્ઞપિતા વર્તમાનમાં નથી તો તેમનો વારસો મેળવવાની રીત પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમની આજ્ઞાબાણવાળા પ્રતક્ષ સદ્ગુરુનો આશ્રય કરવો પડશે. પેલી પોતાના પિતાના મિત્રનો ઉપકાર માને, કે તમે જ મારા પિતાની મુડી (નિધાન) મને આપી

મને લક્ષ્મીવાળો ક્યો. (જો કે તે તો પુણ્યને લઈને મળ્યું છે પરંતુ જ્ઞાનદાન હોય તે વિવેક કેમ ભૂલે ?)

આગળ આવશે કે હું સદ્ગુરુ ! આપે જ મને આત્મા આપ્યો. સાધકને, આત્માર્થીને, અનાદિ મિથ્યાત્વ ભ્રાંતિનું શલ્ય જેના નિમિત્તથી યજ્યું તે જો કે પોતાના પ્રયત્નથી, સમજણથી યજ્યું છે છતાં નિર્માન-પણે, સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. અહીં આ ગાથામાં એજ કહેવું છે કે આત્મભ્રાંતિના છેલ્લે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો સમાગમ છે અને તેમાં પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં મોટો ઉપકાર સમાય છે, એમ જે ન જાણે એટલે પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારીને ન જાણે, અને બહુમાન, આદર ન થાય, તો તેને સમ્યક્ આત્માનું જ્ઞાન ક્યાંથી ઉપજે ? અહીં “ઉગે” જે શબ્દ વાપર્યો છે તેમાં એમ કહે છે, કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ઓળખીને તેમનું બહુમાન આવ્યું, ત્યાં સમ્યક્દર્શનનું બીજ આત્મ-ગુણ ઉઘડે છે, પણ તે બોધીબીજના દાતાનો સંગ ન કરે તો પરોક્ષ જિનેશ્વર કાંઈ તેને ઉપકારી થતા નથી. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પણ ઉપકારી ત્યારે કહેવાય, કે જ્યારે પોતે પુરૂષાર્થના પ્રયત્ન વડે પાત્રતાથી સદ્ગુરુને ઓળખે. રાગ ભાવ મારો માનવો તેજ મહા અજ્ઞાન છે. દેહને પ્રતિકુળતા થઈ તેના દુઃખે હું દુઃખી એમ ભાસ હોવાથી, બીજના દેહને પ્રતિકુળતા થતાં તેની દયા ખાનારને પોતાને કેંપારી થઈ; એ અરેરાટી કરનારે બીજના દેહના યોગને દેહાત્મ ભાવે દેખીને, પોતાને દેહાત્મ બુદ્ધિ હોવાથી દુઃખપણું પોતામાં ખતવી લીધું છે. આત્મજ્ઞાન વિના ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાનમાં ઉંઘી ખતવણી થાય છે.

દુઃખની વ્યાખ્યા=મોહ એજ દુઃખ છે. જેટલું-સ્વરૂપનું અસા-વધાનપણું તેજ દુઃખ છે. અને સમ્યક્શ્રદ્ધા-અને સ્વરૂપનું સાવધાન-પણું એજ સુખ છે મારે જે જીવ બીજના દુઃખે પોતે દયાવાળો થઈ ગયો છે, તે પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું ભૂલીને દેહાત્મ બુદ્ધિવાળો થઈ ગયો છે, તેજ મહા અજ્ઞાન છે, પોતાના ભાવની, આત્માની હિંસા છે.

શરીરના ફેરફારથી દુઃખ નથી, પણ માન્યતાથી સુખદુઃખની કલ્પના છે. દેહની પ્રતિકુળતાએ આત્માનું દુઃખ માન્યું તેણે દેહ અને આત્મા એક જ માન્યો; અને તે દુઃખની બીજે દયા ખાય છે, તેણે

પણ દેહ અને આત્મા એકજ માન્યા છે. કારણ સામાના શરીરમાં ફરેફર થાય છે તે આત્મામાં થાય છે તેમ માન્યું; તેથી તેની દયા ખાનારે ઉંધી ખતવણી કરી. જડની ક્રિયા આત્માની માની તેને ભલે પાતાને ખતર નથી તો પણ પોતે અનંતા અજ્ઞાનમાં ઢક્યો છે. તેથી રાગ, દ્વેષ અને મોહભાવ પાતામાં (જ્ઞાનમાં) કરે છે.

વર્તમાનમાં સાચા તત્ત્વની વાત ચાલતી નથી, સાચી વાત તો આકરી લાગે છે, પણ સમજવું પડશે, આજ નહિ તો હજાર વર્ષ પછી, લાખ વર્ષ પછી, અનંત વર્ષ પછી કે ગમે ત્યારે પાતાનું હીત કરવું હોય, સાચું સુખ જોતું હોય તેણે અહીં જે કહીએ છીએ તેમજ યથાર્થ તત્ત્વ સમજવું પડશે. તે વિના ભવ નહિ ટળે, આંહી ભવના અભાવની વાત છે.

સૌભાગ્ય(ચંદ) ભાઈને શીમદે કહ્યું હતું કે જે તમને સુખ જોતું હોય તો અમે કહીએ તેમ કરો, સમજો, અથવા સુખની ઇચ્છા છાડી દીઓ. ભાઈને સાચું સમજવું નથી અને ખોટાને છાડવું નથી; પાતાનું ડહાપણ સ્વછંદે છાડવો નથી. અને તેમને સુખ નથી જોઈતું એમ પણ નથી. છતાં પાતાના સ્વછંદે અસત્ય માન્યતા નભાવી રાખવી છે એટલે કે અવિકારી આત્મા નથી જોતો, સ્વાધીનતા (સાચું સુખ) નથી જોતી. સંસારના જડભાવને આધીન રાગવાળો સંસારી આત્મા રાખવો છે, એમ માન્યું.

જે ભાવે દુઃખ કહ્યું એ ભાવે દયા કરવા જાય, જે ભાવે જડ દેહોમાં દેખાતું દુઃખ, (મૃતિનો ઉદય) તેમાં દુઃખની કલ્પના કરી કે આત્માને દુઃખ થાય છે એમ માન્યું તે અનંતા મિથ્યાત્વમય અજ્ઞાન ભાવ છે. જે ભાવ રાખ્યો અનંતકાળથી રખાવું થયું તે ભાવે સંસારનો, ભવજન્યનો અભાવ કેમ થાય ? તે વિચારવું. આ ગાથામાં કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુજ પરમ ઉપકારી છે, અને શા માટે છે, એમ પ્રમાણિકપણે ઉપકાર જાણ્યા વિના “ ઉગ્ર ન આત્મ વિચાર ” એમ માન્યું. અગ્રે “ ઉગ્ર ” શબ્દમાં ત્રણ ન્યાય છે.

(૧) પાતાની પાત્રતાથી, ગુરુવિનયથી તે તત્ત્વની પ્રતીતિ

થઈ, આદર થયો, અને સાથે ગુરુનું પણ ખડુમાન આવ્યું, અને સાધકભાવ ઝેરલે સ્વઆત્મ યોધબીજ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. જે ભાવે પૂર્ણતામાંથી શુદ્ધ ગુણ ઉદય્યો તે અપ્રતિહત ભાવે કેવળજ્ઞાન લેવાનો છે એમ વર્તમાનમાં નિઃસંદેહ જાતમાંથી સાચો નિર્ણય આવે છે.

(૨) આજ સત્પુરુષ જ્ઞાની છે, આત્મા આવ્યો જ છે એમ સહજભાવે આત્મયોધની વાત સાંભળી તે પણ કારણ સમ્યક્ત્વરૂપ યોધબીજ છે.

(૩) જેને આત્માર્થ સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી તેણે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો મહિમા આણી જે યોધબીજ વાળ્યું છે તેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ ઉગેલો અંકુરો ફાલશે જ.

અગીયારમી ગાથાનો ગુલાંટથી અર્થ કરીએ તો એ અર્થ છે કે જેણે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો છે, માને છે કે આજ ભ્રાંતિના છદ્દનાર છે, એમ જાણીને વીતરાગતાનું લક્ષ સદ્ગુરુ સમાગમે ક્યું છે, તેનો આત્મવિચાર પ્રગટ ઉદયને પામ્યો છે, પામે છે અને પામશે. પરોક્ષ જિનેશ્વર અનંત પુરુષાર્થયુક્ત હતા, ઝેરલે તેમને પુરુષાર્થ કરવાનો બાકી નથી પણ પુરુષાર્થ-કરનાર વર્તમાનકાળનો પુરુષાર્થ કરે છે. તે સર્વજ્ઞને ઓળખીને જે જ્ઞાની પોતાનો સમ્યક્ પુરુષાર્થ કરે છે તે જ્ઞાની આપણી ભૂલ બતાવે છે કારણ કે પોતાની ભૂલ સદ્ગુરુના સમાગમ વિના બીજા બતાવી ન શકે. જેને વર્તમાન પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો છે તે, “પુરુષપ્રમાણે વચનપ્રમાણ” એ સિદ્ધાંતને સ્વિકારે છે અને તેથી તેને નિઃશંક શ્રદ્ધા છે કે અમારું કાર્ય પુરુષાર્થવડે નિઃશંકપણે ફળવાનું છે અને જેને વર્તમાન ધર્મર્તમા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહિ, અને પરોક્ષ જિનવચન ઉપર આધાર રાખ્યો, તેને પરાધીનપણું અને શંકાપણું મૂળમાંજ આવ્યું; કારણકે પોતાનો પુરુષાર્થ ફળવાન છે કે નહિ તેની ખાતરી પોતાને નથી; ત્યારે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુપોતાના નિમિત્તે કોઈને પરાવલંબી થવા દેતા નથી. સત્સમાગમનું પ્રત્યક્ષ ફળ સાધકને (મુમુક્ષુને) પોતા વડે દેખાય છે તેથી શંકા પડતી નથી.

નિત્યનું ઈગત્વ નિત્યપણે ટકી રહે છે. શુભાશુભ વિભાવભાવ જે અનિત્ય છે, તેનું ટકવું તે પરને કારણે છે. આત્મજ્ઞાન વિના અધ્યાર્થ આત્મવિચારનું ઈગત્વ અનિત્યથી છે, કારણકે તે પરથી ઉભો છે, તે સદ્ગુરુના લક્ષે અને સ્વાશ્રયના જ્ઞાનથી જાગ્યો નથી. હું મારાથીજ છું, મારું પૂર્ણપદ ઉઘડવું તે મારાથી જ છે, એમ પાપકર કાણ આપશે ?

જેને અંતરમાં સમ્યક્ સ્ફૂરણ હોય તેને બીજો પૂછવા જવું નહિ પડે. પાત્રતા, સમજણ, ગુરુગમ, અને સત્સમાગમ વિના શાસ્ત્રો વાંચે, વિચારે તે વૃથા છે. સ્વછંદમાં રહીને સાધકપણું માને પછી ધ્યાન કરે આંખ બંધ કરે તો જોડાં આવે, આત્માના વિકલ્પ કરે તો રાગનો કર્તા થઈ રાગમાં ટકે અને રાગમાં પરિણમે. ધ્યાન કરે તો તરંગ થઈ આવે, મનને સ્થિર કરે તો જડ જેવો થઈ જાય, એમ બધુંએ ઉપધાય. આ સ્વછંદ ટાળવા માટે વર્તમાન પુરુષાર્થ સ્થિતિ જેને છે એવા સત્પુરુષ એજ બળવાન ઉપકારી નિમિત્ત છે, તેનું લક્ષ નહિ કરતાં પરોક્ષ જિનેશ્વરનો ઉપકાર મેં જાણ્યો છે એવું માનવું તે સમજણની ભૂલ છે.

માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ જ આત્મત્રાંતિના છેલ્લે છે. તેને જાણી તેમની પ્રતીતિથી તથા પોતાની પાત્રતાથી બોધબીજ ઉગે છે, સાધકનો પુરુષાર્થ શું ? સાધકનો વહેવાર શું ? તે ભૂમિકાના અંતરંગ પરિણામ શું ? તેના પુરુષાર્થનો અંશ પણ જાણ્યા વિના અનંત પુરુષાર્થની અને પરોક્ષ જિન વીતરાગની ખબર ક્યાંથી પડે ? કારણ કે સ્વછંદી પુરુષને સાચા પુરુષાર્થની હાજરી નથી. સત્પુરુષ પ્રત્યે એમ નથી.

પ્રશ્ન—સદ્ગુરુ તો પર છે, નિમિત્ત છે તેના ઉપર આદરો બધો આધાર અને ઉપકાર માનવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર—બાપ રે ! આત્માને સમજનાર મુમુક્ષુ જેના નિમિત્તથી સમજ્યો તેના વિનય, પર નિમિત્ત જેમ છે તેમ સમજીને, સ્વછંદ ટાળીને નિમિત્તના ઉપકારનો સ્વીકાર કરે છે, તે ખરી રીતે પોતાના

ઉપકારનો સ્વિકાર છે એવો સર્જન પુરુષોનો વહેવાર છે. પોતાનો ગુણ ઉઘડે તેને સમજાવનાર પ્રત્યે ઉપકારીપણાની બહુમાન દષ્ટિ ન આવે તો તે સમજ્યો જ નથી. જ્યાં વિનય ઉઘડ્યો, જ્યાં અકષાય ભાવ ઉઘ્યો ત્યાં અહુ'પણું કેમ રહે ? વિનયવંત નિમિત્તનો ઉપકાર ગાયા વિના ન રહે. પોતે જાણે છે, કે મારી પાત્રતાથી સમજ્યો છું પણ તેમાં જે ઇષ્ટ નિમિત્ત છે તેમના ગુણનું બહુમાન છે.

આંખો ફર્યે નમતો જાય તેમ આત્માનો ગુણ ઉઘડ્યો એટલે સ્વછંદના અભાવરૂપ ઉપકારીનો વિનય કર્યા જ કરે.

ચાર જ્ઞાનના ધણી ગણધર મુનિ તેજ ભવે મોક્ષ જવાના છે છતાં આહો ! પ્રભુ ધન્ય ધન્ય આપનો અનંત ઉપકાર છે, ‘અધુવયણા’ ધન્ય વચન. પોતે પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય ત્યાંસુધી જે પોતાથી અધિક ગુણવંત સદ્ગુરુ છે, તેમનો વિનય શિષ્યને થયા વિના રહે નહિ. તે વિનય ભક્તિ પોતાના હિત માટે છે, પુરુષાર્થ વધારવા શુભ વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ, પણ પૂર્ણ સ્થિરતા વધે ત્યારે તો આત્મજ્ઞાનમાં, નિર્વિકલ્પ દશામાં સ્થિત છે, ત્યાં તો વંદવંદકભાવ પણ નથી. પણ હજી સાધક દશા છે ત્યાંસુધી સદ્ગુરુનો વિનય, આદર ખીજા જ્ઞાની સાધક પણ કરે છે. “જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તેહ” એકાન્ત પકડવાનું નથી પણ જેમ છે તેમ જાણવાનું છે. ખાનદાન પુત્ર તેના આપને એમ ન કહે કે તમને અમારા ઉપર રાગ હતો એટલે પાળી પોષીને મોટા કર્યા છે માટે અમારે તમારો વિનય કરવો નથી.

સત્પુરુષનો વિનય, તે પરમાર્થે નિજગુણનો વિનય છે. અને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ઉપકારમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત જ્ઞાનીનો, ત્રણે કાળના જ્ઞાનીનો ઉપકાર સમાઈ જાય છે.

તા. ૪-૧૦-૪૦

આત્માનો અણુઅણુસેલો લોકોત્તર શુદ્ધાત્મ પરિણતીનો માર્ગ પોતાને પ્રાપ્ત નથી, અને પરોક્ષ જિનનો માત્ર કથનમાં ઉપકાર ગાયા કરે છે; અથવા શુભ મન જોગથી વિચાર કરે, તેનાથી કંઈ સમ્યક્ આત્મવિચાર ન ઉગે.

અનંતકાળમાં જે માન્યું છે તે આત્મવિચાર ન કહેવાય, તો ન કહેવાય. જ્ઞાતાનું રાગ રહિત જે અરાગીપણું છે, એ જ તત્ત્વ સ્વરૂપને, રાગ રહિત થઈને જે વિચાર્યું તે જ વાસ્તવિક ન વિચાર છે. વિચારનું તો મતિજ્ઞાનનો બેદ છે. અવમહા એટલે ૪૦ પદાર્થના બોધ સંબંધીનો જ્ઞાનભાવ પકડવો. પછી હૃદય=તેના ૨, પછી અવાય=નિર્બુધ અને ધારણા=ચોક્કસ ધારી રાખવું.

કુજ્ઞાનપણે જ્ઞાનનો વ્યાપાર પરપદાર્થ સંબંધી અનંતકાળથી છે, પણ તે પરભાવમાં સ્થિતપણાડપ ભૂજ દાગીને રાગ રહીત-અરાગી થઈને શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વનો વિચાર કરવો તે આત્મવિચાર માટે પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત પુરુષાર્થવાળા શ્રીમદ્ ભગવતો કોણ તેમનું વાસ્તવિક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ અને વીર્ય તે શું એની વિના તેનું લક્ષ કર્યા કરે. એના ગુણ સમજ્યા વિના, સત્સમા-વિના રાગ વડે વીતરાગના ગાળા ગાયા કરે છે, અને પ્રત્યક્ષ સદ્-લક્ષ, પરિચય ન કરે તો તેને આત્મવિચાર ક્યાંથી ઉગશે ? ૧૧.

વર્તમાન પુરુષાર્થનું અપૂર્ણપણું, સ્વરૂપસ્થિતિ જેમને વર્તે એવા મદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના જિનસ્વરૂપ સમજાય નહિ એમ કહે છે:—

મદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમજાય ન જિનરૂપ;
મજ્યાવણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

એ સિદ્ધાંત કહ્યો તેના હેતુ,—કારણ એ છે કે ધર્માત્મા જ્ઞાનીના વિના પૂર્ણ વીતરાગ સ્વરૂપનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જેમ તેમ મળે નહિ.

મદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના પાતાના સ્વછંદ, પાતાની મતિક્ષપ-શાસ્ત્ર આધારે અસૌકિક પરમ સ્વરૂપને જેમ તેમ ધારી લેવું કહેવું કે તીર્થંકર, ભગવાને અનંત ઉપકાર કર્યો છે, અમે તો રાગ પ્રભુની આજ્ઞા પાળીએ છીએ, એમ ક્ષપનામાં રાગ વડે તેનું લક્ષ કરે છે, પણ પ્રત્યક્ષ મદ્ગુરુનું લક્ષ નથી, તેથી જિનસ્વરૂપ

સમજ્યા વિના તું માને કે અમે સમજ્યા છીએ, એ વચન દોપવાળું
સમજ્યા વિના ઉપકાર કોનો ? જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. કાંઈ, અને તું
મજે છે કાંઈ. અનંતકાળથી અણુસમજણે તારો સ્વકાળ પરભાવ
જ્ઞાનપણે ચાલ્યો આવ્યો છે. આત્મા સુખ સ્વરૂપ આનંદમય અકષાય
ભર્યો છે, તેનું અનંતકાળમાં જાણપણું અનુભવ થયો નથી, એટલે
અણુસમજણ ભાવે તારો કાળ ગયો છે, મારે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિના
તારું આત્મસ્વરૂપ તારા સ્વછંદે નહિ ટળે.

અનાદિથી પર પરિણતિનો અભ્યાસ અને દેહાધ્યાસ છે એટલે
તેને જે ગોઠે છે (ગમે છે) તે શાસ્ત્ર ન્યાયને, શ્રવણને જેમ ફાવે
તેમ ખતવી દેશે, મારે “ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના સમજાય ન જિન-
સ્વરૂપ ” તેમાં જેને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું બહુમાન નથી, તેને લક્ષ અને
પ્રતિતિ નથી. એટલે આત્માર્થની પ્રાપ્તિથી શુન્ય એવા સોખમી તને
મળી જશે, તો તને ગમતી વાત ત્યાંથી મળી રહેશે. જે પોતાથી
અજાણ છે, અણુસમજ્યા રખડ્યો અને એજ ભાવે વીતરાગના ગુણ
ભર્યો છે, અને વીતરાગ પરમાર્થ ભાવ, અર્થ, શું કહ્યો છે, તે સમ-
જ્યા વિના તે ઉપકાર ગણાય નહિ. અણુસમજણથી, તું તારી ઉંઘી
દૃષ્ટિ વડે, અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞનું એક અંશે પણ માપ કાઢી શકે નહિ.
સ્વછંદતાથી સમજવા માગે તો સમજી શકે નહિ. તેમ શુભ ક્રિયા,
શુભ ભાવ તો મોહ કર્મના ઉદયવાળો શુભરાગ છે તેનાથી અરાગી,
નિર્મળ આત્મા કેમ પ્રગટે ?

દેવ, ગુરુ, ધર્મ પણ વીતરાગ છે. તેને રાગ વડે કેમ જણાય ?
મારે કહે છે, કે “ સમજ્યા વિણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ ”.
તું જે સમજે તો તારું વીતરાગ સ્વરૂપ તારાથી પ્રગટે. અકષાય
ભાવની રૂચી થયે, સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનદશાને પામે.
અંતર સ્વભાવે સ્વાધીન તત્ત્વ જેમ છે તેમ સમજ્યે ગુણ થાય.

પ્રથમ શબ્દો દારી રાગ્યા હતા, તેને બદલે અભૂલપણે અં-
તર સ્વભાવ ભણી, સાચી દૃષ્ટિ કરી જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ પ્રતિતિવડે
સ્વઆત્મા ભણી આદર થયો તેથી પોતાના અતીન્દ્રિય પુરુષાર્થના

પરિણામે પોતે જિન એવે વીતરાગ દશાને પામે છે. મારે ગુરુગમ અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાની વિના શાસ્ત્રોના ઉડા ન્યાયની ગુચ્છ સ્વધર્મ ન ઉકેને.

લગનતી સૂત્રમા આરલી, અનારલી, તદુલપારલી, અને સમારલી એમ ચાર બોધ ત્રિષે પ્રથમ સપ્રદાયમા ચર્ચા થતી હતી તેનો તે ઉપદેશમે બોધે અર્થ કરતા હતા.

લોમેમા સપ્રદાયમા આવતુ કે અશુભ જોગ એટલે આરલી પણ અને શુભ જોગ એટલે અનારલીપણુ શ્રીમદ્ પાસે તે પ્રશ્ન થયો ત્યારે તેમણે જોમ છે તેમ ખરો ન્યાય મ્હી દીધો હતો, પણ ખો ! આશ્મહી ન સમજી ગઈ.

ઘણા લોમે શુભ જોગને સવર નિર્જશ માને, અને કહે કે બસ લગનાને કહ્યું છે, કે અનારલી તે જ્ઞાની, મારે આપણે પાપ નથી કરતા, મારે શુભ જોગ તે અનારલીપણુ, વર્મીપણુ છે આનો અર્થ શ્રીમદ્ નિચીક્ષાતાથી ક્યો હતો, કે આ સ્થાને શુભ જોગે આત્માનો અભ્યાસ સહજભાવ છે તે પવિત્ર પારિણામિભાવ છે, એમ હીને શુભને અનારલી એ અર્થમાએ મ્હો હતો કારણકે આ ધ્યાત્મિક ભાવામા શુદ્ધને પવિત્ર શુભ કહ્યો છે, અને પુન્ય પાપ રૂપ શુભાશુભ ભાવને અશુદ્ધ ભાવ કહ્યો છે તેથી આ સ્થાને પુનઃ, પાપ ગહિત શુદ્ધ પારિણામિ ભાવે આત્મા જ્ઞાતા, અક્રિય સિદ્ધ લગનાન જેવો છે, તે પારિણામિક ભાવને અનારલી સ્વભાવ માનવો, તેને અર્ધી શુભ મ્હો છે આ તત્ત્વની સાચી દ્રષ્ટિ એમ સાચો ન્યાય સમજ્યા નિના લોમે મન, વાણી, દેહના શુભ જોગને વર્મ માનનારા પણ છે.

આ માના શુદ્ધ સ્વભાવને જે અશુદ્ધતા એ તે રાગને શુભ (ઉપદેશ) કમ કહેનાય ? ઘણા જીવો સમજ્યા નિના શાસ્ત્રના ન્યાય નિર્દક્ષ ઉપા અર્થ કરે છે ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે લગનતી સૂત્રના વચનનો સપ્રદાયમા એવો ઉધો અર્થ કરતા હતા કે શુભભાવ એવે પાપ પરિણામ ન કરવા, અને પુન્ય પરિણામરૂપ આ શુભ રાગથી સવર, નિર્જશ, ધર્મ ધાય, અનારલીપણુ ધાય એમ માને અને કહે કે અમે વીતરાગની આજ્ઞા માનીએ હીએ એમ વીતરાગના નામે ઉપા

ગાણા ગાય છે. એ રાગની ભક્તિ કરે છે, મોહભાવને પારિણામિકભાવ શુદ્ધ ભાવ અન્તરૂપણે માની બેસે છે. અન્તરૂપણું એજ ભૂલ છે. ભૂલ એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન તે ખયાવ નથી.

વીતરાગ ભગવંતોએ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થવાની આત્માની શુદ્ધ પારિણામિક સ્વભાવિક દશાને અનારંભી દશા એટલે પુણ્ય, પાપ સહિત શુભાશુભ રાગ વિનાની શુદ્ધ પારિણામિક દશા કહી છે. આમ શાસ્ત્રોના અતેક ગુઠ અર્થ ન્યાય સહિત સમજ્યા વિના સાચો ઉપકાર કેમ થાય ?

વીતરાગે “ શુભ ” ભાવને તે સ્થાને અનારંભી કહ્યો છે તે અધ્યાત્મદ્રષ્ટિથી કહ્યો છે. તેને બદલે લોકો વીતરાગના નામે મફતમાં મોંઘું લઇ બેઠા કે શુભ જોગથી ચારિત્ર અને નિર્જરા થાય છે, આપણે ત્યાગી છીએ, ચારિત્રવાળા છીએ. પણ એ શુભ જોગ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેની ખબર નથી. શુભ પરિણામ તે મનના સંબંધનો રાગ છે, તે શુભ રાગ, પુણ્ય પરિણામ તે ઔદયિક ભાવ છે તે મોહકર્મનું ફળ છે; તે પર પ્રકૃતિના વિપાક નિમિત્તે થતો વિકારી ભાવ તે આત્માનો ભાવ નથી. તેને સમજ્યા વિના તે શુભ જોગને, પુણ્ય પરિણામને ધર્મ માને, ચારિત્ર માને તે પ્રત્યક્ષ મિથ્યાભાવ છે. આમ વીતરાગના શાસ્ત્રો જ્ઞાનીગુરુના આશ્રય વિના, સમજ્યા વિના જીવને શો ઉપકાર થાય ? એ માટે વારંવાર શ્રીમદે કહ્યું છે કે સ્વછંદ, માન અને મતવાળાને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થવાના ટાણા (વખત) મલતા નથી, માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય કહ્યું છે,

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ,
તો તે પામે જિનદશા, જિન છે આત્મ સ્વરૂપ.
પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય,
સમજે જિન સ્વભાવ તો, આત્મભાનનો ગુજ્ય.

માટે કહ્યું કે વીતરાગ સ્વરૂપ શું છે અને તેમના વચનનો આશય શું છે તે ગુરુ સમીપે, ગુરુગમે સમજ્યા વિના શો ઉપકાર થાય ? માટે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે સર્વજ્ઞ પૂર્ણ વીતરાગ થઈ ગયા તેમનું

સ્વરૂપ સમજે તે પોતાના સ્વરૂપની દશાને પામે, કેમકે શુદ્ધ આત્મ-
પણું એજ જિનનું સ્વરૂપ છે. રાજિરૂપે સર્વ જીવ સિદ્ધ સમાન છે
પણ જે સમજે તેજ પ્રગટ જિનેશ્વર થાય. તે સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના
અને પોતાની પાત્રતા વિના સમજાય નહિ. માટે તે સદ્ગુરુ જિનને
જાણનાર વર્તમાન પુરુષાર્થ સહિત શ્રીગુરુના ભાવવચન વડે નિજ
પદ મુમુક્ષુ જીવને સમજાય છે.

આચારંગમાં કહ્યું છે કે:—“જે જગં જાણઈ સે સર્વ જાણઈ.”
જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. જિનપદને પરમાર્થ નિજપદ
કહ્યું છે માટે જે વધાર્થપણે તત્ત્વસ્વરૂપ ગુરુગમે સમજે તે પોતાની
સ્વભાવિક શુદ્ધ દશાને પામે. શુદ્ધ પવિત્ર ચીતરાગદશા શ્રી જિનનું
સ્વરૂપ છે, તેને પોતાની પાત્રતા વડે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જે
જાણે છે તે નિશ્ચયથી પોતાનું આત્મપદ જાણે છે. જેવું રાગ, દ્વેષ,
અજ્ઞાન સહિત જિનનું સ્વરૂપ છે તેવું પદ રાજિરૂપે સર્વ જીવોનું છે
તે શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી સમજીને વધાર્થપણે મહાજ્ઞ કરે તો મુમુક્ષુને જેમ
છ તેમ સદ્ગુરુથી સમજાય છે, માટે શાસ્ત્રમાં ગુરુઆજ્ઞાનું મહાત્મ્ય
ગાયું છે. સદ્ગુરુનો મહિમા, મહામાન અને આદર તે નિશ્ચયથી પો-
તાના ગુણનો આદર છે. એક વખત દ્રવ્યંત કહ્યું હતું કે:—મામાપ,
શેઠ અને ગુરુ ત્રણેનો બદલો લૌકિક ઉપકારથી ન વળે પણ પરમાર્થ
પદ પમાડવાથી જ વળે છે. ખાનદાન, વીનયવંત એમ ન બોલે કે
અમારા પુણ્ય હતા અને તમારો સ્વાર્થ હતો માટે તમે અમને મુખ,
સગવડ આપી પાણી પીધીને ઓછા કર્યા, એમાં તમારો ઉપકાર શેનો?
એમ ખાનદાનના સુપુત્ર ન કહે. અહીં એમ કહેવું છે કે મામાપને
ધર્મ કોણ પમાડે? પોતે ધર્મ પામે ત્યારેને? શાસ્ત્રમાં કહે છે કે ખાન-
દાન પુત્રની ફરજ છે કે માતા, પિતાને ધર્મ પમાડે. એમ શેઠ પ્રથમ
ઉપકાર કર્યો હોય તેનો બદલો આપનાર નોકરથી લૌકિક લાભનો
બદલો લૌકિકપણે કદી વળે નહીં પણ લોકોત્તર લાભથી જ બદલો
વળે. પણ પોતે ધર્મ પામે તો તે શેઠને આત્મધર્મ પમાડી પરમ સં-
તોષ પમાડી શકે. એમ શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી પોતે આત્મધર્મ સમજ્યો
છ તેમના ઉપકારનો બદલો વાળવાનો પ્રસંગ ન બૃજે.

હવે કહે છે કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં શું કરવું? તે માટે કહે છે કે શાસ્ત્રો, આધાર સુપાત્ર જીવને આપે છે તે શાસ્ત્રો કેવાં પ્રમાણિક હોવા જોઈએ, કાણ વાંચી શકે, કેવી રીતે વાંચે, કેવો આદર હોય વિગેરે વિધિ નિષેધથી સમજાવે છે.

આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહીં, ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩.

સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર પ્રણિત આગમશાસ્ત્ર જે સુપાત્ર જીવ હોય તેને આધાર ધાય છે પણ તે પ્રત્યક્ષ બ્રાંતિનું છેદક નથી, પણ જે જીવ આત્માર્થી છે, તીવ્ર આત્માર્થનો કામી છે તથા સદ્ગુરુની આજ્ઞા શીર-સાવંધ રાખી વર્તે છે, ગુરુના વિરહમાં ગુરુ આજ્ઞા હૃદયમાં રાખે છે તેને સુપાત્ર કહ્યા છે. આ ગાથામાં પ્રમાણિક શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કહી છે. આત્માદિ=આત્મા છે તે સિવાય જડ પદાર્થોનું હોવાપણું છે તે, સત્ ઐરલે ત્રિકાળ છે, ઐરલે યથાર્થપણે સનાતન બે પદાર્થો અને તેનું હોવાપણું અનાદિ અનંતપણે બે તત્ત્વોનું છે. પરલોક છે, સંયોગ, વિયોગ પણ છે અને તે જડ તત્ત્વથી જુદાપણું છે, તેનાથી મુક્ત થઇને મોક્ષસ્વરૂપ, મુક્તદશા પણ છે. એ બેના સંયોગે જીવની વર્તમાન દશામાં ભૂલ પણ છે. એ રાગી, દ્વેષીપણું પરના નિમિત્તે છે. કોઈ તત્ત્વ પોતાના કારણે વિકારી, અશુદ્ધ દશામાં ન હોઈ શકે, માટે જીવમાં પરના નિમિત્તે અશુદ્ધ દશા છે. લોકો કહે છે કે બીજું તત્ત્વ નથી, બ્રાંતિ છે, પણ તેમ નથી માટે જે શાસ્ત્રમાં જીવ, અજીવ આદિ બે તત્ત્વોનું યથાર્થપણું હોય, સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર પ્રણિત આગમશાસ્ત્રો હોય તેને પ્રમાણિક માનવા. વળી આ લોક, પરલોક છે ઐરલે આત્માથી પરભાવરૂપ ઉંઘી માન્યતામાં ટકવાને કારણે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનમય જડભાવના અધ્યવસાયના કારણે વિચિત્ર કર્મકેળ ભોગવવાનાં અનેક સ્થાનકો, -પરલોકાદિક છે, પુનર્જન્મ છે અને રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન રહિત શુદ્ધ દશા પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે વિગેરે પ્રમાણ છે. આગળ વધે તો બધું છે, તે જેમ છે તેમ જણાય છે. જે જે જીવો સ્વછંદે શાસ્ત્રો વાંચે છે તે જીવો શાસ્ત્રની ભૂલવણીમાં ભૂલે છે, તેની

ઝાગખાણ માટે આ ગાંધામા મહેનાયુ ૯ માટે અહીં કહ્યું છે કે
 પ્રત્યક્ષ સંયુક્તો યોગ ન હોય ત્યાં એના શાસ્ત્ર મુમુક્ષુ જીવે વાં
 નિવારના જે શાસ્ત્ર સર્વજ્ઞ વીતતાગ એવે જેના રાગ, દ્વેષ, આ
 મર્ષા રાગી ગયા છે અને સાવકદરામાથી પૂર્ણ શુદ્ધ દરા પામ્ય
 તેના પુરુષોએ પરપેના હોય પદાર્થરૂપ જગતમા આત્મા અને
 આદિના અભિતનનું જેમા અપિરોચ મ્થન હોય તેવા શાસ્ત્ર
 આવા સ મગની ગ્રહજાતીમા વેચાય છે છતાં પ્રત્યક્ષ સંયુક્ત
 ૧૦૦૦ પાનાનું પુસ્તક હવે નાચતો હતો, માત્ર દાઠ વીંટી વા
 માફી હતી ત્યાં ઓગુરુએ તેને બોલાવ્યો શિષ્યે જરા ધીમેથી આ
 ત્મારૂપણે જવામ આપ્યા અને મહે છે કે આરહુ પુરુ કમીને આ
 તેને નર્તમાન ચૈતન્યમૂર્તિ શ વાલ આપગ તેનું મહાત્મ ન આ
 બસ આ જ પાતાની મોગી જૂન, મરણકે શિષ્યને એવો ભાવ આ
 કે આમાથી મા જાગી વહે તેથી તે જૂનને વરા પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય
 જામત મી ગુણમનાન શુ નામ આપમે તેનું વક્ષ ન રહેતા
 દાઠ વીંટીનું વક્ષ રહી ગયું તેથી પરમાર્થ પાતાના સ્વરૂપ વા
 તેને અસાનવાની છે અમગમાથી જ્ઞાન નથી આવતું એનું જ
 હોત તો વિન મ મ્યાં વિના હોરાથી તરતજ ‘ અ પ્રભુ ’ મ્હીને
 થાત તેમ ઘણા જીવોને સત્ સ્વરૂપ સત્પુરુષ જે જાગતી જ્યોત
 માન પુરુષાર્થનાગ છે તેમનું પગ્મ ઉપકારી વમ સુકીને પર નિ
 તમા અંકે અને અસ્વરૂપની સાવવાની, ગુરુઆજ્ઞાની જવાબદાર
 જ્ઞાન ન રાખે તો તેને આત્મસ્વરૂપની પરિણામીક દરાની પ્રાપ્તિ
 પાય ? માટે સત્પુરુષનો મહિમા, ભક્તિ, વિનય આદિનું વા
 શાસ્ત્રોમા ઘણુ આવે છે

અહીં તો પ્ર વક્ષ સ પુરુષનો અમુક્કા નિરહ હોય તે મુમુક્ષુ
 કયા શાસ્ત્રો વાચના તે વિષય છે આગળ કહેવાયુ છે કે આ મા
 સ્વરૂપ એમ્પો સ્વાધીન છે, છે તે નિત્ય છે, છે તે પરપણે નથી,
 ભાવે રાગભાવે નથી એ આદિ અવિગેથી ન્યાય મ્થન જેને વિ
 એવા શાસ્ત્રો જીવે ત્યાં ઉપમગી છે કે જ્યારે પ્રત્યક્ષ સંયુક્ત

નિમિત્ત ન હોય. આવે પ્રસંગે પોતાની પાત્રતામાં, યોગ્યતામાં સુશાસ્ત્ર નિમિત્ત છે. પણ ૧૧ મી ગાથામાં કહ્યું તેમ કોઈ મોટી જીવ, પ્રત્યક્ષ ઉઘડેલા પુરુષાર્થવાળા શ્રી ગુરુનો ઉપેક્ષક થઈને, પાનામાં રોકાય છે તેને આત્માની યથાર્થ રૂચી નથી. ચૈતન્યનો જે આદર જોઈએ તેને બદલે (નિશ્ચયથી પોતાનો આદર છે તે ભૂલ્યો છે) તેને જડનો આદર છે, રાગનો આદર છે તેથી તે રાગની ભક્તિ કરે છે.

આત્માર્થી લાયક જીવ સત્પુરુષના વિરહમાં એમ ચિંતવે કે શું કરું, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો જોગ ક્યારે મળે. એ અપૂર્વ અવસરની ભાવના ભાવતો વર્તમાનમાં સર્વજ્ઞ કથીત, પ્રમાણ શાસ્ત્રોને સદ્ગુરુની હૈયાતી ન હોય ત્યારે પણ, આજ્ઞા સમજી વિવેક સહિત સાચા સુખનો કામી અવિરોધપણે તત્ત્વ સાધન કરે છે. સુપાત્ર જીવને સત્શાસ્ત્રનો આધાર એ માટે કહ્યો કે તેના નિમિત્તે જીવ પુરુષાર્થ સાધે છે; વળી તે વિચારે છે કે આ કથનમાં વસ્તુ ભાવસ્વરૂપે છે, કે નામપણે છે, કે સ્થાપના નિર્દેષે છે, કે દ્રવ્ય નિર્દેષે છે. જે જે નયે, જે જે પ્રમાણથી, નિશ્ચય બહેવારથી, પરમાર્થથી જે ન્યાય, જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે તે તે યથાસ્થાને સમજે. આત્મા કેવળ શુદ્ધ જ છે એમ પણ નહિ. દ્રવ્ય સ્વભાવે શુદ્ધ અને પર્યાયે અશુદ્ધપણું જાણે અને અશુદ્ધપણું ટાળવા પુરુષાર્થ કરે અને રાગ ટાળીને જ્ઞાનદશાનો પુરુષાર્થ વધારવાનું પ્રયોજન સાધે. હજી અધુરી દશા છે ત્યાંસુધી શાસ્ત્ર અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય આદિ કરે છે.

લક્ષણ, પ્રમાણ, નય, નિર્દેષ એ આત્માને સાધકદશામાં પૂર્ણ સ્વભાવ પ્રગટ કરવા સુધીમાં સાધનો છે, પણ તેનો આધાર સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ ન હોય તેટલા પુરતો જાણીને તે અપેક્ષાએ આદર હોવો જોઈએ. ધર્માત્માએ બહુ શ્રુતભક્તિ કરવી, તેમાં શાસ્ત્રાદિનું બહુમાન કરવા કહ્યું છે, કારણકે તે શાસ્ત્રો સત્પદ પદ્મપણાનો આધાર છે; કેમકે તેમાં સત્પદ ઉત્પાદ-વ્યય-ન્યુવયુક્ત સત્. અસ્તિપદને પદ્મક યથાર્થ તત્ત્વ નિરૂપણ છે, તે વળી એમ પણ પડે છે કે આત્મા છે, છે તે પર પણ નથી, પણ છે તે સ્વપણે છે; તે જ ટકીને બદલે છે.

શિષ્ય જે ભૂમિક્ષએ ઉભો તે સંસારદશા પસંદીને મુકાદશા કરવી છે માટે શાસ્ત્ર શુ' પ્રધાનનવાન છે તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ હોય તે સમજાવે અને તેમની આજ્ઞાને અનુકુળ શાસ્ત્રો તે કાળે જીવને ભૂક્ષ દશા પસંદાવીને ભુક્ષ સુધારે. વળા જીવો વાંચે છે પણ પોતામાં કેવી પાત્રતા જોડે, અને સમજજીની કળા શી રીતે છે એનો અનુભવ જોડે તે તેમને હોતો નથી.

શ્રીમદ્ ગુજરાતી ભાષામાં કેટલું બધું સહેલું ક્યું છે; તેમજ પણ કહું છે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની સન્મુખે સમજતાં પોતાના અણસમજણન કાષો જેમ છે તેમ જ્ઞાની સમજાવી શકે છે. જે શાસ્ત્ર યથાર્થ તત્વજ્ઞ નિરૂપણ કરે છે તે શાસ્ત્ર સુપાત્ર જીવને લાભજનું નિમિત્ત છે, દ્રષ્ટિનું ભુક્ષ ગયા પછી ગમે તે રાજદ કે શાસ્ત્ર પ્રાપ્તે અહિંતજનું કારણ થતું નથી પણ જેને સાચી દ્રષ્ટિ થઈ નથી તેને જ્યાં ત્યાં નિમિત્તોમાં શાસ્ત્રોમાં આત્મા વિષે ભ્રમણ થાય છે, તેવા અપરિપક્વ વિચાર વાળાએ તો સત્ શાસ્ત્રો જ અવલોક્યાં. અહીં સુપાત્ર જીવને શાસ્ત્ર આધારરૂપ-કહ્યાં છે તો પણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો મહિમા માથે ચડાવીને તે આધાર છે. અહીં આધારની વાત કરી તે પણ ઉપચારથી છે. ખરે રીતે આધાર તો ધ્યેય આખો આત્મા છે તેના તરફનું વલણ છે; શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં સંસારની કચ્છ, સંસારભાવ છાડીને નિત્ય વિચારજી અને તત્ત્વ રચણનું મનન કરવા અહીં કહું છે.

જેનો આચાર માન્યો તેની હિલ્પ, અનાદર કેમ થવા દે! સંસારનો પ્રેમ દાળીને, પ્રથમ સંસાર ઉપર પ્રેમ હોતો તેનાથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ સત્પુરુષ પ્રત્યે હોવો જોડે, એ પ્રેમ (શુભરાગ) પણ આદરણીય નથી માન્યો પણ કદ નિમિત્ત જીવનું ઉપાદાનનું વલણ જળાયે છે મદ્ગુરુ પ્રત્યે હૃદયમાં જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ, આદર છે તેજ નિશ્ચયથી પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો પ્રેમ છે. એ કારણે શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત, તેમના મના ન્યાય, અને અધ્યાત્મ આદિ પ્રમાણિક્ષાઓનો પ્રેમ આત્મા ધીને હોય જ.

હવે જે સત્પુરુષોએ નિષ્કરણ કરણથી એકાન્ત આત્માના

હિત અર્થે જે સત્શાસ્ત્રો રચ્યાં છે તેને કેમ અવગાહવા તે કહે છે. તેમાં ઘણા ગંભીર અર્થ રહ્યો છે.

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ;
તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪.

ધર્માત્મા સદ્ગુરુએ કહ્યું કે અમુક શાસ્ત્ર વાંચ, તો તેનું ઘણું મહાત્મ્ય આવે અને અવગાહન એટલે શાસ્ત્રમાં સર્વજ્ઞ ભગવાનના ન્યાયના ઉંડા ગંભીર રહસ્ય ભર્યાં છે તેમાં ઉંડા ઉતરી તે સમજવું. જેમ દરીયામાં માતી લેવા માણસો ઉંડા અવગાહે છે ત્યાં મગરમચ્છ, માછલાં તથા પાણીમાં તોડાનપણ સહન કરીને અંદર ડુબકી મારે છે તેમ શાસ્ત્રના તાત્પર્યને અવગાહે છે તેનો અર્થ એ છે કે ચીતરાગ, ભગવંત, પરમાત્મા, સર્વજ્ઞ, આચાર્ય, ગણધરો આત્મતત્ત્વ વિષે શું કહેવા માગે છે તે પોતાના જ્ઞાનવડે સ્વાવલંબનથી ગુરુઆજ્ઞાનું યથાર્થ-પણું સમજીને, ઉંડા ન્યાયને ગંભીરભાવે વિચારવો. વિરોધ માન્યતા યાત્રીને પ્રથમજ સમજવાનું એ છે કે જીવથી શું થઈ શકે છે અને શું નથી થઈ શકતું, શું થઈ રહ્યું છે અને શું માને છે, પોતે દરેક સમયે શું સ્વરૂપે છે. તેનો યથાર્થ નિર્ણય કર્યા વિના શાસ્ત્રો વાંચે સાંભળે, અને હું સાઈ કઈ છું એમ માને તે બધુંય વૃથા છે. આત્મા સ્વ-ગુણમાં બધુંય કરી શકે છે પરંતુ સંસાર દેહાદિ પરવસ્તુ કે પરગુણમાં (પરમાણુમાં) કોઈ પ્રકારે કંઈપણ કદી ન કરી શકે. આ મહા નિયમ પ્રથમ સમજવો.

તા. ૫-૧૦-૩૯

૯ મી ગાથામાં સદ્ગુરુના આશ્રય વિષે કહ્યું. ૧૦ મી ગાથામાં સદ્ગુરુના લક્ષણ કહ્યાં. ૧૧ મી ગાથામાં કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના લક્ષ વિના પરોક્ષ જિનનું સ્વરૂપ ન સમજાય અને આત્મ વિચારનું યથાર્થપણું ન ઊગે. ૧૨ મી ગાથામાં કહ્યું કે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જિનસ્વરૂપ સમજાય છે. ૧૩ મી ગાથામાં શાસ્ત્રના લક્ષણ વર્ણવ્યાં કે પૂર્વાપર વિરોધ રહિત આત્મા છે અને અન્ય પદાર્થો પણ છે; અનંતજીવ અને અનંત જડ પદાર્થો છે, તેની હૈયાતી છે એમ

અસ્તિત્વપણું દેખાડનાર સર્વજ્ઞ વીતરાગના ગામ્રોજ પ્રમ
શકે અને કહ્યું કે સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને
આધારભૂત છે.

૧૪ મી ગાથામાં કહ્યું કે સદ્ગુરુ, શિષ્યની શંકાનું
કરવા માટે બીજા વૈરાગ્ય આદિના કોઈ મંથા વાંચવાનું કહે
મંથા અવગાહવા. માટે સદ્ગુરુએ કહ્યું હોય તેમાં શિષ્યના વિ
સદ્ગુરુના હૃદયમાં હોય છે. કઈ કઈ શંકા, જૂલસ રાજવા મા
મંથ વાંચવા કહે છે, તેની પાછળ આશય શું રહ્યો છે તે
સમજવા માટે, અંદરે પ્રવેગ કરવા માટે શાસ્ત્રને વિશેષપણે
હવા કહ્યું છે, એટલે તે મંથ અવગાહતાં પોતે કદાચ કોઈ વિ
એકાન્ત વાતમાં રોકાયો હોય તો જ્ઞાની પુરુષનો આશય સમ
જ છે કે હું અમુકમાં રોકાયો હતો.

સક્ષમ જૂલસ રાજવી હોય તો શાસ્ત્રનું નિત્ય અવગાહન,
અને ઉંડું મનન કરવું જોઈએ.

ગણધર જેવા મહામુનિ સંત જેઓ ચાર જ્ઞાનના ધણી
ભવે મોક્ષે જવાના છે, છતાં તેઓ પણ શાસ્ત્રો અવગાહે છે, ર
કરે છે. માટે દરેક જીવે શાસ્ત્રાભ્યાસ કેવી રીતે કરવો તે જણ
વાંચનારની ધણી જવાબદારી છે કેમકે મંથકાર આચાર્યનું પેર(મ
શું છે, આ વાચકનો વાચ્ય શું છે, તેનો વિચાર ન્યાયમાં પ્રવે
સમજવાનો છે, માટે ઉંડાણમાં મધ્યસ્થપણે નિત્ય વિચારવા ક
પણ પોતાની મતિકલ્પનાથી સ્વછંદ વાંચી જાય તેનું રૂળ વિ
આવશે;—પોતાને મન ગમતી એકાન્ત વાત પકડી રાખશે અથ
ક્રિયાજડ થઈ જશે; અથવા શુષ્કજ્ઞાની ધર્મને કહેશે કે, સર્વશાસ્ત્ર
છે કે આત્મા શુદ્ધ જ છે. “ શુદ્ધ, જુદ્ધ, ચેતન્યધન સ્વયંભ્યોતિ
ધામ ” બસ આ સમજા ગયું છે અને બંધ, મોક્ષ તો કલ્પન
જીવમાં ભ્રાંતિ નથી સંસાર હતો જ નહિ, જડ પણ નથી અને
તમામાં જુલસ પણ નથી; એમ એકાન્ત પકડીને સ્વછંદ પ્રવર્તે, રા
ધ્યાયમાં મોહાવેશમાં વર્તે અને મુખથી જ્ઞાનમાત્રના શબ્દો મ

ધારી રાખે બોલે તેને સતશાસ્ત્રનું કૃપાં નથી. બધા જ્ઞાનીના ઉપ-
દેશનો સાર એ છે કે આત્મા શુદ્ધ છે. પણ તે કંઈ દ્રષ્ટિએ છે તેની
સમજણ વિના “શુદ્ધ છું” એટલા નામ માત્રને પકડી રાખે તે તો
અશુદ્ધતામાં પ્રવર્તે છે.

જે સ્વછંદ યાત્રીને નિર્દોષ વીતરાગ ભગવંતોના ભાત્ર વચનનો
આશય શું છે તેને સમજે, ઉંડાણથી વિચારે અને અંદરથી સાચો
ન્યાય કાઢે કે સર્વજીવો શક્તિરૂપે દ્રવ્ય સ્વભાવે માત્ર શુદ્ધ છે, પણ
પોતાની વર્તમાન અવસ્થા પ્રકૃતિના નિમિત્તે અને પોતાની ભૂલના
કારણે ભલીન છે, તે ભલીનતા અને ભૂલ રહિત તદ્દન શુદ્ધ સ્વરૂપની
પ્રાપ્તિ યથાર્થ પુરુષાર્થથી કરી શકે છે. તે ન્યાયે એક વાત પણ યથા-
ર્થપણે, શાસ્ત્ર ન્યાયને ઉંડાણથી અવગાહીને વિશેષ યાત્રીને જો જીવ
સમજે તો બધાય પ્રામાણિક પડખાંરૂપ ન્યાયની સંધિ તેને બેસતી આવશે.

ઘણા જીવોને સુખ અને સત્યની તાલાવેલી છતાં, નિત્ય સહજ
આનંદસ્વરૂપનો અનુભવ નથી થતો તેનું કારણ કે તેમને સ્વરૂપની
ભ્રાંતિ છે. તે લોકો વિચાર્યા વિના ગાળી જાય છે. કાયમ વાંચન ચાલુ
રાખે પણ તે શબ્દોનો ભાવ અર્થ શું છે તેની ખખર ન પડે, હાંક્યે
રાખે, અને પોતાના સ્વછંદને ઠીક માને તેને સ્વરૂપની ભ્રાંતિ ન ટળે.
વળી તે સાધુવંદણાનો આશ્રય કરતો હોય, અનુપૂર્વિ ગણતો હોય,
નમોઅરિહંતાણું વીંગેરે એમ ગાળી નાખતો હોય, પણ વિચારે નહિ
કે હું જેનું સ્મરણ કરું છું તેનું શું સ્વરૂપ છે?, તેનાથી મને શું
લાભ થાય છે, હું તે રાગમાં ટક્યો છું કે શું?, આ તત્ત્વ શી રીતે
પ્રગટ થઈ શકે છે?, મને મારી અને પરની ઝાળખાણ શી રીતે છે?
અપૂર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કંઈ કળા છે? હું જે કરી રહ્યો છું,
માની રહ્યો છું તે સત્ય છે કે કેમ? તેનો વિચાર વિવેકપૂર્વક કરતાં
આવડે નહિ તો તે આગળ કેમ વધશે? ક્રિયાને પોતાની કરવા માગે
છે તેનો નિત્ય અભ્યાસ કરવા છતાં તેનું વર્તમાનમાં કાંઈ ફળ આવતું
નથી, તો તેનું પછી ફળ કેમ આવશે? એટલું લોકો વિચારતા નથી.

લોકો શ્રદ્ધાને ધર્મ કહે છે પણ શ્રદ્ધા સ્વરૂપ તો આત્મા છે

અને તેનો પ્રત્યક્ષ વર્તમાનમા પણ લાલ થઈ શકે છે પ્રથમ બીજી મંદ કરીએ અને પછી આત્મજ્ઞાન ઉઘટે એમ નથી માટે કહ્યું કે સત્ શાસ્ત્રો નિત્ય વિચારના, યથાર્થ ન્યાયથી અનગાહવા, પણ કંઈ શરતે કે — “કરી મતાતર ત્યાજ” એટલે સ્વછંદનો ત્યાગ કરીને, વિશેષ ઘણીને સમજના માટે વિચારવું એવું ન હોવું જોઈએ કે જેનાથી હાની ધાય કે સ્વછંદ પાપાય

તત્ત્વનો અભ્યાસ અનાદિથી જીવને અજાણપણે છે, તેના યથાર્થ નિર્ણય કરતા નાર વાગે તેના વાધો નથી, પણ જોડો નિર્ણય ન થઈ જાય તે વિચારવું અને સાચું જે ■ તે સમજવું, પણ છ મહિના વિચાર કરીને હોસના રાગિણીમા આશુ ઘાવનાર (નાખનાર) મૂર્ખ મનુષ્ય જેવું ન થવું જોઈએ

આગળ કહ્યું કે અવિરોધ તત્ત્વ નિરુપક શાસ્ત્રને યથાર્થ સમજીને શાસ્ત્રમા પ્રવેશ કરવો હું કોણ જુ, મારૂં સ્વરૂપ શું છે તેને આજ સુધી જે માન્યું છે તેનાથી જુદા પડી મધ્યસ્થપણે ન્યાય દ્રષ્ટિથી વિચારે તો લાલ ધાય પણ કુળધર્મને સાર્થક કરનારો હોતુએ, માન, મોટપ અર્થે વાચે તો તેની સફળતા ન થાય માન મેળવવા ખાતર કે પાંડિત્ય ખાતર વાચે, તેણે શાસ્ત્ર અભ્યાસનો ભાર વૃથા ઉપાડ્યો છે પોતે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે છે તેમા લોક રજનનો હેતુ હોય, અગર ઉંડાણમા માન મેળવનાનો હેતુ હોય છતાં પોતે માને કે હું ધર્મ કરૂં જુ અને ધર્મની પ્રભાવનાનો મારો હેતુ છે, તો તેને પોતાને પરમાર્થ આશયનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી એમ્મે તે જે કાંઈ કરે છે તે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ જ કરે ■

જ્ઞાનીના વચન પાછળ પરમાર્થ એમ સમજી લેવો તે વિવે ધત્તા સાર્થ નાહવું દ્રવ્યન.—

એમ ધત્તા સાર્થવાહ કરીને રૂઢસ્થ હોતો તેણે ઉઝયા, ભોગવતિ, જીનીના અને ગેહીલી નામે પોતાની ન્યાર પુનવધુને ઘોડા ઘોડા દેખો દેના દાણા આપ્યા અને મધુ કે આ દાણા હું માગું ત્યારે આપજો શાસ્ત્ર ચારેને સરખા દેઘા પરંતુ તેનો ભાવ અર્થ ત્રણ વડુએ

પોતાની દ્રષ્ટિથી ક્યોં અને ચોથી વહુએ તેના સસરાનું પેટ (આશય) સમજી લીધું. જ્યારે પેલા મૂર્ખાએ જ મહિના વિચાર કર્યો છતાં ભેંસનાં શીંગડામાં માથું નાખ્યું. આ નાની ચોથી વહુએ એકજ ક્ષણમાં સાચો નિર્ણય નિઃશંકપણે કર્યો હતો સસરાએ પાંચ વર્ષ પછી કુટુંબનાં બધા માણસોને ભેગાં કરીને તે ચારે વહુના પિયરીઆં પાસેજ ન્યાય કરાવ્યો. અને સસરાના વચનનો આશય સમજનાર નાની વહુને મોટો લાભ મળ્યો. અહીં એમ કહેવું છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના કહેલા ઉંડા શાસ્ત્રાર્થ સમજવા માટે કેટલી તૈયારી જોઈએ અને સર્વજ્ઞ કથિત શબ્દોનો આશય પ્રેમ તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. જે કોઈ જીવે સર્વજ્ઞના કથનનો ભાવઅર્થ (આશય) સમજી લીધો અને નિઃશંકપણે નિર્ણય કરીને તેના ભાવને પહોંચી ગયો તેને સ્વાધીનતા મળે છે તેથી અહીં ગાથામાં કહ્યું છે કે સદ્ગુરુએ જે જે શાસ્ત્રો લાયક શિષ્યને અવગાહવા કહ્યાં હોય, તે તે પોતાના સ્વછંદ અને મતનો ત્યાગ કરીને નિત્ય વિચારવા જોઈએ. પોતાના કુળધર્મ આદિના મતાંતર આગ્રહનો ત્યાગ કરે છે તે નિર્દોષ વીતરાગનો આશય શું છે તે શાસ્ત્રમાંથી સાચા ન્યાય વડે કાઢી શકે છે, અને સર્વજ્ઞના પેટની વાત (ભાવાર્થ) અને પોતાની સમજણનો આશય બસબસ છે એમ નિઃસંદેહ કહી શકે છે, અંતર સાક્ષી આપે છે. પણ જેણે સ્વછંદ, માનાદિ ઘટાડ્યા નથી તેને સ્વરૂપની શંકા રહ્યા કરશે, અને તેને સાચો પુરુષાર્થ નહિ ઉપડે પણ જેણે વિરોધ ટાળીને, સ્વછંદ ટાળીને પુરુષાર્થ કર્યો છે તેને શું કરવું, સાચું શું હશે? એ મુંઝવણ નહિ થાય.

જેમ ભોજનમાં કાંકરી દાંત તળે આવતાં કાઢી નાખે એમ તત્ત્વમાં કાંઈ પણ વિરોધ આવે તો ભેદજ્ઞાન વડે ટાળે. અહીં તો જવાબદારી નાખીને કહ્યું છે કે શાસ્ત્ર વાંચવામાં તારા બધા કુતર્ક, પૂર્વાગ્રહને ટાળીને સ્વછંદ, માનાદિ રહિત થાતો આત્માર્થ પામી શકાશે. ત્રણે કાળના જ્ઞાની એમ જ કહે છે.

એક સત્પુરુષ પાસે એક વેશવારી મુનિ આવ્યા. તેમણે ઉપદેશ સાંભળ્યો અને તેને કુચ્છું તેથી કહ્યું કે મને આપના આશ્રયમાં રાખો.

શ્રી ગુરુએ શરત કરી કે બાર માસ સુધી ફેરીને જ્યાં જ્યાં તને માન મળ્યું હોય ત્યાં બધે કહી આવ કે મેં જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે પડપળા ખોટી હતી મુનિ કહે એ મારાથી નહિ બને, બીજુ ગમે તે કહો ગુરુ કહે તારી બધી પૂર્વ માન્યતા ઉપર મોઢા મૂક અને સ્વછંદ ત્યાગ્યા વિના, આમ ક્યારે વિના લાખ વર્ષ તપસ્યા કર, ગમે તેમ કર તોપણ બીજે ઉપાય નથી ત્યારે દ્રવ્યસીંગી મુનિ કહે પણ કોઈના ક્યાઈના નહિ રહીએ તમે કહો છો તેમ કર તો જે લોકો મને માન આપતા હતા તે મારી મરકરી કરશે મારે માટે કાંઈક રાખો. શ્રી ગુરુ કહે પરમાર્થમાં કંપ નહિ નભે, સત્ય તો સરળ છે, મુક્તિ છે, તેની પ્રાપ્તિ સર્વ સ્થળે છે, માત્ર દોષ તજવા પડશે, સ્વછંદ અને પ્રતિમંત્રથી જ મોક્ષમાર્ગ અવકાશ છે તારે ખોટું સાચવી રાખવું છે કે સાચું સમજવું છે? જુવથી હાથમાં સાકરને બદલે સોમલની કટકી આવી જાય, તે જુવને જાખ્યા પછી તેને કોણ રાખે? ડાહ્યા પુરુષ પાસે જુવથી હેર આવી ગયું, પણ જ્યારે જુવને જાણે, હેરને આ હેરજ છે એમ જાણે પછી તેને ત્યાગ કરતા વાર ન લગાડે. લોકો શુ કહેશે, માનુ માન જતુ ગહેશે તો? આહાર પાણી નહિ મળે તો? વિગેરેની પરવા ન કરે કોની ખોટી શરત ન રાખે મારે જ ૧૫ મી ગાથામા સ્વછંદ એવે બિધ્યાત્વ મોહભાન યાગવા કહે ॥ ૧૪

રોકે જીવ સ્વછંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે, લાખ્યું જિન નિર્દોષ. ૧૫.

૧૦ મી ગાથામા શ્રી ગુરુના લક્ષણ કહ્યા અને ૧૩ મી ગાથામા જીન, અજીન, નિરપક ધર્મશાસ્ત્રના લક્ષણ કહ્યા

હવે નિર્દોષ દેવતુ લક્ષણ આ ગાથામા કહ્યું છે જેના રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન સર્વથા ટળી ગયા છે એના નીતરાગ દેવ નિર્દોષ પરમાત્મા છે તે સર્વેશ વીતરાગદેવે સર્વ જીવોને હિત માટે કહ્યું છે, કે જીવ અનાદિમગથી પોતાની ઇચ્છાથી અને પોતાના હહામણથી આદ્યો છે, પોતાની ઘણજ જે અનાદિમગથી સેવી છે તે સ્વછંદ, મત, આમહ, માન આદિ કપાયને રોકે તો અવશ્ય સ્વતંત્ર પૂર્ણમુખ, સહજનંદ

દશાને પામે, અવિનાશી નિજપદ મોક્ષદશાને પામે, કારણકે મિથ્યા અભિપ્રાયના ત્યાગથી અનંત જીવો પૂર્ણ નિર્દોષતાને પામ્યા છે. એમાં એ પણ આવ્યું કે અનાદિથી જીવો પર પ્રકૃતિના નિમિત્તે અશુદ્ધ અવસ્થામાં હતા. તે દાપ ટાળીને અનંત જીવો મોક્ષને પામ્યા અને પામે છે અને ભવિષ્યમાં પણ પામશે. છતાં અનંત જીવો સંસારમાં રહેશે, એટલે અન્ય દર્શનકારોના મતમાં જીવનું સ્વરૂપ અન્યથા માને છે તેનું પણ નિરાકરણ થયું. શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવ સમય-સારની મંગળાચરણની પહેલી ગાથામાં કહે છે કે “વંદિતુ સ્વ-ત્વિજ્ઞે” એ ગાથામાં એજ કહ્યું કે અનંત જીવો સંસારનો અભાવ કરીને, સ્વછંદ ટાળીને સ્વતંત્ર થયા છે, નિર્દોષ થયા છે, તે અનંત સુખમાં શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઘિરાળે છે. તેમને શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યે અનંત ન્યાય ગર્ભિત નમસ્કાર કર્યો છે. તે બધા અનંત જીવો છે; સ્વતંત્ર છે, પોતાના પુરુષાર્થ પડે જ સિદ્ધ, મુક્ત થયા છે, જગતકર્તા કંઈ નથી, સર્વ જીવની સત્તા એક નથી એમ ઘણા ન્યાય આવ્યા. અત્રે આ ગાથામાં એમ પણ આવ્યું કે “અવશ્ય પામે મોક્ષ” એટલે અનંત જીવો મોક્ષસ્વરૂપને પામ્યા તો તું કેમ નહિ પામે? પૂર્વે અનંતકાળમાં પણ તું એક સમયમાત્ર સ્વસ્વભાવમાં ઠર્યો નથી, હવે સ્વછંદ છાડીને સ્વતંત્ર સ્વરૂપમાં ઠર; સ્થિર થા તો સુખ થાય એમ કહ્યું, મારે સ્વછંદ ટાળવાથી અવશ્ય મોક્ષ થાય છે. વળી તે સ્વછંદ ટાળવાની રીતિ શ્રી સદ્ગુરુ જાણે છે, તેમના આશ્રય વિના જીવ પોતાની ઈચ્છાએ બીજું બધુંએ અનંતવાર કરી ચૂક્યો છે. લોકોને જ્ઞાનીની વાણી કઠણ પડે છે, તેની સાથે હુમેળ રહે છે, પણ જો એક-વાર ભૂલ ટાળીને જ્ઞાની સન્સુખ થયો તો જરૂર મેળ થશે. મતાંતર છાડીને એટલે જે બ્રાંતિ ભ્રમણા છે, ઉંઘી દ્રષ્ટિરૂપ ખોટો અભિપ્રાય છે તેને જ્ઞાનીએ કહ્યા પ્રમાણે છોડે તો અવશ્ય મોક્ષ પામે.

નિર્દોષ, અકષાય કર્મણાના દાતા અહોતદેવ રાગ રહિત નિર્દોષ છે એવા વીતરાગ કેવળજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવાન જે નિર્દોષતાને પામી ગયા છે, તેમણે કહ્યું છે કે સ્વછંદ એટલે દર્શનમોહ—(પોતાના સ્વ-

પુરુષની આજ્ઞાથી અનંત જીવો મોક્ષદશાને પામ્યા છે. શામ્ભના એકેક વચનમાં ઘણા ન્યાય, આશય દોષ છે, પણ જીવોને મનનપૂર્વક સાચા વિચાર કરવો નથી. "આત્મસિદ્ધિ" ઘણાંએ ઘણી વખત વાંચી હશે પણ અનંતમાં મનનપૂર્વક સાચા વિચાર કર્યો નથી. જે રીતે વિચારતું જોઈએ, સમજતું જોઈએ તે પ્રમાણે સમજાયું નથી, માટે આ ગાથામાં સ્વછંદ યાગવા ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. (સ્વછંદ એટલે દર્શનમોહ, મિથ્યાત્વ, ખોટી માન્યતા.) પોતાનું સ્વરૂપ જે નિર્મળ સમજતું સ્વરૂપ જ્ઞાતા ઇચ્છા છે તેની આગળજામાં જૂઠું એજ અનાદિકાગતું મિથ્યાત્વ જીવને અનંત સંસારમાં રખાવે છે; તે પોતાની જૂઠું, પોતાનોજ અપરાધ છે. જે પુરુષમાં તે જૂઠું નથી એવા સપુરુષ, સદગુરુને આગળી તેમના અરજીનો આશ્રય કરવાથી પોતાના રાપ ટળે છે.

તા. ૬-૧૦-૩૬.

પૂર્વામિદની માન્યતા છાટીને શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે અને સ્વછંદ એટલે હું જાણું છું, સંસાર રહાડીના કાર્યો કરી શકું છું એવી ખોટા અભિપ્રાયની પકડ છે તેના ત્યાગ કરીને સર્વજ્ઞ ભગવાને જે સ્વરૂપ કહ્યું છે તે નિજ શુદ્ધસ્વરૂપને આગળીને તેના આશ્રય સેવનાં અવશ્ય મોક્ષદશાને પામે છે. એ રીતે અનંતજીવો મોક્ષદશાને, પૂર્ણ પવિત્રતાને પામ્યા છે એમ અનંતજ્ઞાની, ત્રિકાળજ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવાંતે કહ્યું છે. અનંતજ્ઞાની થયા, થાય છે અને થશે, તેમનો એકજ અભિપ્રાય છે. તેઓ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો સર્વથા નાશ કરીને નિર્દોષજનિત થયા છે. તેજ રીતે કેવળજ્ઞાની પરમાત્માનું કથન નિર્દોષ છે અને તેઓ પણ નિર્દોષ છે.

કદાપિ અજ્ઞાની જીવો ઘણા હહાપલ્લવાળા હોય, મહા બુદ્ધિવંત હોય છતાં તેનો અભિપ્રાય ડામાડાળ હોય છે, નિરાક નથી હોતો. કારણકે અનિત્ય પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થયેલો ભાવ અનિત્ય છે, માટે તે અજ્ઞાની પુરુષનું કથન પ્રામાણિક અને નિર્દોષ હોય નહિ. તેથી તે જીવો ગમે તેવી ગાંઠવણથી વાતો કરે તોપણ નિર્દોષ હોય નહિ તેથી એક અજ્ઞાનીના અનેક અભિપ્રાય હોય છે. અને અનંતજ્ઞાનીનો

૧૬૩
મત એકજ હોય છે. “પુરુષ પ્રમાણે વચનં પ્રમાણ” કહ્યું છે માટે
સદ્ગુરુ સમાગમને જ પ્રામાણિક આશ્રયભૂત કહ્યો છે. ૧૫.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુયોગથી, સ્વછંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાયે બમણો થાય. ૧૬.

શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનો જે કોઈ જીવ સ્વ-
છંદથી અભ્યાસ કરે તો એકાન્ત આગ્રહને પકડીને રોકાઈ જાય છે.
જેને એકલા નિશ્ચયનો આગ્રહ (નિશ્ચયાભાસ) બેસી ગયો હોય છે
તે આત્મા એકલો શુદ્ધ જ છે, અવસ્થા પણ શુદ્ધ જ છે, રાગ, દ્વેષનો
હું કર્તા નથી વિગેરે કહે છે; પણ રાગ, દ્વેષ, વિષય, કષાય ઘટાડવાનો
પુરુષાર્થ કરતો નથી; રાગ રહિત થવાનો પ્રયત્ન ન કરે અને સ્વછંદ
જે પ્રવર્તે છે તેને શુષ્કજ્ઞાનનો રાગ વધી જાય છે, અને પુરુષાર્થ કર-
નારા પ્રત્યે તેની દ્રષ્ટિમાં વિરોધ આવશે કે એ તો વ્યવહાર છે. આમ
કરે તે તો કર્તા થઈ જાય અને આત્મા તો અકર્તા છે એમ કથન માત્ર
તે ધારણામાં રાખે છે.

પણ આત્માર્થી તો નિર્દોષજ્ઞાન બળવડે રાગ ટાળીને પુરુષાર્થ
સહિત કહે કે દ્રવ્યે હું ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છું. ત્યારે પોતાની શુદ્ધ પર્યાય
ઉઘાડતાં કેટલો બળવાન પુરુષાર્થ જોઈએ છે, તે જ્ઞાનનો પ્રયત્ન ટકાવી
રાખવા કેટલો પુરુષાર્થ (વીર્યબળ) જોઈએ તેનું સ્વછંદી એટલે
શુષ્કજ્ઞાનીને ભાન હોતું નથી. માટે સ્વછંદ ટાળવાનો ઉપાય સદ્ગુરુના
આશ્રયે હોય છે એટલે પોતાની પાત્રતાથી ઉપાદાન તૈયાર કરી સદ્ગુરુ
સમાગમ કરે તો અનાદિનો મિથ્યાભાવ, સ્વછંદ રોકાય છે અને પરિ-
ણામે આત્મજ્ઞાન દશાને તે આત્માર્થી જીવ પામે છે. વળી કોઈ
ઉપાદાનને ભૂલીને નિમિત્તને પકડી રાખે એટલે વ્યવહાર વચનોને
પકડીને, વ્યવહાર ક્રિયાકાંડ માત્ર વાંચે, વિચારે અને ક્રિયા જડત્વમાંજ
રોકાય, બાહ્યક્રિયાને ચારિત્ર માની તેમાં પ્રેમ રાખે અને બાહ્ય વૃત્ત
સમિતિ આદિ ક્રિયાને આત્માનું સાધન માને તે પણ સાચા નિમિત્તનો
એટલે સદ્ગુરુનો અને પોતાના અવિકારી આત્માનો નિષેધક જીવ છે.
જીવો પોતાનું માનેલું ડહાપણ જ્યાંસુધી ન જોડે ત્યાંસુધી તેને સતની

૩૨થી થાય નહિ, ખોટામાં સતોષ માને અને મનમાની કલ્પનામાં
 મેકાય છે. અત્યારે મેટલાક લોકો મનની એમ પ્રતામાં, યોગની ક્રિયામાં,
 ધ્યાન ત્રિગેરે ભ્રમણમાં એવા મડી પડેલા છે કે આત્માને ભૂલીને
 મનને, કાયાને, વચનને શેકવામાં કર્તવ્ય માને છે તેને સાવન માને છે,
 પણ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાત્યા વિના તેનું બધુંએ વૃથા છે જ્ઞાની,
 કે અજ્ઞાની મેકેને દેહની ક્રિયાથી લાભ હાની નથી કારણ કે દેહાદીની
 કોઈ ક્રિયા કોઈ આત્માને આધારે નથી, - એવો વિકાળ નિયમ છે લોકો
 જડ પ્રકૃતિના જોમને આત્માનો રહેવાર માને અને સ્વછંદથી અને
 માન્યતામાં અવગણને નિર્ધારીને તે દિશામાં રોકા- જાય છે. ૫૫
 સત્શાસ્ત્રનો પણ નિષેધ કે, વળી કો, કહે કે જાણના જમુ તો
 રખને નિષ્પ વધી જગ અને જગતનું સાર માકું દેખીને રાગ,
 દ્વેષ થાશે, મારે આપણે કાંપનું જાણતું નથી પણ જેનો સ્વભાવ
 જ્ઞાન તે કોને ન જાણે ? સત્ સ્વભાવને શે-વાનો ઉધો પુરુષાર્થ કરે
 તે જડ જેવો થાય છે જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ છે તેથી સ્વપર પ્રકાશક
 છે, જડને જાણનાથી રાગ, દ્વેષ થતા નથી પણ સગી છવ સસાર-
 દેહાદી સયોગનું ૫૫૫૫૫૫ કર્તાપણ કરીને અજ્ઞાનની મિથ્યા અ-
 ભિપ્રાયની પૃષ્ઠિ કરે છે મોટા ધર્મીમાં ચાર જ્ઞાનના વારી પણ શાસ્ત્ર
 વાચ્યે નિષ્કાર છે અને જેને વર્તમાન પુરુષાર્થ શુ, દ્રવ્ય, શુભ, પર્યાય
 શુ તેનું જ્ઞાન નથી, તે માને કે ઘણા શાસ્ત્રો વાચીએ, ઘણું જાણીએ
 તો ઘણા રાગ, દ્વેષ, નિકરૂપ આવે અને થોડું જાણીએ અથવા 'યા
 નમા યેસી નહીએ, કાઈ ન જાણીએ તો ઠીક પણ જેની દૃષ્ટિ ઉઘી
 છે, ખોટી છે તેને બધું ઉધું જ આવશે જ્યા ત્યા રોકા જ થાશે
 અજ્ઞાનીને ભય છે કારણ કે તે નિમિત્તથી ડરે છે શાસ્ત્રમાં કશું છે કે
 નવનાડે બ્રહ્મચર્ય પાળવું એવા મજબૂત પકડીને જે માને છે કે એનાથી
 છોટ રહેતું, પૌંડિક ખોરાક જે ખાય તેનું બ્રહ્મચર્ય રહે નહિ, એમ
 માની નિમિત્ત ઉપર, દેહના હાડકા ઉપર બ્રહ્મચર્યનું ધારણ જે બાધે
 ■ અને ઉદયની, જોગની ક્રિયાની જાળનણી કરનામાં જ રોકાય છે,
 તેમાં ધર્મ માને છે, કીર્તિ માને છે તેને આત્માની એમ પ્રતા નથી અહીં
 તો એમ કહેતું છે કે છવ પાતાની ૫૦ કર નિશ્ચિત કરવામાં, સ્વ
 ઇદમાં નમયો હોય તેને જો શ્રી મહાયુગનો આશ્રય હોય તો તેનો

સ્વછંદ રોકાય છે. સદ્ગુરુ સુમુક્ષુ જીવના કાપને ઓળખી કાઢે છે અને
 યુક્તિથી સમજાવે છે, માટે ગુરુઆજ્ઞા એ પરમ હિતકર છે. કોઈ એકાન્ત
 નિશ્ચયમાં રોકાયો હોય, અવસ્થામાં અંતરંગ ક્ષાય, તૃષ્ણાદિમાં રોકાયો
 હોય તેને પુરુષાર્થની જાગૃતિનું જોર આપે છે. કોઈ ક્રિયાજડત્વમાં
 રોકાયો હોય તેને આત્મા અવિકારી, અક્રિય જ્ઞાન માત્ર છે એની
 દ્રઢ શ્રદ્ધા કરાવે છે અને વહેવારાભાસ છોડાવે છે. શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ
 વચનો છે તેમાં રાગને ટાળવામાં વચ્ચે નિમિત્તનો સદ્ભાવ જણાવ્યો
 છે, પણ જેણે નિમિત્તથી સાધન માન્યું તેણે રાગનો આદર કર્યો છે
 અને જ્યાં રાગનો આદર છે ત્યાં અકપાય આત્માનો અનાદર છે.
 સાચી શ્રદ્ધા તો દૂર જ રહી જાય છે, જ્ઞાનીએ તો અરાગીપણાના લક્ષે
 પવિત્રજ્ઞાન બળવડે રાગ ટાળીને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એને જ
 વહેવાર કહ્યો છે, તે ભૂલીને બાહ્ય વહેવાર વચનને પકડે તેમાં નુકશાન
 કોને ? શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનું પ્રયોજન ન સમજે,
 આશય ન સમજે અને નિમિત્તનો આશય પકડે તે મૂઠં છે. શાસ્ત્રમાં
 અનેક હેતુથી જીવોને પાત્રતા પામવાને ઉપકારના હેતુ એવા સંત
 સાધનનું લક્ષ કરાવ્યું હોય છે, પણ તેનો અર્થ જે ગુરુગમે ન સમજે,
 સાચું પ્રમાણ ન વિચારે તો ભૂલે. જેનો અભિપ્રાય એમ થયો કે પર-
 પ્રદર્શ મને નુકશાન કરશે માટે હું તેને દૂર કરું, સ્ત્રીને દેખીશ તો મને
 રાગ થશે એવો અભિપ્રાય છે ત્યાં અજ્ઞાન છે, તેને જડતત્ત્વની પણ
 ઓળખાણ નથી. જ્ઞાની ધર્માત્માને બહારથી વહેવારમાં પણ વિવેક
 રહે અને સંસાર પ્રસંગમાં, કોઈપણ સંયોગ પ્રસંગમાં ક્ષોભ ન થાય.
 જેણે હું નિમિત્ત ઉપર થોડો પણ આધાર રાખ્યો છે તેને પોતાનો
 યથાર્થ વિદ્યાસ નથી. માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ છોડે તો સ્વછંદ.
 “અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાપ્ત બમણો થાય.” જે વિધિએ સ્વછંદ
 ટળે તેના ભાન વિના બીજા ઘણા ઉપાય કર્યાથી સ્વછંદની પુષ્ટિ વધારે
 થાય છે. પ્રાપ્ત એટલે ઘણું કરીને સ્વછંદ વધે. પણ જે સુમુક્ષુ સદ્-
 ગુરુની આજ્ઞાને ઓળખનારો, તે મુજબ વર્તનવાળો છે. તે જ્યાં જ્યાં
 જે જે યોગ્ય હોય ત્યાં યથાસ્થાને તેમજ સમજે છે અને શ્રી ગુરુના
 વિરહમાં પણ ગુરુઆજ્ઞા માથે ચડાવીને વર્તે છે તેને સ્વછંદ નથી.
 જેણે સદ્ગુરુસમાગમ કર્યો નથી, તે શાસ્ત્રઅર્થ સમજ્યા વિના વિષ-

રૂચી ધાય નહિ, ખોટામાં સતોષ માને અને મનમાની કલ્પનામાં
 રોકાય છે. અત્યારે કેટલાક લોકો મનની એકાગ્રતામાં, યોગની ક્રિયામાં,
 ધ્યાન વિગેરે ભ્રમણામાં એવા મંડી પડેલા છે કે આત્માને ભૂલીને
 મનને, કાયાને, વચનને રોકવામાં કર્તવ્ય માને છે તેને સાધન માને છે,
 પણ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણ્યા વિના તેનું બહુએ વૃથા છે. જ્ઞાની,
 કે અજ્ઞાની કોઈને દેહની ક્રિયાથી લાભ હાની નથી. કારણ કે દેહાદીની
 કોઈ ક્રિયા કોઈ આત્માને આધારે નથી, - એવો ત્રિકાળ નિયમ ॥ લોકો
 જડ પ્રકૃતિના જોગને આત્માનો વહેવાર માને અને સ્વછંદથી અનેક
 માન્યતામાં સ્વસ્વરૂપને નિર્ધારીને તે દિશામાં રોકાઈ જાય છે. વળી
 સત્શાસ્ત્રનો પણ નિષેધ કરે, વળી કોઈ કહે કે જાણુવા જશું તો
 રખેને ચિકલ્પ વધી જશે અને જગતનું સાઈ માકું દેખીને રાગ,
 દ્વેષ ધારો. મારે આપણે કાંઈપણ જાણવું નથી. પણ જેનો સ્વભાવ
 જ્ઞાન તે કોને ન જાણે ? સત્ સ્વભાવને રોકવાનો ઉંઘો પુરુષાર્થ કરે
 તે જડ જેવો ધાય છે. જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ છે તેથી સ્વપર પ્રકારાક
 છે, જડને જાણ્યાથી રાગ, દ્વેષ થતાં નથી પણ રાગી હવ સંસાર-
 દેહાદી સંયોગનું ધણીપણું, કર્તાપણું કરીને અજ્ઞાનની. મિથ્યા અ-
 ભિપ્રાયની પુષ્ટિ કરે છે. મોટા પર્માત્મા ચાર જ્ઞાનના ધારી પણ શાસ્ત્ર
 વાંચે. વિચારે છે અને જેને વર્તમાન પુરુષાર્થ શું, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય
 શું તેનું જ્ઞાન નથી, તે માને કે ઘણા શાસ્ત્રો વાંચીએ, ઘણું જાણીએ
 તો ઘણા રાગ, દ્વેષ, ચિકલ્પ આવે અને થોડું જાણીએ અથવા ધ્યા-
 નમાં બેસી રહીએ, કાંઈ ન જાણીએ તો ઠીક. પણ જેની દૃષ્ટિ ઉંઘી
 છે, ખોટી છે તેને બહુ ઉંધું જ આવશે. જ્યાં ત્યાં રાંકો જ ધારો.
 અજ્ઞાનીને ભય છે કારણ કે તે નિમિત્તથી ડરે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું ॥ કે
 નવવાડે બ્રહ્મચર્ય પાળવું. એટલા શબ્દો પડીને જે માને ॥ કે એનાથી
 છોટ રહેવું, પીળિક ખોરાક જે ખાય તેનું બ્રહ્મચર્ય રહે નહિ, એમ
 માની નિમિત્ત ઉપર, દેહના હાડકાં ઉપર બ્રહ્મચર્યનું ધારણ જે ખાંધે
 છે અને હિંદુની, જોગની ક્રિયાની જાગવળી કરવામાં જ રોકાય છે,
 તેમાં ધર્મ માને છે, ઠીક માને છે તેને આત્માની યોગ્ય નથી. અહીં
 તો એમ કહેવું છે કે હવે પોતાની કંઈ કંઈ વિચિત્ર કલ્પનામાં, સ્વ-
 ઇંદમાં રોકાયો ત્યાં તેને જે શ્રી સદ્ગુરુનો આશ્રય હોય તો તેનો

સ્વછંદ રોકાય છે. સદ્ગુરુ મુમુક્ષુ જીવના દોષને ઓળખી કાઢે છે અને
 યુક્તિથી સમજાવે છે, મારે ગુરુઆજ્ઞા એ પરમ હિતકર છે. કેઈ એકાન્ત
 નિશ્ચયમાં રોકાયો હોય, અવસ્થામાં અંતરંગ કષાય, તૃષ્ણાદિમાં રોકાયો
 હોય તેને પુરુષાર્થની જાગૃતિનું જોર આપે છે. કેઈ ક્રિયાજડત્વમાં
 રોકાયો હોય તેને આત્મા અવિકારી, અક્રિય જ્ઞાન માત્ર છે એની
 દૃઢ શ્રદ્ધા કરાવે છે અને વહેવારાભાસ છોડાવે છે. શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ
 વચ્ચે છે તેમાં રાગને યાજવામાં વચ્ચે નિમિત્તનો સદ્ભાવ જણાવ્યો
 છે, પણ જેણે નિમિત્તથી સાધન માન્યું તેણે રાગનો આદર કર્યો છે
 અને જ્યાં રાગનો આદર છે ત્યાં અકષાય આત્માનો અનાદર છે.
 સાચી શ્રદ્ધા તો દૂર જ રહી જાય છે, જ્ઞાનીએ તો અરાગીપણાના લક્ષે
 પવિત્રજ્ઞાન બળવડે રાગ યાત્રીને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એને જ
 વહેવાર કહ્યો છે, તે ભૂલીને બાહ્ય વહેવાર વચ્ચેને પકડે તેમાં તુકશાન
 કેને? શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનું પ્રયોજન ન સમજે,
 આશય ન સમજે અને નિમિત્તનો આગ્રહ પકડે તે મૂંઢ છે. શાસ્ત્રમાં
 અનેક હેતુથી જીવોને પાત્રતા પામવાને ઉપકારના હેતુ એવા સંત
 સાધનનું લક્ષ કરાવ્યું હોય છે, પણ તેનો અર્થ જો ગુરુગમે ન સમજે,
 સાચું પ્રમાણ ન વિચારે તો ભૂલે. જેનો અભિપ્રાય એમ થયો કે પર-
 પ્રદાર્થ મને તુકશાન કરશે મારે હું તેને દૂર કરું. સ્ત્રીને દેખીશ તો મને
 રાગ થશે એવો અભિપ્રાય છે ત્યાં અજ્ઞાન છે, તેને જડતત્ત્વની પણ
 ઓળખાણ નથી. જ્ઞાની ધર્માત્માને બહારથી વહેવારમાં પણ વિવેક
 રહે અને સંસાર પ્રસંગમાં, કેઈપણ સંયોગ પ્રસંગમાં ક્ષોભ ન થાય.
 જેણે હજી નિમિત્ત ઉપર થોડા પણ આધાર રાખ્યો છે તેને પોતાનો
 યથાર્થ વિદ્યાસ નથી. મારે સદ્ગુરુનો સમાગમ છોડે તો સ્વછંદ.
 “અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાપ્તિ બમણી થાય.” જે વિધિએ સ્વછંદ
 રખે તેના ભાન વિના બીજા ઘણા ઉપાય કર્યાથી સ્વછંદની પુષ્ટિ વધારે
 થાય છે. પ્રાપ્તિ એટલે ઘણું કરીને સ્વછંદ વધે. પણ જે મુમુક્ષુ સદ્-
 ગુરુની આજ્ઞાને ઓળખનારો, તે મુજબ વર્તનવાળો છે. તે જ્યાં જ્યાં
 જે જે યોગ્ય હોય ત્યાં યથાસ્થાને તેમજ સમજે છે અને શ્રી ગુરુના
 વિરહમાં પણ ગુરુઆજ્ઞા માથે ચડાવીને વતે છે તેને સ્વછંદ નથી.
 જેણે સદ્ગુરુસમાગમ કર્યો નથી, તે શાસ્ત્રઅર્થ સમજ્યા વિના વિષ-

વાદ ઉભો કરશે. શાસ્ત્રમાં શ્રી વિદ્યાનંદજી સ્વામીએ કહ્યું છે કે કોઈ ધર્મનો અન્યાય, ઉઘી પડેપણ કોઈ કરતો હોય, તેને જે યથારાશ્ત્રિ વિરોધ ન કરે, અને સાચા ન્યાયને ન સ્થાપે તે વર્મી નથી, પોતે વર્મતત્ત્વ સમજતો હોય તો ખોટાનો વિગે. ૪ કું ધર્મમાં સ્થિર સમાધિમાં હોય તેના સળધી આ વાત નથી પણ હજી જે અટપટા છે અને જેને દેહાદીના અદ્વયસાગ હોવાથી ખાસ પીસાની વૃત્તિ થતી હોય તેને એવો શુભ નિઃકલ્પ આવ્યા વિના ન રહે કાળજીકે હજી વર્મ સ્નેહપરાગ છે કે ન, શુર, વર્મનો રાગ વર્તે છે; તેને ધર્મની હીલના (હીજાપ) થતી જોને સાચો ન્યાયમાર્ગ સ્થાપવાનો નિઃકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ આ વિષે શાસ્ત્રમાં કુકામાં લખાણ હોય તેને સમજ્યા વિના વાચીને કહે કે શાસ્ત્રમાં નહુ છે કે ધર્મની હીલના થતી હોય તો ખ્યાલ કરવો એમ કહી જો સ્વછદી શિષ્ય હોય તો આપા શાસ્ત્રો વાચીને કોઈ સાથે જગડા કરી બેસે, સઘમાં વિખવાદ ઉભો કરે. ન્યાય, નિવેદન આગર નહિ આગળ જે વિધિ, જે કળા જેને પ્રાપ્ત છે તેનો આશ્રય કર્યા વિના, સ્વછદી જ્યાં ત્યાં વિખવાદ ઉભો કરશે અથવા ખોટા અર્થને મહુજી વરગે એ માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમાગમ ઉપકારી છે એમ કહ્યું આત્મધર્મની શરૂઆત એટલે સમ્યક્ધર્મની શરૂઆત, તે અર્થે હવે સમક્ષિતનું લક્ષણ કહે છે. ૧૬.

સ્વછદ, મત આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુ સંક્ષા;

સમક્ષિત તેને લાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭.

અહીં સમ્યક્ધર્મના કારણરૂપ નેગમનથે સમક્ષિત કહેવું છે, તેમાં ઉપાદાન અને નિમિત્ત એમ બે તેનાં કાળજી ■ એક કાર્ય થવામાં બે કારણ હોય (૧) ઉપાદાન કારણ એટલે આત્માની સદ્ગુણ શક્તિનું પરિણમન (૨) નિમિત્ત કારણ એટલે સજાતી મયોગરૂપ શક્તિ કે જે ઉપાદાનને પરિણમતુ હોય ત્યાં સાથરૂપ કહેવાય હવે સ્વછદ વિષે કહે છે સ્વછદ એટલે હું જાણુ છું, સમજ્યો છું હું દેહાદિના કાર્યો કરનારો છું એવો મિથ્યા અભિપ્રાય તેનો ત્યાગ કરવાનું અહીં કહ્યું છે મનામદ એટલે કુળવર્મ, લૌકિક રૂઢીને અનુસરતો જે મિથ્યામત

તે, સર્વજ્ઞ કથિત અનેકાન્ત ધર્મથી સિદ્ધ વસ્તુ તત્ત્વમાં વિરોધરૂપ હોય તે બધા મિથ્યાપક્ષ; તેના ત્યાગ કરીને સદ્ગુરુ જ્ઞાની સત્પુરુષના લક્ષે વર્તે, વર્તમાન પુરુષાર્થવાળા સદ્ગુરુ શું કહે છે તેના આશય સમજી લે અને તેજ ભાવ અને તેજ અર્થનું ગ્રહણ કરે તેને પ્રત્યક્ષ કારણરૂપે સમકિત કહ્યું છે, એટલે અખંડસ્વરૂપ સદ્ગુરુ તે પ્રત્યક્ષ કારણ છે; તેમની યથાર્થ પ્રતીતિ યતાં લાયક જીવને પરમાર્થે સ્વતત્ત્વનું લક્ષ થાય છે. આત્મા આનંદમય સહજ સુખસ્વરૂપી છે એના ભાનના કારણવાળાને અહીં સમકિત કહ્યું છે, આ વ્યવહાર સમકિત છે એટલે બોધબીજની અપૂર્વ રચીરૂપ સમકિત છે. સદ્ગુરુના લક્ષે ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તનાર જીવ ભાવિનિર્વાણનું ભાજન છે. નૈગમનયના અંશે તેને કારણ સમકિત કહ્યું છે. જેમાં ઉપાદાનનું વીર્ય ઉછળીને જે સહજ હા આવી છે કે આ આમ જ છે, એટલે પૂર્ણ અખંડજ્ઞાપકસ્વરૂપ નિર્મળ તત્ત્વ છે એવો આત્માનો જ ભાવ અંતરંગમાં સહજ સ્વભાવે ઉલ્લસ્યો છે, તેથી તે નિશ્ચય સમકિતનું કારણ છે. જીવ, અજીવ આદિ નવતત્ત્વ, છ દ્રવ્યનું જાણપણું, ધારણા એ શ્રદ્ધા નથી. પણ આત્માના પુરુષાર્થનું સહેજે સ્વરૂપ સન્મુખ થવું તેને વ્યવહાર સમકિત કહ્યું છે. વ્યવહાર કહેવાનું કારણ એ કે હજી શુદ્ધતાનો ઉઘાટ થઈ સાધક સ્વભાવ વર્તમાન વર્તતો નથી. પદ્મનંદીપંચવશતિકામાં કહ્યું છે કે:—

તત્પ્રતિ પ્રીતિચિત્તેન, યેન વાર્તાપિ હિ શ્રુતા ।

નિશ્ચિતં સઃ ભવેદ્ભવ્યો, ભાવિનિર્વાણભાજનમ્ ॥

આત્માની અધ્યાત્મ વાતો સદ્ગુરુ સમાગમે જે લાયક પ્રાણીએ ભાવાર્થના લક્ષે, પ્રસન્નચિત્તે એ પ્રમાણે સાંભળી છે કે આત્મા અક્રિય જ્ઞાતા સિદ્ધ ભગવાન જેવો અવિકારી, શાંત, નિર્મળ, ત્રિકાળ પૂર્ણ-સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, તે જીવને ભાવિનિર્વાણ ભાજન કહ્યો છે. પણ દેખા-દેખીથી કે મનની ધારણાથી નહિ. સ્વછંદરૂપ મિથ્યાગ્રહના ત્યાગની તેને સહજ પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ સંસારરહેલુ આદિ રાગની પ્રીતિ રાખીને આત્માના નામે જે કાંઈ કરશે તેના સ્વછંદ બમણો થવાનો છે; તે ભલે સમયસાર, પંચાધ્યાય જેવા ગ્રંથો ભણ્યો હોય, છતાં તેની

અર્પણના કરી તેનાથી હીન માને, પોતાની વર્તમાન અવ-
 કામ કરે છે, જ્ઞાનદશા તે શું છે, તેનું લક્ષ સમજ્યા વિના
 નિરાંતે પોઢે છે, તેને પુરુષાર્થ તે શું અને સગ રાજવાડપ
 જ્ઞાનમાં રહ્યું તે શું, તેની કાંઈ ખબર નથી. સ્વછંદ શેઠવાની
 તેને જ્ઞાન નથી. છતાં હું જાણું છું તેજ સાચું એ માન્યતાની
 વાધી વિચય, કપાયની અંતરંગ પ્રવૃત્તિ રજે નહિ, કારણકે
 જ્ઞાન વિના સાચો વિવેક હોય નહિ. એથી દેહાદિની સગવડતાં
 ગા અને પ્રતિકૃત્તના પ્રત્યે દ્વેષ તેને રહેશેજ. જે વૃદ્ધ પદા-
 રીરજ ખોઈ બેસે છે અને માને છે કે અમે આત્માનું સ્વરૂપ
 છે તેણે સ્વછંદ પોષ્યો છે. જ્યાં જ્ઞાતાપણું છે ત્યાં પરભાવ
 કપાયમાં રહ્યું થાય નહિ અને જ્યાં મિથ્યા આશ્રયની પકડ
 નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું હોય નહિ. માટે કહ્યું છે કે સ્વછંદ, મતામંદ
 સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે તો પરમાર્થ સ્વરૂપના હેતુ—કારણ સંમ-
 પ્રાપ્તિ થાય છે. જેનું લક્ષ સાચું સાચા આત્માભંજી હોય તે
 માં બીજી કલ્પના પણ ન કરે અને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ
 જેમ સવળા ઘડા ઉપર બીજા અનેક ઘડા સવળા રહે તેમ આ-
 ર્થ મુપાત્ર જીવને બધુંએ સવળું થાય છે અને સ્વછંદી માનાર્થને
 ઘડાની જેમ અવળું થાય છે. માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ પરમ
 રી આશ્રયભૂત કહ્યો છે. ૧૭.

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય,
 જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અહ્ય પ્રયાસે જાય. ૧૮.

મનુષ્યને માન અને મૈથુનસંજ્ઞા વધારે છે. સંજ્ઞા એટલે આત્મા
 ૧૫ જ્ઞાનસ્વરૂપ અનિચ્છક છે તેને જુહીને પ્રકૃતિજન્ય ઇચ્છામાં
 તરુ તેને સંજ્ઞા કહે છે. માન, સત્કાર, ક્રોધ, માયા, લોભ એ
 વના મહાશત્રુ છે. તેમાં માન કપાયનું મુખ્યપણું છે. ક્ષીમદે કહ્યું છે
 જે મનુષ્યમાં માન ન હોત તો મોક્ષ અહીં જ હોત. એટલે માનાદિ
 ૧૫ જીવના મહાશત્રુ છે, તે પોતાના સ્વછંદે ન રજે. ધર્મના બહાને
 પનંતાનું બંધી માન સેવાય છે, તે સદ્ગુરુ શરણ આશ્રય વિના ન

રળે. ચક્રવર્તી રાજા મુનિ થયા હોય અને શહેરમાં લિક્ષા અર્થે આવ્યા હોય, ચૌરામાં ઉભા રહ્યા હોય અને તેનીજ દાસી તેને ઠપકો આપે અને કહે કે મુનિનો આચાર નથી કે ચૌરામાં ઉભા રહેવું. મુનિને તેથી જરા પણ તેના ઉપર રોષ ન થાય કે આ માટે અપમાન કરે છે પણ મુનિ પોતાની ભૂલને કબુલ કરે. “સત્યનો આદર કરનાર પોતાના ત્રિકાળી સત્યનો આદર કરે છે.” દાપનો આદર તે પોતાનો જ અનાદર છે. જો એક બાળક પણ મુનિની ભૂલ દેખાડે તો મુનિ તે કબુલ કરે.

આ ૧૮ મી ગાથામાં ચારિત્રની વાત કહી છે. ૧૭ મી ગાથામાં સમ્યક્દર્શન એટલે આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુના લક્ષ્યથી, આશ્રયથી, કારણ સમકિતે કહ્યું છે, કે જે જાતથી નિશ્ચય સમકિત પ્રગટવાનું છે.

સદ્ગુરુશરણ એટલે નિશ્ચયથી અસતનો અનાદર અને સત સ્વરૂપનો એટલે પોતાના શુદ્ધ આત્માનો આદર છે, એ સદ્ગુરુ આશ્રયનો પરમાર્થ છે. પણ તેથી એમ ન સમજવું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ઉપકારી નથી. અથવા એમ પણ ન સમજવું કે એમાં પરાધીનતા છે. જીવના ઉપાદાનની તૈયારી વિના, જાતિ વિના કંઈ લાભ થાય નહિ. કોઈ, કોઈને પરિણામથી શકે નહિ; સુખાત્રતા પોતાની જોઈએ. સ્વછંદ યાગમાં સદ્ગુરુનો વિનય કામ આવે છે, સદ્ગુરુનો વિનય એ નિશ્ચયથી પોતાનો વિનય છે, પોતાના ઉઘડેલા ગુણનું બહુમાન છે.

તા. ૭-૧૦-૩૬.

સત્ સમાગમથી આત્માર્થી જીવને ઉપકાર થાય છે તે માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ આશ્રય અને તેમનો વિનય વર્ણવ્યો છે. કારણકે એ વિવિધ નિમિત્તપણાની હૈયાતીમાં ઉપાદાનની પાત્રતાથી આત્મગુણ ઉઘડે છે. કોઈ કહે કે અહીં નિમિત્ત ઉપર ભાર કેમ મૂકવામાં આવ્યો છે તેનો જવાબ એમ છે કે શ્રીમદે ઠરઠર સત્ સંબોધન કર્યું છે કે સદ્ગુરુ, સતશાસ્ત્ર, સત્પ્રબોધ, સત્ઉપદેશ સતસંગ વિ. સત્નોજ આદર એટલે અસતનો અભાવ, રાગદ્વેષ વિકારનો અભાવ. જેમાં પ્રગટ સદ્ગુણ અને પુરુષાર્થ વર્તે છે, એવા ઉજ્જવળ આત્મગુણસંપન્ન જે સદ્ગુરુ છે તે ગુરુના હાડકા દેહાદિઉપર વજન નથી. પણ જીવન

પ્રયત્ન પાતાના સ્વાધીન ઉપાધનથી જ પ્રગટે છે તેમાં પાતાના ગુણનો વિકાસ કરવા માટે અખંડ મર્ષણ સ્વરૂપનો આદર કરવા વિનયની ભાષા આવે છે અને વહેવારથી તે સત્પુરુષનો ઉપદેશ તેમનો સમાગમ લાયક જીવને અનંત ઉપદેશી છે.

મત્સમાનમના નિમિત્તનું જેને બહુમાન નથી તેને પાતાના ગુણનો આદર નથી. જેનામાં પાત્રતા વિનય આદિ ગુણ ખીલી નીકળ્યા છે તેને એવો અવજંદભાવ અને ભાષા પણ ન હોય કે મેં ભારી પાત્રતાથી પ્રયત્ન કર્યો માટે ગુણ પ્રગળ્યો છે ગુણનો ઉપદેશ નથી એમ આત્માર્થીને હોય નહિ વળી કહ્યું છે કે મમાદિ ભાગવાનો અભાવ ઉપાય મત્સમાનમ છે સત્મમાનમમાં વિનય વાસના, માનાદિ નિ અસ્થિરતા, મદ્ગુરના આશ્રયથી મહુજ પ્રયત્નથી જાય છે. અને સમ્યગ્ ચારિત્રગુણ એટલે જ્ઞાનગુણનો વિકાસ અને સ્થિરતા વધે છે. ચાર જ્ઞાનધારી મુનિ-આચાર્ય ગળુધર આદિ પણ શ્રી ગુરુનું મહામાન કહે છે. તો પછી જેને સ્વધંડારા ઉપડી નથી તેનાથી શ્રી ગુરુના વિનયમાં અરુચી કેમ થાય? માથા જિજ્ઞાસુ આત્માર્થી હોય તે એમ ન બોલે કે અમારી તેવાગી હશે તો અમને ગુરુ મળશે એમ સ્વ-જીવી વાક્યો ન બોલે જેને માત્ર આત્માર્થની ઝંખના છે, તે એજ ભાવના ભાવે કે મને શીખ સદ્ગુર મળે. પ્રત્યક્ષ મત્પુરુષનો જોગ ક્યારે મળશે? નય છે એના સદ્ગુરને એમ જ્ઞાનીનું મહામાન કહે છે એવી નમ્રતા છે કે સત્પુરુષનો વિન્દ સભારીને તેમનું સ્મરણ કરી પારનાર ભાવ નહન કરે છે આગળ આવશે કે “ઉપાધનનું નામ સર્ક, એ જે તજે નિમિત્ત, પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાતિમા સ્થિત” કારણકે ઉપાધનનો ભાવ લડને જે સ્થિર થાય છે તેની આધાન નથી નજી જેનામાં લાયનત છે તે નિર્માનપણે કષ્ટ નિમિત્તનો આદર કહે છે આત્માની તૈયારી-સજાને સત્નું અને સત્ના નિમિત્તનું બહુમાન થયા નિના ન રહે ક્યારે દ્રષ્ટિની વાત કરવી હોય ત્યારે અપેક્ષાએ એમ પણ કહેનાય કે આત્માનો પુરુષાર્થ તૈયાર થયો પાત્રતા છે તો મહુમરી નિમિત્તો, સદ્ગુરુ સમાગમ આદિ યોગ હોયજ તેવી માત્ર નિમિત્તથી ગુણ ઉઘડ્યો એમ નથી

શ્રી સમયસારમાં મુખ્યપણે ઉપાદાન ઉપર વાત છે. સમયસારમાં આવે છે કે:—“ શ્રુત પરિચિત અનુભૂત સર્વને, કામભોગ બંધનની કથા; પરથી જુદા એકત્વની ઉપક્રમિત કેવળ સુલભ ના.” એમ કહ્યું છે જ્યોતે કામભોગ બંધનની કથાનો પરિચય અનાદિ કાળથી સુલભ છે. પણ પરથી જુદાપણું નિર્મળ શુદ્ધ અસંગપણું સુલભ નથી. નિર-પાધિક પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું જેને જ્ઞાન છે એવા સત્પુરુષોનો પરિચય પણ આ જીવે પૂર્વે કોઈવાર કર્યો નથી. સદ્ગુરુમુખે આત્માની વાત પણ સાંભળી નથી. એમની સેવા પણ કરી નથી એટલે સત્સ-માગમ વડે સત્ અને સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો નથી. એમ સત્ની દુર્લભતા બતાવીને ઈષ્ટ નિમિત્તમાં ઉપકારીપણું સ્થાપે છે. તેથી કંઈ પરમાર્થને બાંધ નથી. જે આત્માને સદ્ગુરુનું બહુમાન આવે છે તે આત્માને ઠરવાનું ઠેકાણું અંતર વીસામે હાથ આવે છે અને તેનો વિનય દરેક શાસ્ત્રમાં ગાયો છે. ચોરાશીના રખડપાટથી તપાયમાન થયેલા જ્યોતે સદ્ગુરુનો સત્સમાગમ, આત્માની શીતળતા થવામાં ઉદ્દિષ્ટ નિમિત્ત છે. માટે તે શીતળીભૂત ભાવકૃપારો શ્રી સદ્ગુરુ છે કે જે, આત્માને અનંત દુઃખાદિ બંધથી છુટવાની રીત બતાવે છે અને મુક્તદશાનું ભાન કરાવે છે. સમ્યગ્દ્રષ્ટિને તીવ્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ન હોય, તેને ગુરુકૃપાથી અને પોતાની પાત્રતાથી મિથ્યામોહ-ભ્રમણાનો અભાવ થયો છે એટલે પોતે અતીર્ણિર્માની વિનયવંત થયો છે. પોતાને અદ્ય ગુણ ઉઘડ્યો છે છતાં શ્રી સદ્ગુરુનું મહામાન કરે છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિએ હું અનાદિઅનંત પૂર્ણ છું, પણ હજી મારે અનંત પુરુષાર્થ પ્રગટાવવો બાકી છે. એટલે અવસ્થાએ અધુરો છું એમ તે જાણે છે એટલે સત્પુરુષની ભક્તિમાં પોતાને તૃણ જેવો કિંકર માને છે. તેમાં અનંત ગુણની પરીક્ષા છે. સત્નો આદર છે. પોતાને જે પૂર્ણ પવિત્રતાનું પોસાણુ આવ્યું તેનો આદર કરે છે. શ્રીમદ્ પણ જ્ઞાનીનો કેરો બધો વિનય કરે છે, મહામાન કરે છે. અને કહે છે “હું શ્રી કુંદ-કુંદાદિઆચાર્યો આપના વચનામૃત આ પામરને સ્વરૂપાનુસંધાનમાં સાધનભૂત થયા માટે આપનો અનંત ઉપકાર છે.” એ નિર્માનતામાંજ સાધકનો અકષાય ભાવ વધે છે. એમાં પોતાનું જ્ઞાનબળ વધતું દેખાય છે. એ પુરુષાર્થની સમજાઈ છે. જે સત્ને ઝાળખીને સદ્ગુરુનો વિનય

કે છે તે પરમાર્થ પોતાનો પુર્યાર્થ ઉપાડે છે. મન અને મન માનની વાત સાંભળનાં ભક્તિભાવથી જેમાંથી ખ્યા થઈ જાય નિમિત્તને જેમ છે તેમ જાણે છે. પોતાનું તત્ત્વ જેમ છે તેમ જાણે છે નિનયમાં પરમાર્થ વિનય માથે આવે છે તેનો અનાદર આત્મા ન કરે. મત્સ્યાગમનુ જ્યા મહાત્મ્ય વધુ ત્યાં મહેતે વિષય કપ વીગે વામના દ્રવ થાય છે. એથી કહ્યું છે કે—સદ્ગુરુ ગણમાં ૭ અરૂપ પ્રયામે કનાયાદિ ટળી જાય પણ સ્વચ્છંદે તો બમણો થાય

મદ્ભોગ સ્વરૂપ આ મા અધ્યાય સ્વરૂપ છે. તેનો આદર થ ગણાદિ વિષય ધ્યાયનો આદર મહેતે ટળે છે. જેનામાં ગુણ પ્રગટ છે એના પ્રત્યક્ષ મ ગુણો ગ્રેમ-આદર છૂટા ગુણુધ્યાનક મુધી મહે પછી તો નગનો વિ-દષ પા નવી. (અણુદ્વિપૂર્વક સુક્ષ્મ વિદ્વષ મા ગુણુધ્યાને ટળી જાય છે) ૧૮.

જે મદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન,
ગુરુ ગહ્યા છદ્મસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯.

આ ગા'માં નિનયનું પ્રયોજન કરી અપેક્ષાએ કહ્યું છે તે પરમાર્થ કાઢી લેવાનો છે

કેવળી ભગવાન જ્યાં છે છદ્મસ્થ હતા ત્યાં પોતાના ગુણો નય કર્યો હતા તે વિનયની અનુધ્યાનુ જ્ઞાન કેવળજ્ઞાનમાં વર્તમા દેખાય છે, અને મમનસનુમાં દિવ્ય દ્રવિ છુટે તેમાં પણ તે વિનય ભાપા આવે છે. અનત જ્ઞાનમાં જેમ છે તેમ વિદ્વષ વિના મહે દેખાય છે. તેમાં દંડ નથી, પણ શ્રી તીર્થક પ્રભુની દેશના (દિવ્ય દ્રવિમાં) તે પૂર્વ અવધ્યાસથી વાપી આવે કે અમે પ્રથમ છદ્મસ્થ-ગામાં ઉપકારી મદ્ગુરુના વિનય કર્યો હતા, અને તેનો મહી જાણ્યો. વળી કેવળજ્ઞાન થયા પછી વચ્ચેદકભાવ નથી. શ્રીમદ્ આગય શા હેતુથી છે તે વિચારતાં તેનો ન્યાય એમ આવે છે કે વિનયના બે પ્રકાર છે—

(૧) મુલ ભાવરૂપ વિનય છે તે છદ્મ ગુણુધ્યાન મુધી ૭ વાંદકભાવ આવે છે.

(૨) શુદ્ધ ભાવરૂપ વિનય છે. ત્યાં તો કેવળ નિર્વિકલ્પ વીતરાગ દશા છે. ત્યાં કોઈને વિનય કરવાનો રહેતો નથી, માત્ર સહજ પુરૂષાર્થ પોતાના પૂર્ણ અકપાય ભાવમાં અભેદ પરિણમન સહીત પૂર્ણ શુદ્ધતારૂપે ટકી રહે છે. તે અકપાય ભાવનો પોતાનો પોતાને વિનય છે. કેવળજ્ઞાન એટલે પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિતિ. પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ દશા તેમાં વંધવંદક ભાવની વહેવાર કલ્પના કરવી તે અસંગત છે. “વિનયવંત ભગવાન કહાવે, નહિ કિસીકો શિષ્ય નમાવે.”

ભૂતકાળની અપેક્ષાથી ઉપચાર વચ્ચે તેમ કહી શકાય. એક આચાર્ય પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડવા ભક્તિભાવથી કહે છે કે શ્રી કેવળજ્ઞાની ભગવાનને અનંત કરૂણા છે. એમ કહ્યું તે ઉપચાર વચ્ચે છે. તેમ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે તેમના ભાવ વચ્ચેના નિમિત્તે ઘણા જીવોને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી બીજીરીતે તેમને અકપાય કરૂણા છે. પોતાના ભાવમાં દ્વાપ નથી આવતો તેનું કારણ અનંતી સ્વદયા છે. તે અકપાય કરૂણા છે, પરમ વીતરાગતા છે.

વળી કોઈ પરમાર્થ ભક્તિવશ પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડતાં, નૈગમનયની દ્રષ્ટિએ ભૂતકાળમાં ભગવાને જે વિનય કર્યો હતો તેનો વર્તમાનમાં આરોપ કરીને કહી શકે અને તે રીતે પોતાનો ભક્તિભાવરૂપ પુરૂષાર્થ ઉછાળે.

જેમ છે તેમ અપેક્ષા જે નહિ સમજે તે ભૂલ ખાશે.

સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ નિગોદ અવસ્થા ગૌણતામાં છે. એ રીતે ભૂત-પૂર્વની અપેક્ષા પ્રયોજનવશ સમજવી ભેદ્ય છે. નિશ્ચયદ્રષ્ટિએ “સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ” એમ પોતાના પુરૂષાર્થના ઉપાડ માટે સ્વભાવ અપેક્ષાથી કહેવાય. તે જેમ છે તેમ સમજીને વર્તમાન અવસ્થા પ્રગટ પુરૂષાર્થરૂપ છે તેને સત્યાર્થપણે લક્ષમાં રાખે તો તેની અપેક્ષા સાચી છે.

આ ગાથાનો સિદ્ધાંત-લોકોત્તર વિનયમાર્ગમાં અકપાય ભાવની દ્રષ્ટિવડે નિર્માનપણાનો મહીમા જણાવવાનો છે. તે અપેક્ષાએ આ નિમિત્તનું કથન છે. તેનો પરમાર્થ ઉપર કહ્યો તેમ સમજી લેવો. બીજી

કોઈ ન સમજતુ સમજીને જેમ છે તેમ જાણનાતુ છે બાકી શાસ્ત્રમા
કોઈ નાતનો આશય મ્હં અપેશ્યાએ આવે છે તે ન સમજાય તો
મધ્યસ્થ રહેવુ

દશધેમલીઆ ૮ મુ વિનય અધ્યયન છે તેમા મ્હુ છે કે અનત
જ્ઞાનને પામેનો શિષ્ય સદ્ગુરુનો વિનય ન મૂકે તેનો આશય એમ છે
કે નિર્નિમ્લપદશામા સ્થિત કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમા તે પૂર્વે ઉદ્ભવ્યદશામા
પોતે જે વિનય કર્યો હતો તે અવસ્થાનુ જ્ઞાન પણ ખસે નહિ અને
દિવ્ય ધ્વનિ છુટે ત્યારે પૂર્વ અવસ્થાની વાત પણ આવે કોઈ ઈન્દ્ર,
ચક્રવર્તી આદિ ભગવાન કેવળજ્ઞાનીને પુછે તો અમે અમારા ગુરુનો
મધ્યમ આમ વિનય, નિવેક મરતા હતા એમ પણ વાણી યોગમા આવે
ગયા કાગમા જે વિનય મ્યો હતો તેનો નિવેચ ન કર્યો તે પણ વિનય છે

અહિં શ્રીમદ્ને જે કહેવુ છે તેનો આશય એવો લેવો કે જે
જીવેને વિનયનુ મહાત્મ્ય ન હોય તેવા જીવેને બેશ રાખીને પણ
કોઈ અપેશ્યાએ વિનયનુ મહાત્મ્ય મ્હુ છે

વૈયાનવ્યનો અર્થ સેવા છે એનો અર્થ વીતરાગ ભગવાનને
પોતાના અક્રાંત્ય જ્ઞાનની મેવા છે મર્સિ ભગવાને પૂર્વે શિષ્ય અવ
સ્થામા ગુરુનો વિનય અને વૈયાનવ્ય મરી હોય તે વાતને કોઈ સાધક
જીવ જૂત નેગમનયે તે જૂતકાગની અવસ્થાનો વર્તમાનમા આશય
કરે તો તે દ્રષ્ટિએ તેની નાત સાચી છે, મરણુકે તેને ભક્તિભાવ ઉદ્ભ
વેલો છે એ હેતુ છે

૧૫૧ી તીર્થ કર ભગવાનના નિમિત્તથી ચાર સઘની સ્થાપના
થઈ તે પણ ઉપચારથી વૈયાવચ્ચ ■ કારણકે તે અસંખ્યાત જીવની
સના ■ પોતાના પ્રદાર્થના વીર્યને ઉપાડવા માટે મર્મરિમા પોતાના
વિનય ગુણને ઉપાડીને છલ્લી હાલ મુખી આ રીતે પણ ખેંચી જાય
છે એવો સતનો વિનય કરનાર પોતાના ગુણનો આદર કરે છે ૧૯

તથી કહ્યુ છે કે—

એવો માર્ગ વિનય તણો, ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ;
મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦.

શ્રી તીર્થંકરાદિ કેવળી ભગવંતોએ દિવ્ય ધ્વનિમાં એવો લોકોત્તર વિનય માર્ગ ભાખ્યો છે. એ સત્માર્ગનો આદર—વિનય, મુલભળોધિ આરાધક જીવને હોય છે. તેઓ આ આશય સમજશે; ખાકી સ્વચ્છંદીને નહિ બેસે, અને અવળો અર્થ ગ્રહણ કરી સ્વચ્છંદનું પોષણ કરશે. અને જે સાચો મુમુક્ષુ છે તે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોના કહેલો લોકોત્તર વિનયમાર્ગ સમજશે, અને આરાધશે. નિયમસારમાં આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અહો ! સત્સમાગમ અહો ! સદ્ગુરોના આશ્રય, એ ચરણકમળ સેવ્યા વિના આ વસ્તુ સમજાય તેમ નથી. તેમાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ગુણનું બહુમાન લાવી પૂર્ણ પવિત્ર કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપના ગાણા ગાયા છે; અને તે સંબંધમાં કારણ પરમાત્મા તથા કાર્ય પરમાત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન છે કે સ્વશક્તિ પરમાત્મ તત્ત્વ સહજ આનંદમય અનાદિ અનંત પરિણામિકભાવ છે તેની પ્રતીત શ્રી સદ્ગુરુ આશ્રયથી થઈ છે; માટે નિમિત્ત કારણમાં ગુરુ-ભગવાન કહ્યા. જ્યાં અધુરી દશા છે ત્યાં આગળ અનંત જ્ઞાનીઓનો આદર થયા વિના ન રહે. પણ જેને પરમાર્થ સ્વરૂપનો પ્રેમ નથી તેને સત્ અને સત્ના નિર્દોષ નિમિત્તનો આદર નહિ આવે. અનંત કાળમાં સ્વચ્છંદ અને મતાગ્રહથીજ સત્ની ઝાળખ (પ્રતીત) થઈ નથી. માટે સદ્ગુરોના આશ્રય અને વિનયનું બહુમાન પરમાર્થ-પ્રયોજનકારી છે, એમ સમજવું. મુજતવંત શિષ્ય અકષાય ભાવની પૂર્ણ પવિત્રતાનો ઉપાસક છે, માટે જેમના વિષે પ્રગટ પુરૂષાર્થ વર્તે છે એવા સદ્ગુરુ અને સાચા દેવ, ગુરૂ, ધર્મના સ્થાનભૂત નિમિત્તો તેમાં પોતાના ભક્તિ ભાવનો નિક્ષેપ કરીને બહુમાન કર્યા કરે છે. નિર્માનપણે વીર્યને પુરેપુરું ઉપાડી શકે એવા નિર્માનપણાનો એ હેતુ છે લક્ષ્મી અકષાય-ભાવ, પૂર્ણ સ્વભાવ છે તેની પ્રાપ્તિ પોતાના પુરૂષાર્થથી થાય છે; તેમાં વચ્ચે શુભ પરિણામના વિકલ્પ સહેજે આવે છે. સાધક ધર્માત્માને આખું જગત ઉપકાર કરવા તૈયાર છે. લોકોત્તર માર્ગની કુંચી સદ્ગુરુ આશ્રયથી સમજાય છે. તેથી કહું છું કે મુલભળોધિ જીવ

હોય તે જ આ લોકોત્તર વિનય દ્રવ્યે અને ભાવે જેમ છે તેમ સમ
જીને પોતાનું કાર્ય કરી લેશે

લોગસનો પાઠ “લોગસ્સ ઉજ્જયગરે” થી શરૂ થાય છે એમા
આવે છે કે “આરૂઝ બોહિવાલ” (અન્નાય સ્વરૂપની જાળવણી)
એવે સમ્યગ્-ગર્ભિન, જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય પામવું તે બોધિબીજ છે તેની
પૂર્ણતાને લક્ષે, તે નિજસ્વરૂપની સાવનાની વડે સંગરહિત જ્ઞાનમા
ઠકી રહીને, તે સમતા આયુષ્ય પર્યંત નિભાવી સખી મરણ, યાજે તે
અખડ શુદ્ધ સ્વરૂપની આરાવના વડે સમાધિ મળા કરવું તે સાચો
વિનય માર્ગ છે તે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્રને અખડ વારાએ નભાવે તે
બોધિ અખડને પામીને પૂર્ણ કેન્દ્રજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે વર્તમાન મળમા
સર્વજ્ઞ તીર્થ કર ભગવાનનો સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ યોગ નથી, તેથી કરીને
કદાચ એકાદ જન બાકી રહે તો તેનું ભાવથી આતરૂ નથી માટે સદ્
ગુરુનો વિનય એ પરાધીનતા નથી સત્નો વિનય એ પોતાની સહુજ
સ્વતંત્ર દશાનો વિમસ છે દેન, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે તેના વિનયમા
મુપાત્રજન પુરૂષાર્થવત નમી પડે છે, હળી પડે છે અને છઠ્ઠી ભૂમિકા
મુધી દેન, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ સ્વરૂપ અનુસવાનના લક્ષે કરે છે
ભાષામા અહંપણાનું વચન પણ ન આવે નિમિત્તની ભાષા વિનયથી
જ આવે એ સાધનની નમ્રતા છે, ગુણ છે “હે પ્રભુ! હે પ્રભુ?”
ની સ્તુતિ છે તેમા સ્તુતરૂ મહાત્મ્ય, માન યાજીને પુરૂષાર્થ ઉપાડના
માટે પ્રભુ છે છત્રી કડીમા આવે છે કે —

“પડી પડી તુજ પદ પકડે, ફરીફરી માગુ એજ,
સ્તુતરૂ સત સ્વરૂપ તુજ, એ દ્રવ્યા કરી દેજ”

તેમા પોતાના પુરૂષાર્થની અધિક જાગૃતી છે સ્વરૂપની દ્રવતા
છે, દીનતા નથી, પણ પુરૂષાર્થની સમજાર્થ છે આ અધૈમિક વિનય
કોણ સમજે? મુવલગોધિ આરાધન આત્માર્થી જ સમજે બાકી તો
મુજ ઉપાદાનની વાત આવે ત્યાં એમત પકડે અને પુરૂષાર્થ ભૂવે અને
નિમિત્તની વાત આવે ત્યાં મૂજને ભૂવે અને નિમિત્તને પકડે, એમ
સ્વચ્છંદી પોતાના સ્વરૂપની સાવનાની સખી શકે નહિ પોતાનો ગુણ
બગાડે અને માને કે હું ઠીક મુખારૂ છું, ધર્માત્મા વિવેકી છે પણ

ખરો વિવેકી હોય તે પોતાનો પુરૂષાર્થ ઘરાઘર ન ઉપડે તો બીજાનો કે નિમિત્તનો વાંક ન કાઢે. પોતાની નબળાઈ જાણે અને ચારિત્ર ગુણ બીલવવાનો પ્રયત્ન કરે અને કહે કે ધન્ય સદ્ગુરુ, મારા જન્મ મરણનો તમે નાશ કર્યો. આપની શીતળ છાંયામાં મારું કૃતાર્થપણું છે. હે નાથ ? આપે જ મને આત્મા આપ્યો છે. આપનો અનંત ઉપકાર છે; એમ નિર્માનપણે જ્ઞાનકળાથી પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડે છે. એવો પર-માર્થભૂત વિનયમાર્ગ કોઈ સુલભગોધિ સમ્યગ્વંત આરાધક હોય તે મોક્ષમાર્ગને જેમ છે તેમ સમજે. અને સત્નો વિરાધક દુર્લભગોધિ જીવ મતાર્થી હશે તે લોકોત્તર વિનય સ્થાનકને લોકિકમાં ખતવી નાખશે. અને અજ્ઞાન તિમિરનું આવરણ પોતાને વિષે વધારશે. તે વિષે સાચા તત્ત્વના અજાણુ મિથ્યાદ્રષ્ટિઓની દશા શું થાય છે તે હવે કહે છે. ૨૦.

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાભ લહે જો કાંઈ;

મહામોહિનીય કર્મથી, ખૂડે ભવજળ માંહિ. ૨૧.

આત્મસ્વરૂપથી અભાન જીવો છે તે મહામોહિ જીવ છે. એવા મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવને મહામોહિની કર્મ બંધાય છે. મૂળતો જ્ઞાની સદ્ગુરુને વિનયની સર્વથા ધૃષ્ટાજ નથી. પોતાનો વિનય કરાવવાના કામી નથી. અને જેણે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિપણાતું નામ ધારણ કર્યું છે તે જો જગત પાસેથી માન લેવાની કામના કરે, પોતાને યથાર્થ અનુભવ નહિ છતાં સદ્ગુરુપણું પોતામાં છે એમ સ્થાપન કરે, અને શિષ્ય આદિ પાસે વિનય કરાવે, અંતરંગમાં માનાદિની મીઠાશ વેદે તેને માથે ૭૦ કોડકોડીની સ્થિતિનું મોહનીયકર્મ બાંધી નિગોદમાં અને અનંતકાળ સુધી રંખડવાની જવાબદારી છે; અને જે શિષ્યો તત્ત્વ સમજ્યા વિના કુગુરુઓનો બ્યાં ત્યાં વિનય કરે—નમન કરતા કરે તે પણ મહામોહિની કર્મ બાંધે. ઘણા કહે છે કે તે ભગવાનના ભક્ત છે. સાધુનું ચારિત્ર પાળે છે. આત્મા અર્થે આકરા વૃત-તપ પાળે છે. મોટે અમે તેના બાનાને નમસ્કાર કરીએ છીએ, એ ધરમની શોભા છે, તેનાથી ધર્મ-તીર્થ નહીં રહે છે. પણ અજ્ઞાન જેવું મહાપાપ કોઈ

નથી અને અજ્ઞાનપણું અજ્ઞાનપણું તે અચાવ નથી. વળી પશ્ચી પલ
ગત્રિ ભોજન નથી કરતા. ટારને કોઈ પરિચય દેખાતો નથી. આ
વનમ્પતિ એમાં પણ ગત્રિરૂપે સિદ્ધ જેવો આત્મા છે તે પણ કોઈ
જીવ હિંમત કરતા નથી માટે તેમને વંદન દેવાની વર્તણૂક થયો
જેઓ, પણ એમ તો થતું નથી બાલ્ય ચાન્ડિનો વેશ દેખીને નમસ્કાર
કર્યો તે અજ્ઞાનને પુષ્ટિ આપના જેવું છે. આ સમજવું કહ્યું પડે
તેમ છે માટે કહીએ છીએ કે પ્રથમ આત્મસ્વરૂપ શું છે તેને વિશેષ
ગણીને જાણે ઘણા વેશનારી માને છે કે અમે ત્યાગી છીએ, આમ
ક્રિયા કરીએ છીએ, નિર્વંધ વસ્તુ કહેએ છીએ, પશ્ચિમના ત્યાગી
છીએ, પણ આત્મા શું કહે અને શું ન કરે તેની કાંઈ ખબર ન પડે,
તેને વંદનીય કેમ કહેવાય? ઉત્તર અધ્યયનમાં પાચમું અધ્યયન છે તેમાં
પ્રશ્નોત્તર છે કે શું, અમે શ્રદ્ધસ્થ છેએ એના કરતા એ દ્રવ્ય ચારિત્રી
યા દ્રવ્ય માધુ સાન ખરા કે? તેમને વંદન થાય કે?

તેનો જવાબ છે કે તેના કરતાં મુદ્રિતનાન શ્રદ્ધસ્થ અનંતગુણ
સાગ છે બગડેલું દુધ છાશમાંથી જાય એમ દ્રવ્યવીંછી સાધુ ભસે
ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ ધેનુઅવાન દેખાતા હોય, ભસે જેનમુનિ નામધારી હોય
છતા તે બગડેલા દુધ જેવા છે, અને ધર્માત્મા શ્રદ્ધસ્થ હોય તે તેના
કરતાં અનંતગુણ સાગે છે માટે તત્વનો અભ્યાસ કરે તો જેમ છે
તેમ સમજાશે, પણ ખોટાનો આદર થતા સતનો અનાદર થાય છે માટે
વિનય કરનારની પણ જવાબદારી છે. ૨૧. તે માટે કહે છે કે:—

હોય મુમુક્ષુ જીવ તે, સમજે એહ વિચાર;

હોય મતાર્થી જીવ તે, અવળો લે નિર્ધાર. ૨૨.

ગુરૂ પામેથી એક સાર્યા ન્યાય સમજનાર મુદ્રિત જીવ આખી
જીવિ તેમનો ઉપમાર ન ભૂલે આત્માની પવિત્રદશાનો કામી, સાચા
મુખનો કામી તે યથાર્થ વિવેકવત્ હોય છે તે યથાર્થ વિચારને સમજે
છે અને જે મતાર્થી જીવ હોય તે તેનો અવળો નિર્ધાર લે છે
અથવા કાતો તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે છે અસદ્ગુણને વિષે
મ, ગુરૂની ભ્રાન્તિ સખી વિનયમાર્ગનો અવળો નિર્ણય કરી લે છે;

અને માને છે કે—પોતે દ્રઢ મુમુક્ષુ છે, વિનયવંત છે, એમ અદ્વસગુરુ પાસે જઈને અસદ્ગુરુને દ્રઢ કરે છે અને નિજમાનાર્થે (પોતાના સંતોષ માટે) પોતાના જેવી, ઉંચી શ્રદ્ધાવાળા અસદ્ગુરુ પાસે કહે કે તમે જ ધર્મ તીર્થને ટકાવી રાખો છો, આપ જ સાચા છો, બીજા આમ કહે છે માટે ખોટા છે; એમ અસતનો આદર કરીને માંહોમાંહે મિથ્યાત્વને, સ્વચ્છંદને દ્રઢ કરે છે. પોતાને પોતાનું અહિત કરવું નથી છતાં અજ્ઞાન એ બચાવ નથી; માટે અવશ્ય ભવજળધિમાં ખૂટે છે. એવા છવો આ વિનયના માર્ગનો દુરૂપયોગ કરીને પોતાનું અહિત કરે છે; હિત અહિતનો જેને વિવેક છે એવા મુમુક્ષુ છવો હોય તે જ્યાં વિનય ઘટે ત્યાં વિનય કરે. પણ કેમ મિથ્યાદ્રષ્ટિનો વિનય ન કરે, તેનો અર્થ એમ નથી કે બીજાનો અનાદર કર્યો. કેમ મુમુક્ષુ છવ રસ્તામાં આલ્યો જતો હોય તેને ઉપકારી સુપાત્ર ધર્માત્મા મળે તેમનો એકનોજ વિનય કરે અને બીજા સંસાર અર્થો હોય તેનો વિનય ન કરે તેમાં તેનો અવિનય નથી. સત્ની રૂચિ થઈ ત્યાં સત્નો જ આદર હોય. પોતાને વિષે બીજા આમ ધારશે તો, એવી શંકા તેને ન હોય જ્યાં લગી પૂર્ણ વિતરાગતા, સ્વરૂપ સ્થિરતામાં એકાગ્રતા થઈ નથી ત્યાં લગી ગુણવંત ધર્માત્માનું બહુમાન કર્યા વિના ન રહે. સમ્યગ્દર્શનનું સાધન ઇષ્ટ નિમિત્ત—સદ્ગુરુ, સત્ દેવ, સત્શાસ્ત્રનો વિનય કરે. કુગુરુ, કુદેવ અને કુશાસ્ત્રનો વિનય ન કરે તે કંઈ દ્રેષ નથી.

કંજુસાઈ અને કરકસર બેઉ ભાવમાં કેટલો આંતરો છે ? એક વિવેક પૂર્વક જેમ છે તેમ સમજીને વિવેકથી વર્તે છે. એક તુષણને પોષે છે; તેમ દ્રઢતા અને મતાગ્રહમાં આંતરો છે. દ્રઢતા એટલે સત્સ્વરૂપની નિઃશંક પકડ છે. અને મતાગ્રહ એટલે મારાપણના પક્ષની બુદ્ધિ છે. તેમાં દ્વેષભાવની હૈયાતિ હોય છે. ઉદાર અને ઉડાવ તે બેઉ ભાવના આશયમાં જેમ ફેર હોય છે તેમ વિવેકી વિનયવંત અને આંધળો વિનય કરનાર એ બંનેમાં ફેર છે. પકડ પકડમાં ફેર છે. બીલાડી ઉંદરને પકડે અને પોતાના બચ્ચાને પકડે તેમાં ફેર છે. વેષધારી જૈન મુનિને. પણ ધર્મબુદ્ધિથી વંદન ન થાય. પણ રાજાને ન છુટકે લોકીક પ્રસંગવશ આવકાર આપવો પડે એમ વહેવારના અનેક પ્રકાર જાણવા

ચોગ્ય છે લોકોત્તર ધર્મને વિષે લોકોત્તર વિનય હોવો જોઈએ, તેમા પોતાનો પરમાર્થ સમાય છે (સાધી રાખય છે) અકપાયભાનની અનુક્રમ્પા, (અનુ=અનુસરીને) રનરૂપની જાગૃતી છે તે જ વિનય છે શ્રીમદે બાહ્યના વહેનાર ઉપર બકુલક્ષ નથી રાખ્યુ તેમની ઉડી અપેક્ષા સાવારજી જીનને સમજવી કઠણ પડે તેમ છે

ન્યાયલગી પ્રમત્ત ભાન છે, છઠુ ગુણલક્ષ છે, ત્યાંલગી વધ વઠ્ઠલાવનો નિકટપ, આહાર આદિ હોય જ સાતમીથી ઉપલી ભૂમિકામાં એવે કે તેરમી ભૂમિકામાં કોઈ એમ કહે કે વધવઠ્ઠલાન હોય તો તે તદ્દન ન્યાય વિરુદ્ધ છે, તે વાત યથાર્થ જ નથી

તેરમી ભૂમિકામાં તીર્થ કર ભગવાનને તથા ફેરલાક સામાન્ય કેનણી ભગવાન અરાગી હોના છતા ઉપદેશ તથા વિહાર હોય છે પચાધ્યાયિ ભા ૨ ગાથા ૪૪૬ મા કહે છે કે અકપાય ભાવ તે જ નિજ અનુક્રમ્પા છે

તા ૮-૨૦-૩૬ ગાથા ૧૦ મી ચાલુ

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે તેમા ૧૩ ગાથા સુધી ભૂમિ ૧ બાધી છે તેમા રનચ્છદ, મતામહ, શુષ્કજ્ઞાની ક્રિયાકાંડી નિ મનતા ત્યાગ, સદ્ગુરની ઓળખાણ વગેરે અનેક ન્યાયથી કથન આગ્યુ. અત્રે મદ્ગુરનો નિનય ચુલીનુ બકુભાન કોણ કરી શકે તે વાત ચાલે

સદ્ગુર કોણ કહેનાય, સત્શાસ્ત્ર કોને મહીયે, સુપાત્રતા કોને મહીયે, વળી કોને વદન કરેનુ, નિનય કેમ કરવો, કેવો અભિપ્રાય રાખવો, કોનો નિનય ન કરવો, કોને વદન ન કરવા એ વિગેરે કથન અનેક ન્યાયથી આવે તેથી ઘણા જીવોને મુઝનપ થાય, પણ જે સાચો મુમુક્ષુ હોય તેને મુઝનપ થાય નહિ તે યથાર્થ નિચાનને જ્યા જેમ છે ત્યા તેમ સમજે છે કેમકે તે એક આત્માર્થના જ કામી છે, પણ જેને સાચી પાતતા નથી તેને શકા મુઝનપ થયા કરશે કે સાચાની શી ખગર પડે ? મુમુક્ષુ કોણ હશે ? નિનય કેમ હશે ? મેઘ આમ ઉપદેશ આપે છે મેઘ આમ ધર્મનુ સ્થાપન કરે છે, તેથી

અમને તો મુંઝવણ વધે છે, કારણકે જ્યાં જ્યાં જામએ ત્યાં બંધાય
 પોતાના માલની દિદ્દપ્તતા યાંકે છે. પણ જેને સ્વચ્છંદ, મતાગ્રહમાં
 નથી ટકવું, અને સાચું સમજવાની તીવ્ર જ્ઞાસા છે તેણે તો યથાર્થ-
 પણ સમજવું જોઈશે. અભિપ્રાયમાં ક્યાં ક્યાં ભૂલ આવે છે તે જાણવા
 માટે માન અને મતાગ્રહ છાડીને સદ્ગુરુના શરણે જવું. કારણકે
 પોતાના છંદે કાર્ય થતું નથી. શાસ્ત્ર ન્યાય તથા સત્ય અસત્યના ભેદ
 વિગેરે ગમે તેવા અટપટા હોય છતાં મુમુક્ષુને જરાય મુંઝવણ ન થાય.
 માટે સાચા સુખનો કામી, જે આગળ કહેવાયો તે વિનય આદિનો
 યથાર્થ વિચાર, પ્રમાણિકપણે જેમ છે તેમ સમજે છે. પોતાની પાત્રતા
 જ્ઞાનના વિવેકવડે તૈયાર કરે તેને મુંઝવણ નહિ થતાં, બધી મુંઝવણનો
 નિઃસંદેહપણે નિકાલ થઈ જાય છે. મારે મારૂં પૂર્ણસત્ય, અવિકારી,
 જ્ઞાનઘન સ્વરૂપ, ત્રિકાળ નિર્મળ શુદ્ધ આત્મપદ જ જોઈએ છે એવો
 તેને યથાર્થ નિશ્ચય હોય છે. પોતે રાગ અને રાગ રહિત નિજપદની
 વહેંચણીમાં મુંઝાય નહિ. અહિં ૨૩ મી ગાથા સુધી જે કહ્યું છે. તેના
 યથાર્થ નિર્ણય અને તેના વિચાર મુમુક્ષુજ સમજી શકે છે. પણ જેને
 શંકા અને મુંઝવણ છે તે હજી સમજ્યો નથી. માટે જ્ઞાની કહે છે કે
 તમારામાં મુમુક્ષતા હશે તો આ ન્યાયનું યથાર્થપણું જરૂર સમજી લેશો.
 જે સમજ્યો નથી તે ચોક્કસપણે સ્વચ્છંદ માનાદિ મતાગ્રહમાં રોકાણ
 છે. તે ભલે પોતાની ભૂલ ન ગણે પણ તેથી કાંઈ તે સમજ્યો ન કહે-
 વાય; કારણકે તેને કાંતો પુન્યની મીઠાશ રહી હોય છે અગર તો
 મતનો કુળધર્મનો આગ્રહ કે માનાદિની મીઠાશ આદિ હોય છે. આવા
 જીવને આત્માર્થ ન સમજાય; કારણકે તેના હૃદયમાં મિથ્યાત્વનું શબ્દ
 છે. જેમ કુવામાં પાણી મીઠું અને એકજ જાતનું છે; પણ તે કુવાના
 એક થાળામાં કાળીજીરીની પોટલી નાખી હોય તો તે થાળીમાંથી
 નીકળતું બધું પાણી કડવુંજ આવે અને બીજા થાળામાં સાકરની
 પોટલી નાખી હોય તો બધુંય પાણી ગળ્યું, સાકરના સ્વાદવાળું
 આવે; એમ આત્મારૂપી કુવામાં મીઠું જળ ભર્યું છે પણ જેના
 હૃદયરૂપી થાળામાં મિથ્યાત્વરૂપી કડવાશ, મતાર્થ, માનાર્થ અને સ્વ-
 ચ્છંદ ભર્યા છે તે જીવ ગમે તેટલો પુરૂષાર્થ કરે, તો પણ આત્માની
 નિરાકુળશાન્તિ, અકપાયપણું, સહજ આનંદ તેના અંશ પણ તેને

ન આવે. તેનું કારણ એ છે કે તેની શ્રદ્ધા અને વર્તન વિપરિતપણે
 પરિણમે છે. તેને કોઈ ભૂલ યજ્ઞવાનું કહે તો તે માને નહિ. ઉલ્ટો
 કુચુરુ પાસે જઈ એવો નિર્ણય કરે કે બેથી તેનું અવળુંજ કાર્ય થાય.
 તેની રૂચીજ તેને તેનું વલણ કરાવે છે. મિથ્યાત્વપણું દ્રઢ થાય તેવાજ
 અસત્ સમાગમનો પ્રેમ કરે છે. તેથી તે અવળો વિનય સમજીને એવો
 ઉધો નિર્ધાર કરી બેસે છે કે તેને સાચું સમજતાં વિરોધ આવશે.
 તેવાને દુર્લભબોધિ કહ્યા છે. કારણકે તેને સત્ની પરીક્ષા નથી. તે
 સાચો વિનય નહિ સમજે. શ્રી નમિચંદ્ર સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી કહે છે કે
 હે શ્રી ગુરુ! આપના ચરણકમળના પ્રતાપે હું સંસારનો પાર પામી
 ગયો છું. જુવો? કેરો સત્નો આદર છે? પાતામાં અનંતી પાવતા
 હોવા છતાં શ્રીગુરુનું ખડુમાન કરે છે કે હે ગુરુ! તમારા ચરણકમળ
 પ્રસાદથી હું સંસારનો છોડા પામી ગયો છું; એમ ગુરુપ્રત્યે દીનત્વ
 કરે છે. એજ અનંતી સાધક શક્તિ બતાવે છે. કેરલી પૂર્ણ તત્ત્વને
 પહોંચી વળવાની ધગશ? દર્શનસારમાં કેવસેન આચાર્ય કહે છે કે
 ■ પદ્મનંદી? હે કુંદકુંદાચાર્ય પ્રભુ? તમે જો સાક્ષાત્ સીમંધર તી-
 થંકર ભગવાન પાસે જઈને આ સમયસાર પાહુક (સ્વાત્મ બોધ સમય
 પ્રાબુત) ન લાવ્યા હોત તો અમારા જેવા મુનિનું શું થાત? આપનો
 અનંત ઉપકાર છે. આપવડેજ અમે આત્માપણું પામ્યા છીએ. એમાંજ
 સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મનો વિનય છે. પાતાનો આત્મા જ્યાં ગુણવૃદ્ધિમાં
 નથી ન પડે, નમ્રતા ન કેખાય તો તે આત્માર્થી હોય નહિ. મતાર્થીના
 અભિપ્રાયમાં અનંત અજ્ઞાન દરેક ક્ષણે ભર્યું છે. ત્રિકાળી સત્નો
 અનાદર તે કરી રહ્યો છે. પછી ભલે તે ગમે તેવું ધર્મી નામ
 ધરાવતો હોય.

આત્માર્થી ધર્માત્મા નમન કરે કે હે ગુરુ? હે પ્રભુ? હું નહિ,
 તુંજ સત્ય છે તારા આધારેજ મારું સત્યમય જીવન છે, એમ સમજીને
 વિનય કરે. મહાધર્માત્મા નમ્ર નિર્ઘ્રિય મુનિ પદ્મનંદી આચાર્ય રૂપભ
 જિનની સ્તૂતિ કરતાં કહે છે કે હે સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિનેશ્વર? હું
 વાણી વડે આપની સ્તૂતિ કેમ કરી શકું? વિકલ્પદ્વારા સહજસ્વ-
 ભાવનું વર્ણન કરવાને અસમર્થ છું, મૂંઢ છું, તેઓ પૂર્ણજ્ઞાંયકતાને

લક્ષ્યે અક્રિય જ્ઞાનધનમાં મસ્ત હતા. સ્વાનુભવના લક્ષ્યે પૂર્ણતાને પહોંચી જવાના કામી હતા. સત્પુરૂષનો વિનય કરીને ઠરી ગયા. એકજ ભવે મોક્ષ જવાના છે, તેમણે કોઈવાર મિથ્યાદ્રષ્ટિને મોહી જીવને નમન કર્યું નથી. તેથી તેમાં કંઈ દ્વેષ નથી. જ્ઞાની જે કંઈ બોલે જે કંઈ કરે તે બધુંય સવળું છે. આત્મા અવિનાશી વિદ્વાનદે સહજ સ્વભાવી છે. અને દેહાદિ જડવસ્તુનો જે જે ભાવ થાય છે તે વિકારી પરભાવ છે. રાગભાવથી આત્મસ્વરૂપની સિદ્ધિ નથી. મારે જ આત્માર્થી, ધર્માત્માને વિનય કરતો હોય ત્યારે પણ અંતરંગમાં જ્ઞાનદશાની સ્થિરતા છે. પોતાના બેહુદા અક્યાયભાવનું લક્ષ્ય છે. તેના લક્ષમાં વર્તતો જ્ઞાની સાંધક ધર્માત્મા પોતે હજી સ્વભાવમાં એકાગ્ર સ્થિર રહી શકતો નથી ત્યારે પુરૂષાર્થ ઉપાડવા વિનય સહિત સદ્ગુરુની સ્તૂતિ કરે છે. તેમનો વિનય પ્રમાણિક છે. અને નીચલી ભૂમિકાવાળા મુમુક્ષુ પણ સમજીને વિનય કરે છે. હવે આ ભૂમિકાની છેલ્લી ગાથા કહે છે. ૨૨.

હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આતમલક્ષ,
તેહ મતાર્થીલક્ષણો, અહીં કહ્યાં નિર્પક્ષ. ૨૩.

જેને પોતાના મતના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવું છે, મતાગ્રહ મૂકવો નથી તેવા મતાર્થી માનાર્થીને આત્માનું લક્ષ્ય થાય જ નહિ. આત્મલક્ષ્ય એટલે પરદ્રવ્ય અને પુન્ય પાપ આદિ બધા પરભાવોના લક્ષણોથી આત્માને જુદા પાડવો. આ આત્માનું નિર્દોષ લક્ષણ છે, તેને યથાર્થપણે મુમુક્ષુ જીવ ઝાળખી શકે છે પણ મતાર્થી જીવે પોતાનું લક્ષણ અન્યથા માન્યું હોય છે. મતાર્થીને સત્ની ઝાળખ નથી મારે મતાર્થીના લક્ષણની ઝાળખાણ કહે છે. જેમ ઝાળનું લક્ષણ ગળપણ, કાળી-જીરીનું લક્ષણ કડવાશ, તેમ મતાર્થીનું લક્ષણ મતાગ્રહ, અને આત્માર્થીનું લક્ષણ કેવળ નિર્દોષ આત્માર્થ. મતાર્થીને પક્ષપાતી એ મારે કહ્યો છે, કે તેને સદ્ગુરુની અને સત્ની ઝાળખાણ નથી, પણ તેની વિરૂદ્ધતાને અનુસરે છે. તે પોતાનો સ્વચ્છંદ રાખીને વિપરિતપણું આદરે છે.

બીજી વાત એમ છે કે અગીયારમે ગુણમણેથી પણ જીવ પડી

જાય છે, પણ તેનો આગય એમ નથી કે બીજા જોયે પુરુષાર્થમાં નમગાર રાખે, પ્રમાદ કરે, મારે તેમ સમજવાનું નથી મન્યદે જ્ઞાનીનું એક વચન પુરુષાર્થને નમજી પાડનાર ન હોય, પણ કેટલે એમ માને કે, અગેરે ! આત્મમાં તો હજી આત્મી ઉચી ભૂમિમાં જાય પણ પડી જાય છે, તો આપણુ શુ ધાય પણ આત્મ મોજા આપણ લેનારાએ પૂર્વે મોજાપાડ નરીને, પોતાના આધીન તત્વને પગધીન અને બે યજ્ઞાનું માન્યુ ॥ વીતનગ સર્વજ્ઞ ત્રીતીર્થક બગવાનના વચનોનો આગય બરા જોના ભાનની ઉત્તરના અર્થ નિગક સ્વભાવની વૃદ્ધિ થતા મારે હોય છે સર્વજ્ઞનું વચન નિષ્પક્ષપાતી હોય છે તેમના વચનો સમજીને મનગો અર્થ લેનાની જેને ક્ષતિ નથી તે ઉદ્ધેશના પડી લે છે, પણ સર્વજ્ઞ બગવાનનો હેતુ સર્વ જોવાના હિત મારે હતો પૂર્વે તેમજે એવી ભાનના કરી હતી કે સર્વ જોવાને આત્મ ધર્મ પમાડ (એનો ગર્વિત ભાવ એ છે કે મારે આત્મા શીખ પૂર્ણ થઈ જાવ) એટલે એમના નિમિત્તથી મમતસંજ્ઞા જે ધનિ કુટે છે તે આત્મ અર્થ બોધક અને પગ દિતમગી જ હોય છે સાત્ત્વમાં તેમનાં કથન ગભરે આચાર્યો કુદી ભાસામાં ગાંધે છે તે સક્ષેપમાં જ હોય તેમનો આશય જોવો મમજીને, પુરુષાર્થ લાવીને આત્મકલ્યાણ સાધે એવો હોય ॥

બીજી વાત એમ છે કે એક આત્માની જાત એવી છે કે જે પડી મોજે ન જાય પણ એ સ્મરણતા જ્ઞાનીનું વચન જે ભાવે અને જે રીતથી ॥ તે ભાવે જે જીવ સમજે તે અભવી હોય નહિ બ ગનાનના વામ્યથી તો ગુણની વૃદ્ધિ થવી જો એ પણ તેનો ન્યાય ન મમજતા જે બાના મટે છે કે આત્મ ન હોવું. જો, એ, એમ તેનો નમગ સ્વરૂપ પોતાની મ્દયના વડે કહે કે તેનો અર્થ આત્મ હોવો જો, એ વીગેરે અને બાના બતાવી પરનો દોષ માનનાર—હેનારને આત્માર્થ નથી જોનો પણ મતાર્થ અને નિષ્પાદ જો, એ જેને આત્માર્થ જે એ છે તે પોતાનો અવજ્ઞ મતાર્થ છાડીને શ્રીગુરુ મારે જતુ જો એ -૩

હવે મતાર્થીના વચન નિષ્પક્ષપાતપણે કહે છે કે —

આહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્યઃ
અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪.

આહ્યત્યાગ વૈરાગ્ય દેખાય પણ જેને સાચું જ્ઞાન નથી તેવાને લોકો સાચા ગુરુ માને છે. કારણકે જગતના લોકો આહ્ય દ્રષ્ટિથી જોનાર છે. કોઈને ખુબ આકર્ષી કદ ક્રિયા દેખાય તો કહે આહ્ય! તપ કેટલા કરે છે! વસ્ત્ર કેટલાં ઝોછાં વાપરે છે! વળી કોઈ પાસે શીંગથી નભાયે તો તેનો મહીમા લાવી ગાળા ગાય. વળી કોઈ નમ્ર હોય કે કોઈ તપિલા પતરા ઉપર ત્રણ કલાક તપતો હોય, કે અભ્યર્ચ્ય જેવું દેખાતું હોય તેને દેખીને ચાહ! ચાહ! કરી બેસે, અને વિનય કર્યા કરે કે આહ્ય! તમે ભારે ત્યાગી છો. જગતમાં ધર્મને ખડાને અન્યથા વર્તનારા બે વર્ગ મુખ્ય છે. કોઈ શરીર બળવાળાં હોય તે ક્રિયાકાંડ અને કાયકલેશમાં પ્રવર્તે છે. અને જે શરીર બળમાં મંદ હોય પણ બુદ્ધિ બળ વિશેષ હોય છે તેને આરિષ્ટ ઉપર એટલે કપાય ટાળવા તરફ લક્ષ હોતું નથી, પણ શુદ્ધજ્ઞાનીપણું હોય છે. તે બુદ્ધિવાળા ક્રિયાકાંડવાળાને નિષેધે છે. અને ક્રિયાકાંડવાળા શુદ્ધજ્ઞાનીને નિષેધે છે. એમ બેઉ સમજ્યા વિના આત્માના ભાન વિના એક બીજાને નિષેધે છે.

વળી કોઈને બંને પ્રકાર હોય એટલે કે પરમાર્થ સમજ્યા વગરનું સામ્રજ્ઞાન હોય તે આહ્યજ્ઞાન અને ક્રિયા પાળતો હોય, તેને પણ સત્ની ખમર નથી. તે બેયને એકાંતી માને અને પોતે કહે કે જુઓ અમે સમજીને જ્ઞાન અને ક્રિયા કરીએ છીએ.

આત્માર્થી ધર્મીમા હોય તે જગતના લિત્તલિત્તમત દેખીને મુંઝાય નહિ જોવાનો નિષેધ કરે તે તેનું પ્રમાણિકપણું છે. તે કાંઈ દ્વેષ ન કહેવાય; પણ વિકલ્પદશા હોય તો તે નિમિત્તનો વિકલ્પ આવી જાય તે અપેક્ષાએ અહીં કહ્યું છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી છે, કાંઈ આહ્ય-ત્યાગ અને અહુલરૂપ કે શુભ જોગરૂપ નથી.

કોઈને દુઃખ ગર્હિત વૈરાગ્ય હોય તેને પણ ત્યાગ વૈરાગ્ય મનાઈ જાય છે. કોઈ માસખમણના તપ કરતો હોય તેનો દુર્બળ હલુ દેખીને, ઘણા માન આપવા આવે. વળી સ્ત્રી આદિના વિચોગ હોય તેથી તેને

વિષે કંઈ મોટાઈ દેખાય છે. તેને માન આપનાર જીવને ઘર સંસારનો ખુબ મોહ, મમતા હોય છે; તેથી તેવા જીવે આવા ત્યાગીને દેખીને તેના પ્રત્યે બહુમાન કરે છે, પણ આત્મતત્ત્વની ઓળખાણ શું! તેની તેને ખબર નથી. દ્રવ્યાનુયોગ તર્કણમાં ત્રણ પ્રકારના પરીક્ષક દેહા છે.

(૧) અજ્ઞાનીઓ પ્રથમ વેશ નિરખે છે કે આપણા સંપ્રદાયનો વેશ છે ને? પોતાના કુળ ધર્મના વેશ દેખીને રાજી થાય.

(૨) તેનાથી કંઈ વધુ ડાહ્યા હોય તે દેહના ચારિત્રને ક્રિયાને ઓળખે છે. પોતાની માનેલી બાહ્ય ચારિત્રની ક્રિયા હોય તો વખાણે.

(૩) બાહ્ય ત્યાગ, બાહ્ય વેશ ઉપર વજન નહીં આપતા અંતરંગ તત્ત્વ સમ્યગ્સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે, તેનીજ પરીક્ષા કરીને સત્ત્વો આકર કરે છે અને ખોટાને ખોટું સમજે છે. તેજ આત્માર્થી છે.

કોઈ માને છે કે ખોટા-સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરવા બેસીયે તો શાગ, દ્વેષ થાય, માટે પરીક્ષા કરવી નહિ. એવું માનનારા મૂંઠ મતીનો અત્રે નિષેધ થયો.

જેઓની બાહ્ય દ્રષ્ટિ છે તે બાહ્યના ત્યાગ વૈરાગ્યને સ્થુળ દ્રષ્ટિએ જોયે છે અને તેનો વિનય નમસ્કાર આદિ બહુમાન કરે છે. તેવું કારણ એમ છે કે પોતે દેહાદિના ગુણ સગવડતા-આરાજિ ઘરાડી શકતો નથી, એટલે એવી સગવડતા વિના બાહ્યનું ચારિત્ર કાયકસેશ જોયે ત્યાં અધ્યક્ષ થઈ પડે છે. તેવા જીવે બાહ્ય ત્યાગ આત્માનો સ્વભાવ છે એમ માન્યું. તેવા જીવને આત્મા-પરવસ્તુના મહાત્મ ત્યાગ સહિત, નિર્મળ, અખંધ, બેહુદ છે તે કેમ બેસશે? જેણે બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય ઉપર આત્માની હુક બાંધી તેને બેહુદ સામર્થ્ય સ્વરૂપ આત્માની ઓળખ નથી; તેને અંતરંગ ત્યાગ નથી. (ઉપસક્ષણ=બાહ્યસક્ષણ) જે બાહ્ય જોગની ક્રિયા દેખાય તે ઉપરથી સાચું લક્ષણ માનવું તે દાષિત લક્ષણ છે. જેને સાચું જ્ઞાન નથી એટલે અંતર ત્યાગ વૈરાગ્ય નથી, તેને બાહ્ય ત્યાગમાં અજ્ઞાનપૂર્વક અધિમાન સહિત, મિથ્યાઆમ્રહ સહિત દર્શત્વબુદ્ધિ છે. તેનો વૈરાગ્ય કેવળ દ્વેષરૂપ વા દુઃખ ગર્ભિત અથવા

મોહ ગર્ભિત છે. જ્ઞાન ગર્ભિત ત્યાગ વૈરાગ્ય નથી. રાગના ત્યાગરૂપ ત્યાગ થયો નથી, પણ તેને બાહ્ય પદાર્થ પ્રસંગના યોગનો જોગ ન હતો, સ્ત્રી આદિ પરિચયની અંતરાધ હતી તેથી તેને વર્તમાનમાં ત્યાગ જેવો યોગ દેખાય છે તેમાં તેનો કર્તૃત્વભાવ છે.

તા. ૯-૧૦-૩૬ ગાથા ૨૪ મી ચાલુ

જેને પોતાના સત્સ્વરૂપમાં રૂચિ નથી તેવા બાહ્ય દ્રષ્ટિ જીવો બાહ્ય લક્ષણનેજ જીવે છે. તેમાં એમ પણ આવ્યું કે પ્રથમ જે જીવો સદ્ગુરુ સંબંધમાં જ ભૂલે છે તે બધું ભૂલે છે. તેના કારણ જણાવ્યા.

સદ્ગુરુના લક્ષણો પ્રથમ બતાવ્યા કે શ્રી સદ્ગુરુજ મુમુક્ષુ આત્માને સાચું હિત સમજાવી શકે છે અને વૃત્ત, તપ, ધર્મ એ શું છે; નિશ્ચય વહેવારની સંધિ શું છે, અને પરથી જુદાં શું છે તે સદ્ગુરુ યથાર્થપણે સમજાવી શકે છે. સત્શાસ્ત્ર તથા સત્દેવની ઓળખાણ શ્રી સદ્ગુરુ કરાવી શકે છે. ત્યારે અસદ્ગુરુઓ સત્ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર અને અંતરંગ વિરતિથી જીવને ભૂલાવે છે, કારણકે અસદ્ગુરુનો સંગ કરનાર પોતેજ અસાધક છે. મતાર્થી જીવોને અનાદિથી બાહ્ય વસ્તુનો તેની દ્રષ્ટિ મુજબ મોહ હોય છે. તેથી ગુરુની ઓળખાણ બાહ્ય લક્ષણથી કરે છે. માટે ૨૪ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે “બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ, તે માને ગુરુ સત્ય, અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ.” જગતને અંતરની પરીક્ષા નથી, માટે બાહ્ય ત્યાગમાં હુકે છે, તેને ધર્મ માને છે. જેને અંતરંગ ત્યાગ નથી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન નથી. અને જેને સાચું જ્ઞાન નથી તેને ચારિત્ર એટલે જ્ઞાનની સ્થિરતા પણ નથી. સ્થિરતા નથી તે ઉપલક્ષણથી સમજી લેવું. જ્ઞાનરહિતપણું તે કુગુરુત્વ અને મતાર્થીત્વ લક્ષણ છે.

બાહ્યદ્રષ્ટિ જીવ સ્થુળ પર્યાયને દેખે છે એટલે કે આતો ત્યાગી છે, બ્રહ્મચારી છે, આ ઉના પાણી પીવે છે, આમ તપ કરે છે, મુનિ છે એમ બહારનું લક્ષ કરે છે તેઓ આત્માને ભૂલે છે. તે જીવો એમ માને છે કે આ ગુરુ સાચા છે. “અથવા નિજકુળ ધર્મના તે ગુરુમાંજ મમત્વ” આ ૨૪ મી ગાથામાં એ પણ આવ્યું કે પોતાથી બાહ્ય

ત્યાગ વિરય કરાયાદિને ત્યાગ નથી ધાતો તેથી જેને ત્યાગાદિ જે
યોગ છે તેને બહુમાન આપે છે પણ માત્ર ત્યાગથી ધર્મ હોય
નરૂપતિ ઝાડ વગેરે માઠા સમિતિ ગુપ્તિ ધીને એ સ્થાને બા
ત્યાગી થઈને બેઠા ॥ તેમને પણ ધર્મ થયો જે એ

કેવાયોયો પાત્રાનો માનેવા ગુજ્જ માયા છે એમ પાત્રા
સ્વચ્છદનેજ પોરે છે અને તેમા જ મમત્વ દ્રઢ છે સાચુ શુ તે
ઓગખ નિના કુળધર્મના ગુરુને દ્રઢ કરે ગમ તેવા ધર્મ ગુરુ હોય પ
આપણાથી તો તે સાન છે, આપણે તો સસારી છેપે માટે આપણે
તે જે મહે તે માનવુ અમ કેવાકો કરે છે પણ સત્ય શુ તે મમત્વ
નાની ગજ્જ વિના મતામહુને દ્રઢ મનારા બોળાને જ મમત્વ દ્રે
તે મતાર્થી છે અહીં જે વક્ષણો બાધ્યા ૨ —

(૧) સાચુ જ્ઞાન નહિ તે વમત્ર

(૨) અતર ત્યાગ નહીં એવે જ્ઞાનની સ્થિતતા નહિ એ બે
કુગરના વખણ મ્હા અને બે વમલ મતાર્થીના મ્હા ૧૪

જે ગુરુને ઓગખનામા બૂલ્યા છે તેનુ એ દગ થાય છે કે
સત્દેવને ઓગખનામા પણ બૂને છે, તે હવે મ્હે છે

જે જિનદેહ પ્રમાણુ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ,

વર્ણન સમજે જિનનુ, રોકી રહે નિજબુદ્ધિ. ૨૫

જે આ ના પૂર્ણ શુદ્ધ પદને પામ્યા તે આત્મા પૂર્ણ આન
સ્વરૂપ છે તેમણે પૂર્વે જ્ઞાનના કરેલી કે સર્વ જીવોને આ મ ધર્મ
પમાડ, એ રાગના મરણે તીર્થદર નામકર્મની પ્રકૃતિ બધાઈ ગ
હોય ॥ અને તેમનો દેહ અતિ મુદર હોય છે તે રાગીરને ૧૦૦૮ ઉત્તર
વખણ હોય છે એ ઉપનતપણુ પુન્યના અતિશયથી સહિત હોય છે
મતાર્થીઓ તેમના દેહાદિના અને પુન્યના કાકના ગુણુ ગ્રામ મ્યાં કે
છે, પણ શ્રી વીનરાગ તત્ત્વ શુ છે તેના સ્વરૂપનુ જ્ઞાન (કે જેનુ યથા
ધર્મણુ સમજ્યે નિજપદ પત્ર સમજાય) તે દરતા નથી તેઓ તે

માત્ર હાડકાના રૂપના લક્ષણ અને દેહાદિ રૂપના વર્ણન ગાઢ, તેને ધર્મ માને પણ તે કાંઈ આત્માનું લક્ષણ નથી. તેઓ જ્યાં ત્યાં પુણ્યના અતિશયથી આત્માના ગુણ માને છે. પણ ખરીરીતે તે ગુણનો મહીમા નથી, પણ પુણ્યની ઉજળી ધુળના વખાણ છે. સાચો મહિમા જ્ઞાની ધર્માત્મા જાણે છે. જેને પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું ભાન છે, તેને આત્માના લક્ષણની ખબર છે. તેની સ્તુતિ કરનાર તે લક્ષે નિશ્ચય સ્તુતિ કરી શકે છે. અનંત આનંદથી રસભર, પૂર્ણ જ્ઞાનઘન તત્ત્વ સ્વરૂપ તીર્થંકર ભગવાનના આત્મામાં ભર્યું છે તેની ઓળખ નથી; અને ૩૪ અતિશય વગેરે, તથા આમ ગઢ-ચક્રાદિ હોય છે, આમ ઇન્દ્રો સેવા કરે છે, અને આમ દેવ નાટક કરે છે વગેરે ગાયા કરે; પણ અંતરંગ સ્વરૂપ શું તેને ઓળખ્યા વિના તે રાગી ખરેખર રાગમાં રોકાણો છે. શ્રી જિનનું સ્વરૂપ ઓળખ્યા વિના તેની બધી ખતવણી ઉધી છે જિનપદ તે નિજપદ છે. શ્રી અરિહંતને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી યથાર્થ-પણે સત્સમાગમ વડે જે જાણે, તે નિશ્ચયથી પોતાનાજ સ્વરૂપને જાણે છે. પ્રવચનસારની ૮૦ મી ગાથામાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે-

જો જાણદિ અરહંતં દવ્વત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિં ।

સો જાણદિ અપ્પાણં મોહો ચલુ જાદિ તસ્સ લયં ॥

શ્રી પ્રવચનસાર અ. ૧ ॥ ૮૦ ॥

જે કોઈ વીતરાગ પરમાત્માની પૂર્ણ શક્તિનો પિંડ આત્મા છે તે જેમ છે તેમ જાણે છે એટલે કે અખંડ ત્રિકાળી અનંત શક્તિથી અભેદ આત્મ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય યુક્ત અર્હંત ભગવાનના શુદ્ધ આત્માને જે જીવ યથાર્થપણે જાણે છે, તેનો મોહ અવશ્ય ક્ષય પામી જાય છે. આત્મા અવિનાશી પૂર્ણ નિર્મળ છે, અક્રિય અને જ્ઞાન માત્ર છે, પરથી જુદા અસંગ છે, એમ જિનપદ જાણ્યું તેણે નિજપદને જાણ્યું છે; તેથી તેની બ્રાન્તિ એટલે દર્શનમોહ ક્ષય થઈ જાય છે. કારણરૂપે તેજ વખતે મોહનો અભાવ છે. શ્રીમદ્કુંદકુંદાચાર્ય પોતે વિદેહ ક્ષેત્રમાં શ્રી સીમંધર ભગવાન પાસે સાક્ષાત્ ગયા હતા, અને આઠ દિવસ સુધી તીર્થંકર સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણી સાંભળી હતી, તેમાં ક્ષાયકભાવ અને અપ્રતિહતભાવનું વર્ણન તે વખતે બૂબ

આવેશુ, એવે એ ભાવના ભણનાર પ્રત્યનસારમા તથા સમયસારમા દેખાય છે, કે સર્વજનુ સ્વરૂપ અને એ ભાવ જેણે જાણ્યો તેનો મોહ એવે સ્વસ્વરૂપની આતિતુ કારણ મોહકર્મ અનશ્ય રાખી જાય છે- કાય થાય ■ અહીં મતાર્થીના લક્ષણ કહેવાય છે

સમયસારમા શ્રી કૃદ્કુદાચાર્યદેવ કહે છે કે નગરીનુ વર્ણન કર્યે મર્ધ તે નગરીના ભૂપતુ વર્ણન, ગુણઆમ થયા એમ ન કહેવાય, તેમ પુણ્યાદિ શરીરાદિ શુભની સ્તુતિ કર્યે કેનણી ભગવાનના ગુણની સ્તુતિ થતી નથી તેમજ ભગવાનને જે પુત્ર પ્રકૃતિનો યોગ છે, તેનુ જ લક્ષ કરીને તેમા મોહ પામી તેમા જે કોઈ પોતાની છુદ્ધિ શેડી રાખે, અને કહે કે અહો ! અમારો કુળવર્મ કેમો રૂડો છે ! ભગવાન આને ત્યારે દેવો કુપ રચે છે, દેવો નાટક મ્ને છે, એ વગેરે પુણ્યની મીઠાશ તરફ જેનુ લક્ષ છે તેનુ વચણ તત્ત્વ ભણી ન રહેતા પુણ્ય ભણી રહે છે તેનુ વક્ષણ એમ છે કે વીતરાગતા સજવની કોઈ આત્માની વાત કરના માગે, તો વચ્ચે વાત નાખે કે ભગવાનને આવા પુત્ર હોય, ૬૪ જોડ આમર વિંચાય વગેરે વગેરે, એમ જેને પુણ્યની મીઠાશ છે, પુણ્યનો રાગ છે, તેને પોતાનુ ભાન નથી અતરંગ સ્વરૂપની વાત વીતરાગ તાને ભૂંચીને તે પુત્રના વખાણ કરે છે જ્ઞાની તેને મ્હે છે, કે તને તારી જાત અને સર્વજનુ સ્વરૂપ જાણનાની રચી નથી જે આઆર્યાદિ ધર્મમાઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, તે પુણ્યની અપેક્ષાની વાત નથી, પણ આને તો ઉંઠાણમા પુત્રની અને બાહ્ય મહાત્મ્યની મીઠાશ રહી છે, એવી મીઠાશ ન હોય તો આત્માની વાત—વીતરાગપણ જાણ્યા વિના ન રહે તત્ત્વની વાતમા અકપાયભાવની સ્થિરતાનુ યાજુ હોય તે યાજુ પુણ્યાદિ ઠાઠની વાત મૂકે, મૂકવે તેમા રસ લે, તેને અકરાય જ્ઞાતા વીતરાગનુ મહાત્મ્ય નથી પ. પુણ્યનુ રાગનુ મહાત્મ્ય છે

શાસ્ત્રમા આવે છે કે પ્રતિક્રમજુ એને વિભાવધી પાછા ફરવુ, સ્વરૂપમા સાન્ધાન રહેવુ હવે તે યાજુ પુત્રની, રાગની વાત કરના કરાવના એના છોડો બેસે છે બીજા ખામભામા લોકો ખાસ તે વર્ણન છે અને તેના પુણ્ય વૈભવમા રસ લે છે, તેમા પોતાની વચના

છે. શાસ્ત્રમાં પુણ્યની વાત આવે, સર્વાર્થસિદ્ધના દેવના વૈભવની વાત આવે, ઇન્દ્રાદિ, ચક્રવર્તી અથવા તીર્થંકર ભગવાનના પુણ્યનું વર્ણન આવે, તેમાં પોતાને ભૂટીને જે રાગ વેદાય છે તે અજ્ઞાનભાવ છે; જડના રસનો આદર છે; ઉંડાણમાં તેની મીઠાશ છે. એ રાગના અંશ-ભાવનો પણ જ્યાં આદર છે, ત્યાં અવિકારી આત્માનો અનાદર છે. પ્રશ્ન:—શુદ્ધ ભાવમાં નથી રહેવાનું માટે શુભભાવમાં શામાટે ન રહેવું? ઉત્તર:—શુભભાવ રાખવો તે ઉપાદેય છે એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે; શુભભાવ રાખવા જેવો છે, કર્તવ્ય છે તથા હમણા શુભ રાખીએ પછી ઠીક થઈ રહેશે, શુભભાવ વહેવાર ધર્મ છે, એમ શુભ પરિણામમાં શેઠાવાની ઉપાદેય બુદ્ધિ થઈ ત્યાં અજ્ઞાન છે. માન્યતા શું જોઈએ તે સમજો. શુભભાવ થઈ જાય તે જુદી વાત છે, અને તેને ઉપાદેય માનવો તથા કરવા જેવો છે એમ માનવું તે જુદી વાત છે; જેમ છે તેમ સમજીને જ્ઞાન માત્ર કરવાનું છે. જ્ઞાની પુણ્યના ઠાઠ અને દુઃખના સંયોગના ઢગલા બેઠીને સમ ગણે છે. “રજકણ કે રિદ્ધિ વૈ-માનિક દેવની, સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવજો.” આ અભિપ્રાય દૃઢ બાંધ્યા વિના, શુભયોગમાં પોતે મધ્યસ્થ નહિ રહી શકે. શુભ-રાગ રાખવા જેવો છે, પુણ્યાદિ કરવા જેવો છે, એ માન્યતા મિથ્યા-શબ્દ છે. પુણ્ય તે હું નહિ, હું રાગરહિત છું પુણ્ય અસંગ છું એમ અંતરંગ પૃથ્થાર્થથી એકવાર હા તો લાવો! તીર્થંકર નામકર્મના પુણ્ય પણ મારે ન જોઈએ એમ પરદ્રવ્ય, પરભાવની હેય બુદ્ધિનો સદ્વિવેક તો લાવો? પરથી જુદાપણું અને આત્માનો આદર તે શું કાંઈ વાતો હશે? પોતાની વર્તમાન દશા ક્યા ભાવમાં વર્તે છે, તથા કઈ જાતના ભાવ છે, એના ભાન વિના, પોતે જડની જાત પુણ્યની મીઠાશ વેદે છે, અને માને કે હું દેવ, ગુરુ, ધર્મનો આદર કરું છું; તે તો પોતાની વંચના છે. તેને સર્વજ્ઞ પ્રભુએ અનંતાનુબંધી ક્યાયના પરિણામ કહ્યા છે.

અનંતકાળમાં જે નથી કયું તે સમજણનું કાર્ય કેવું હશે? તે સમજવામાં ઘણા વિવેક જોઈએ.

જેને વિવેક છે તે સમજે છે કે હું જે જ્ઞાનીના ગુણગ્રામ કરું છું

તેનાં સ્વરૂપની જાણને, જડની જાણના વિષયની કાઠી ન ઓળખા
એકલું અવિષયી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુ
આત્મભાવ છે, તે પરદ્રવ્ય પરસ્પરથી નિરાળું છે. એની મદ્દા થ
સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યા
અનંતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય
દષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડવાની મીઠાશ ઉઘાડમાં હોય જ. કેમકે
દેવબુદ્ધનું પર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જે
શ્રુતિ હોય તે સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડવાની મીઠાશ
છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે.
પ્રશ્ન:—શુ સંજ્ઞાઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ લુહી વાત
છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે લુહી વાત છે. આત્માભણી જેવું વક્ષ્ય
છે એવા ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રશસ્ત
રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દષ્ટિપણે વર્તે છે,
અને નિર્જન થાય છે. એ ભાર કેવો હશે તે સમજવ માટે સત્-
સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે
સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર
લાયક જીવનો પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પિતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા
લાયક જીવને ભાષામાં અદ્વૈતનું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો
આંતરો પાડતાં ન આવડે તેની ખગવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંધું જ આવશે.
પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે
ખોટું ઉંધું ન રહે. ઝંબેરીનું દર્શાવ:—એ ઝંબેરી મિત્રો હતા. એક
ઝંબેરાનનો વેપારી પિતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની
તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વચાવવા માટે તેના પિતાના મિત્રની
પેઢી ઉપર મોકલ્યા. તે લુગાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝંબેરીએ હીરા
જોડને વિચિત્રજાતા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ
અત્યારે કહી દેશ તો તે મુંઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા
હાલ વચાવવાની જરૂર નથી. તું હુમણા મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા,
અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. જ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

તેનાં સ્વરૂપની જાતને, જડની જાનના વિકારી માધી ન ઝાળખાય; એકલું અવિકારી અસંગ નિર્ભળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિના ભાવ આવે જ. તેના એક ન્યાય અનંતા સમ્યક્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ આદ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંઘાણમાં હોય જ. કોઈને દેવભૂવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જો શ્રદ્ધા હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જીવની વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જીવની વાત છે. આત્માભણી જેનું વલણ છે એવા ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રશસ્તિ રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપેષ્ટે વર્તે છે, અને નિર્જર થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ મારે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર ભાવક જીવનો પુરુષાર્થ.

આત્મા આત્માને પોતાના સત્સમાગમનો ભાલ આપે. એવા ભાવક જીવને ભાષામાં અહુપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો આંતરો પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંધું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉંધું ન રહે. ઝવેરીનું દૃષ્ટાંત:—એ ઝવેરી મિત્રો હતા. એક ઝવેરાનનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વધાવવા મારે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યો. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા લેને વિચિત્રજીવા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી દેશ તો તે મુઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વધાવવાની જરૂર નથી. તું હમણાં મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. બ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના આપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા ત્રણ
 હીરા લઈ આવ. પેલો ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલાં
 કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના જોરા લાગવાથી તરતજ
 બહાર જઈને ફેંકી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં,
 ભાઈ હીરા લઈ આવ્યા. ઉત્તર:—નાહ, એ તો તદ્દન જોરા હતા. તમે
 મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે યાણે
 તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રળેને આ જુહુ જોડીને મારાં
 સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ જોટી
 શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રી ગુરૂપાસે વિનય રીખવા આવે તો, પાછો કાઢી ન
 મૂકે. હળવેથી કહો કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો.
 એટલે જોટું શું અને સાચું શું? તે સમજઈ જતાં જોરાનો આદર
 ન થાય. પેલા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું
 તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી
 ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને
 મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રય રત્નો માન્યા હતા અને જોરામાં
 હરખાયો હતો. સાચું સગજતાં જ્ઞાની જોરાનો આદર કરે નહિ. એમ
 અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણાં કુળ-
 ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાલ થશે, એમ
 માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિતું મહાત્મ્ય કર્યા કરે છે, તેને
 ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને
 ઊંધો ન્યાય ખેડો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્ર-
 કાશક્રમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી
 ખબર પડી? અમે તો જાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને
 મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેનો
 જવાબ એમ છે કે:—તેં અતીન્દ્રિય બેહદજ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના
 સુખને, પ્રકૃતિ વરે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે મંદ્રનાં
 અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે જાણ્યું
 કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે
 વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેનો
 ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી સરખાવે છે. એક

તેના સ્વરૂપની જાતને, જાડની જાનના વિચરી કાઢી ન ઝોળખાય, એટલું અગ્રિમરી અસંગ નિર્ભજ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પન્દવ્ય પરભાવથી નિરાણુ છે એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાન આવે જ તેનો એક ન્યાય અનતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આગે જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઠાપામા હોય જ કો ન દેવભુવનનુ નર્જન તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનુ વર્ણન સાલગનાની જે રચિ હોય તે સમજતુ કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે, અને તેથી તત્ત્વની વાત આગે તેમા તેને હોશ નહી આવે પ્રશ્ન—શુ ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન મરે? ઉત્તર—કરતુ એ જીવી વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જીવી માત્ર છે આત્માભણી જેનુ વનણ છે એના ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધનની અધુરી દશામા શુભ પ્રશસ્ત રાગ થઈ જાય છે પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જર થાય છે એ ભાન કેવો હશે તે સમજત મારે સત્ સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે જેમાની સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે પ્રશ્ન—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર—સુખાત્ર લાયક જીવનો પુરુષાર્થ

આત્મા આત્માને પોતાના સત્સમાગમનો વાલ આપે એવા લાયક જીવને ભાનામા અહંપણુ ન હોય નિર્માનતાજ હોય સત્તે આતરા પાડતા ન આવડે તેની ખતવણીમા જ્યા ત્યા ઠીક જ આગશે પ્રશ્ન—સમજાય નહિ ત્યાગી શુ મરતુ? ઉત્તર—સાચુ સમજાયે ખોટું દેખુ ન શહે ઝવેરીનુ દુષ્પાત—જે ઝવેરી મિત્રો હતા એક ઝવેરાતનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો પેસાની તાણ પડી તેની માતાએ ત્રણ રત્નો ગાનના મારે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોઢયો તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા જે તે નિશ્ચિન્નતા વાપરી, કે આ હીરા તે તત્ત્વ કાચના છે, પણ અત્યાગે મ્હો દ શ તે મુઝાઈ જશે તેથી મ્હુ કે ભાઈ! આ હીરા હાન વગાવનાની જરૂર નથી તુ હમણા મારી દુમન ઉપર બેસતો થા, અને આપમા ધન્યાની મગા શીખ જ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના બાપનાં મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા ત્રણ
 હીરા લઈ આવ. પેલો ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા
 કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના ખોટા લાગવાથી તરતજ
 બંહાર જઈને ફેંકી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં,
 લાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાજી, એ તો તદ્દન ખોટા હતા. તમે
 મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે ટાણે
 તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રખેને આ જુદું ખોલીને મારા
 સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ ખોટી
 શ્રદ્ધાવાળો જો શ્રી ગુરૂપાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછો કાઢી ન
 મૂકે. હળવેથી કહે કે લાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો.
 એટલે ખોટું શું અને સાચું શું? તે સમજઈ જતાં ખોટાનો આદર
 ન થાય. પેલા ઝવેરીના છોકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું
 તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી
 ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને
 મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્ય રત્નો માન્યા હતા અને ખોટામાં
 હરખાયો હતો. સાચું સમજતાં જ્ઞાની ખોટાનો આદર કરે નહિ. એમ
 અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આર્પણાં કુંળ-
 ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાલ થશે, એમ
 માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિનું મહાત્મ્ય કર્યાં કરે છે, તેને
 ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને
 ઊંધો ન્યાય ખેઠો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્ર-
 કાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી
 ખબર પડી? અમે તો જાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને
 મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેના
 જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેહદજ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના
 સુખને, પ્રકૃતિ વડે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે ધન્દના
 અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે જાણ્યું
 કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે
 વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેના
 ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી સરખાવે છે. એક

તેનાં સ્વરૂપની જાતને, જડની જાનના વિકારી કાંઈ ન ઓળખાય; એકલું અવિકારી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેના એક ન્યાય અનંતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંઘાણમાં હોય જ. કોઈને દેવભુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જે રૂચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જુદી વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જુદી વાત છે. આત્માભણી જેનું વક્ષણ છે એવા ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રસાદ રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જેશ ધાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ માટે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર લાયક જીવનો પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પોતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા લાયક જીવને ભાવામાં અહંપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો આંતરે પાડતાં ન આવડે તેની ખનવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંધું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉભું ન રહે. ઝવેરીનું દર્શાવ:—એ ઝવેરી મિત્રો હતા. એક ઝવેરાતનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પેસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વધાવવા માટે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યો. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા જેઠને વિચિત્રજીતા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી દેશ તો તે ચુંગાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વધાવવાની જરૂર નથી. તું હાથે આ મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. જ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

ખારખ થયો એટલે તેના ખાપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા-ત્રણ હીરા લઈ આવ. પેલા ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલાં દિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના ખોરા લાગવાથી તરતજ બહાર જઈને ફેંટી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં, ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાહી, એ તો તદ્દન ખોરા હતા. તમે મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે ટાણે તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રળેને આ જુદું ખોલીને મારાં સાંચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ ખોટી શ્રદ્ધાઓ જે શ્રી ગુરુપાસે વિનય શીખવા આવે તો, ખાછા કાઢી ન મૂકે. હજવેથી કહો કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો. એટલે 'ખોટું' શું અને 'સાચું' શું? તે સમજઈ જતાં ખોરાનો આદર ન થાય. પેલા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને ખોરામાં હરખાથો હતો. સાચું સમજતાં જ્ઞાની ખોરાનો આદર કરે નહિ. એમ અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણા કુળ-ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાલ થશે, એમ માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિતું મહાત્મ્ય કર્યા કરે છે, તેને ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને ઊંધો ન્યાય બેઠો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી ખબર પડી? અમે તો બાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેનો જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેહદજ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના સુખને, પ્રકૃતિ વડે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે મંદ્રના અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે બાણ્યું કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેનો ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી સરખાવે છે. એક

તેનાં સ્વરૂપની જાતને, જડની જાતના વિકારી કાઢી ન ઝાળખાય; એકલું અવિકારી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યાય અનંતા સમયગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંઝાણમાં હોય જ. કોઈને દેવભુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જો રુચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જીવે વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જીવે વાત છે. આત્માભણી જેનું વલણ છે એવા ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રસસ્ત રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જંક થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ મારે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર લાયક જીવનો પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પોતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા લાયક જીવને ભાષામાં અહુપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્ને આંતરે પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંધું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉભું ન રહે. ઝવેરીનું દષ્ટાંત:—એ ઝવેરી મિત્રો હતા. એક ઝવેરાતનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વધાવવા મારે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યો. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા જેટલે વિચિત્રજાના વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી દેશ તો તે મુંઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વધાવવાની જરૂર નથી. તું હમણા મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. જ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

ખારખ થયો એટલે તેના આપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા ત્રણ
 હીરા લઈ આવ. પેલો ધૈર્ય જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા
 કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના ખોટા લાગવાથી તરતજ
 બહાર જઈને ફેંકી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં,
 ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાહ, એ તો તદ્દન ખોટા હતા. તમે
 મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે યાજ્ઞ
 તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રળેને આ જુદું ખોલીને મારાં
 સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ ખોટી
 શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રી ગુરુપાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછા કાઢી ન
 મૂકે. હજવેથી કહે કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો.
 એટલે ખોટું શું અને સાચું શું? તે સમજઈ જતાં ખોટાનો આદર
 ન થાય. પેલા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું
 તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી
 ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને
 મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને ખોટામાં
 હરખાયો હતો. સાચું સમજતાં જ્ઞાની ખોટાનો આદર કરે નહિ. એમ
 આહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણાં કુળ-
 ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાલ થશે, એમ
 માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિનું મહાત્મ્ય કર્યાં કરે છે, તેને
 ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને
 ઊંઘો ન્યાય ખેઠો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંઘુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્ર-
 કાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી
 ખબર પડી? અમે તો જાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને
 મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેનો
 જવાબ એમ છે કે:—તેં અતીન્દ્રિય બેહદજ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના
 મુખને, પ્રકૃતિ વરં પુણ્યના પરાધીન મુખ સાથે સરખાવ્યા કે ઇન્દ્રના
 અને સ્વર્ગના મુખથી મોક્ષનું મુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે જાણ્યું
 કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે
 વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેનો
 ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી સરખાવે છે. એક

ઝેરના બિંદુને અનંતગુણો કરી તેની સરખામણીએ અમૃતની તુલના કરી. એ જડની જાત શાળાનો પરાધીન યોગ તેની જાતને અને અતીન્દ્રિય આત્માની નિરાકૃત સ્વાધીન આનંદ તેની સાથે જડની જાતને મેળવે છે. તે ઝેર અને અમૃતનો સમન્વય કરે છે. એમ જે શ્રી જિનના દેહ અને સમયસરણુ જ મહાત્મ્ય કરે છે, તેની દૃષ્ટિમાં વીતરાગનું સ્વરૂપ અને મુખ નેનાથી અનંતમણું તે જાતનું માનનો હૃદયે, મારે તેને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની જાત કેવી હોય તેની ખમર નથી. વળી તે કહે છે અમારા અંતરંગ ભાવ એવા નથી. પણ અજ્ઞાન-અજાણપણું એ કંઈ બચાવ નથી. પાતાથી રોગ ન રહે તો વૈધ પાસે જવું પડે છે. તેમ પાતાના પસાખામાં (ધારણમાં) ક્યાં ભૂલે છે તે જ્યાં લગી જીવ જાણતો નથી ત્યાં લગી તે આગળ વધી શકે નહિ. સાચું સમજવાનો કામી હોય તો તેને આમહ હોય નહિ. સત્સમાગમ પડે જેણે વીતરાગ દેવનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેને આત્માની હા આપે જ. તે રાગ આદિ વિકલ્પને પર છે એમ જાણ્યા પછી પરના નિમિત્તની અપેક્ષા સાથે સરખાવવાનો ભાવ થાય નહિ. પુણ્યના મુખ સાથે આત્માના ગુણની સરખામણી કરવાનો ભાવ નહિ આવે. હવે મતાર્થીના લક્ષણમાં આવશે કે મનાર્થી જીવે અસદગુરુનો સમાગમ દ્રઢ કર્યો છે. એટલે ગુરુની ઓળખમાં ભૂલ થઈ છે તેથી સાચા દેવની પણ ઓળખ નથી. સાચા દેવની ઓળખ નથી એટલે પ્રત્યક્ષ સદગુરુનો યોગ બને તો પણ તે સત્તાં વિરોધ કરે અને કૃત્રુ પાસે પાતાનો આમહ દ્રઢ કરવા જશે. પાતાની દ્રષ્ટિને મું રહે છે, કંઈ બાજુ વલણ રહે છે, તે જાણવાનો ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. પાતાની ભૂલ ક્યાં થાય છે, તે જોયા હોય રહે તો ભૂલ કરે નહિ.

તા. ૧૦-૧૦-૩૬.

આત્મહિતનું જ્ઞાન નથી, એવા મતાર્થીના લક્ષણ કહેવાય છે. જેને પાતાના મનનો આમહ નથી, અંતરમાં કુલુપ છે, તેને સાચું સમજવાનો અવકાશ છે; પણ જેને ખોટાની પકડ છે, તેને સત્ સમજવાનો અવકાશ નથી. ૨૪-૨૫ ગાથા કહી તેમાં મદ્દા અને જ્ઞાનની ભૂલ કહી છે. કારણકે અસત્ સમાગમે તેને ગુરુની ઓળખમાં ભૂલ

છે, તેને સત્ દેવ, ધર્મ અને વ્રતમાં પણ ભૂલ છે. ૨૫.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગમાં, વર્તે દષ્ટિ વિમૂખ;

અસદ્ગુરુને દઢ કરે, નિજ માનાર્થે મુખ્ય. ૨૬.

આમાં કુદૃષ્ટિ અને ખોટાની દઢતા વિષે કહે છે. જેમ મોક્ષન માર્ગ સમ્યગ્જ્ઞાના, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિરતિ છે, તેનાથી ઉંધો માર્ગ કુર્મા કુશ્રદ્ધા અને કુચારિત્ર છે, મન જોગ વડે થતા રાગને ધર્મ માની જ રાગાદિમાં રોકાય છે. વળી ઘણાય કહે છે, કે અમારું માનેલું સા છે. તેણે પક્ષપાતરહિત વિચારી પોતાનું જોવું કે આવા મતાર્થીમાં મ નામ છે કે નહિ. મતાર્થી જીવને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ક્યારેક યોગ અને દુરાગ્રહ છેદક અવિરોધવાણી સાંભળે છતાં તેનાથી અવળી ર ચાલે. ઊંધી દ્રષ્ટિવાનનું એવું લક્ષણ છે કે સાચું સાંભળે તો તેના ઊંધાઈ કરે જ, ન કરે તો તે ઊંધી દ્રષ્ટિવાન નહિ. પૂર્વે કહ્યું કે “ જિન દેહ પ્રમાણને ” મતાર્થીઓ સમ્યગ્જ્ઞાન અને પ્રમાણ કહે તત્ત્વની હુદ અને સ્થિતિ શું છે તે જાણ્યા વિના દેહના પ્રમાણ આત્માનું પ્રમાણ માપે, સરખાવે તે મતાર્થી છે. અવિકારી ચિદ્દ સાથે વિકારી જડને સરખાવે એવા જીવને અહીં મતાર્થી કહ્યા છે. જે વીર્ય ઊંધું છે, મંદ છે, ઊંધી દ્રષ્ટિ છે; તેને સુમુક્ષુ પુરૂષાર્થના યોગ પ છતાં ઊંધી દૃષ્ટિવાળા ઊંધો અર્થ કરે; અંદરમાં નકાર ન કરે તો તે ઊ ન કહેવાય. એટલે જેની દૃષ્ટિ અવિકારી આત્માથી વિપરીત છે, તે સતની વાત અણગોઠતી થઈ પડશે. અને ધર્માત્મા જ્ઞાની હોય, સમા મરણનું યાજું હોય, તે વખતે કદી વ્યાધિથી આત્મધ્યાન અસ્થિર થાય, પણ કોઈ બીજો જ્ઞાની ત્યારે આવીને એક પુરૂષાર્થની વાત કે તુર્તજ તેનું વીર્ય જોરથી ફાટીને, પુરૂષાર્થ ઉપાડીને પોતાનો ભ ઉત્કૃષ્ટ સવળો કરી લે. મિથ્યાદ્રષ્ટિવાળો સાચી પડપણા સાચો ન્ય દેખે, ત્યાં કુતર્ક અને તેનો વિરોધ કર્યા વિના ન રહે. અને ઉન્મા પડપડ ખોટા ગુરુ હોય તેની પાસે જઈને પોતાની અસત વાતને કરે કે તમેજ સાચા છો. બીજા આમ કહે છે તે ખોટું છે. કહે કે આ એવા દઢ છીએ કે દેવના ડગાવ્યા ન ડગીએ તો પછી બીજાના

ભાર ? આપણા વિરોધી ગમે તેમ કહે, આપણે કેમ ડગીએ ? શાસ્ત્ર સત્ અદ્વાધી ન ડગવાની વાત આવે છે, તેને બદલે ઊંઘાધી ન ડગીએમ કહે છે. સત્ની નિંદા કરે. અને જ્યાં પોતાનો સ્વચ્છંદ માન પોપાય, ત્યાં અસત્ સમાગમે કુચુરઓ પાસે જઠને વાત દ્રઢ કરે. પેરેપેરો મુમુક્ષુ છે, એવું માન મુખ્યપણે મેળવવાને અર્થ અજ્ઞાન પુષ્ટિ કરે, અને એવા અસદ્ગુરુને પણ પોપણ આપવાનો ભાવ કરે કે જગતમાં અસત્ નહીં રહે. અને સદ્ગુરુ, સત્ધર્મ જગતમાં રહે. એમ અનંતા જ્ઞાનીની અજ્ઞાતના કરી. જાણે અજ્ઞાણે હવે પોતાનું મહા અનિષ્ટ કરે છે. વળી પૂર્વે હવેને જ્ઞાની પુરુષ યોગ થયો, સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો તે પુણ્યનું કારણ છે; પણ જો યોગખ ન થઈ તો હાડકાં દેહાદિનું દેખવું છે. બાહ્યદષ્ટિથી કેરું હવે પુણ્યના યોગે અનંતવાર સર્વજ્ઞ જ્ઞાની પાસે જઈ આવ્યા છતાં કશ્યાણ ન થયું. પુણ્ય પાછળ દુઃખ રહેલું છે. અહીં તો એ કહેવું છે કે આત્મા પરથી જુદા સહજનંદી પ્રભુ તેનું ભાન ન આવે તો તેણે કંઈ શું ?

બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી, શુભ દેહ માનવનો મળ્યો;
તો યે એરે ! ભવ ચક્રનો, આંરો, નહિ એકે ટળ્યો.
રે આત્મ તાગે ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને યોગખો.
હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો, ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ; ?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક, શાંત ભાવે જો કર્યા;
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના, સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યા.

કેટલો નિવૃત્તિભાવ, અને આત્માની રૂચી અને જિજ્ઞાસા કેટલો છે ? સાચી જિજ્ઞાસા વિના મદ્ગુરુ અને સત્ની યોગખ ક્યાંથી થાય ? જો આત્મભાવે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ભાવચ્ચથી જેણે સદ્ગુરુનો યોગ કર્યો નથી, તેને સદ્ગુરુ કદાપી મળ્યા હોય તોપણ ભાવે મળ્યા નથી જે ન્યાયથી, જે વિધિથી કહેવાય છે તે કથનમાં પક્ષપાત નથી; અન્ય કાળથી અસત્નો આશ્રય કરનાર સત્નો નકાર કરે જ. મતાર્થી ઊંચ દ્રષ્ટિવાળો ખોટી દલીલનો આગ્રહ કરશે; પોતાનો મત કહેશે કે “આ વાતને માનો અમારું સાચું” છે. નિમિત્ત વિના આગળ વધ

નહિ. મારે પ્રથમ નિમિત્ત જોઈએ, આત્મજ્ઞાન તો કેવળજ્ઞાનમાં વર્તમાનમાં આત્મજ્ઞાનની વાત કરનારા ખોટા સ્લાંગે છે. મારે આ સાચું છે,” એમ સત્તો “નકાર” એટલે અસત્માં “હકાર” એટલે પછી અસદ્ગુરુના વખાણ કરે, અને પોતાની દ્રષ્ટિને આ રાજામાં જઈને લગી જાય; અને કહે કે વાહવાહ! આપણી કેવી દ્રઢ છે? એ મહારાજ તો મને રોજ સામા મળે છે. પણ હું હાથ જોડતો નથી, વગેરે વાતોથી પોતાની ખોટી સમજને ખૂબ કરે છે; અને પોતાને અનુકુળ એવો નામધારી સાધુ ઊંધી દ્રષ્ટિ રાજાનો આગેવાન થવા મારે ખૂબ મિથ્યાવાદ કર્યા કરે. તેનો નકાર કરે છે. એક કહેતો હતો કે મારા ગુરુએ મને પાસ કર્યો છે, કે શ્રદ્ધા એવી દ્રઢ છે કે લાખજણા મને ખીજું કહે તોય ન માનું.

વળી તે કહે છે કે જોઈને બોલવું ચાલવું તે ઉપયોગ, જીવને ન મારવા તે ધર્મ, આ ઉપયોગ એ ધર્મ. દયા એ ધર્મ. વગર હાથ પગ ન ચલાવવા બીજા જીવને ન મારવા તે ધર્મ. ન ચાલવું અને બીજા જીવની હિંસા થાય તે અધર્મ. એમ બીજા જોવાનું કામ કરે તે ઉપયોગ માનીએ છીએ. એ અમારી દ્રઢ છે. પાપ પરિણામ ન કરવા અને શુભ રાગ કરવો તે દયા તે જ છે. જે થાય તે ક્રિયા કરીએ છીએ. કર્યા વિના શું પામીએ? દેહની ક્રિયા એજ ચારિત્ર છે. તે કરતાં કરતાં આત્માનું દર્શન, ઉઘડે, અને દેહ રહિત થયે દેહનું ચારિત્ર મટી જાય; કારણકે ભગવાનને દેહ નથી એટલે દેહનું ચારિત્ર નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું સિદ્ધમાં ચારિત્ર કહેવું એ ઉપચાર છે. મારે જ્યાં લગી દેહ છે, લગી બધી દેહની ક્રિયા કરવી એજ ધર્મ છે. ખીજું કોઈ કહે માનવું એ અમારી દ્રઢ શ્રદ્ધા છે.

આ બધું જોઈને દેવચંદ્રજી મહારાજ ચંદ્રાનન પ્રભુની કરતાં કહે છે:—

આણા સાધ્ય વિના ક્રિયારે, લોકે માન્યોરે ધર્મ;
દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનોરે, મૂળ ન જાણ્યો મર્મરે.

ચંદ્રાનનજીન

ગચ્છ કદામહુ સાચવેરે, માને ધર્મ પ્રસિદ્ધ;
આતમગુણ અકપાયતારે, ધર્મ ન જાણે શુદ્ધરે.

ચંદ્રાનનજિન.

હે વીતરાગ પરમાત્મા ! આપનો બોધેલો વીતરાગી આત્મધર્મ
તેને લોકો અન્યથા માને છે. આપ તો વીતરાગ છો અકપાયી કૃષ્ણાવંત છો.

તુજ કૃષ્ણા સહુ ઉપરે-રે, સરખી છે મહારાય;
પણ અવિરાધક જીવને રે, કારણ સદ્ગુ થાય રે.

ચંદ્રાનનજિનજી સાંભળીએ અરદાસ.

હે અધિકારી તીર્થંકર ભગવાન ! તમારી નિષ્કારણ અધિકારી
કૃષ્ણા વીતરાગ ભાવની દ્રષ્ટિ બધા જીવો પ્રત્યે સરખી છે, પણ હું
નાથ ! તારો નિર્દોષમાર્ગ જેણે વિરાધ્યા નથી, તેને તારો સન્માર્ગ
કારણરૂપે સદ્ગુ થાય છે, અને જેણે આત્મજ્ઞાનની વિરાધના કરી છે,
તેને તારું કારણ કેમ સદ્ગુ થાય ? તારી વાણીનો યોગ અનંત ભ્રમણને
છેદવાનો ઉપાય, એવા સાચા મોક્ષમાર્ગને સમજાવનારનો યોગ મળ્યો
છતાં તેની વિરાધના કરનારા જીવોની ઊંચી દ્રષ્ટિ છે, તેથી તેવા મતાર્થીને
કુચુર યોગમાં પૃષ્ઠિ રહ્યા કરે છે. ૨૬.

હવે જ્ઞાનમાં જૂલેલાંનું લક્ષણ કહે છે:—

દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;
માને નિજમત વેપનો, આગ્રહ મુક્તિ નિહાન. ૨૭.

શાસ્ત્રમાં ચાર ગતિના ભંગ આવે છે તે યથાર્થ છે. તેમાં દેવની
ગતિમાં આયુષ્યની સ્થિતિનું માપ, દેવનું આયુષ્ય નાનામાં નાનું દસ
હજાર વર્ષ વધુમાં વધુ ૩૩ સાગરોપમ તથા નારકીનાં જીવોનાં આયુષ્ય
પ્રમાણની સ્થિતિ અસંખ્ય કોડાકોડી અગ્રજ વર્ષની હોય છે. નારકીની
નાનામાં નાની સ્થિતિ દસ હજાર વર્ષ છે, અને વધુમાં વધુ ૩૩ સા-
ગરોપમની છે. વળી દેવલોકમાં આદત્તા વિમાન છે. નરકમાં આમ છે
વગેરે શાસ્ત્રમાં અનેક વર્ણન છે, તે ત્રિકાળ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં દેખાયેલા
છે. તે સાક્ષાત્ જ્ઞાનથી જાણેલ લોકનું વર્ણન, ગત્યાંગતિના બોલ વગેરે

પણાંખા-થોડકા શીખ્યો હોય તેને શ્રુતજ્ઞાન સમજે, એનેજ જ્ઞાન માની કહે કે આજ ધર્મ છે અને એવું જેને ન આવડે તેને કહે કે તું કંઈ જાણતો નથી. એ પ્રશ્ન કરે કે ત્રીજા દેવલોકના દેવની સ્થિતિ શું હોય છે? પેલો કહે મને ખબર નથી. તો કહી દે કે આનામાં જ્ઞાન નથી. એમ શબ્દ જ્ઞાનના વિકલ્પની ગાખણીની સાથે બેહુદ્ જ્ઞાન સામર્થ્યવાળાને સરખાવે છે. પુણ્યના ફળના મીઠાશની વાત આવે ત્યાં રાજી થાય અને નારકીના દુઃખની વાત આવે ત્યાં અરેરે! એમ કહીને કમ્પારી ખાય. દેવલોક અને ઇન્દ્ર તથા સ્વાર્થસિદ્ધ દેવના વિમાનોના વર્ણન આવે, તે સાંભળવા વાંચવાની હોંશ આવે, અને તત્ત્વજ્ઞાનના ન્યાયની ઝીણવટ આવે, ત્યાં વચ્ચે પુણ્યાદિ યોગની વાત મૂકે, અથવા અંતરમાં તત્ત્વની વાતનો અણગમો કરે, ન ગોઠે. વળી ગડીઆ ગાળે, તેમાં રાગ કરે અને તેને ધર્મ માને, અને કહે કે ખસ આજ સાચું છે. આ સ્વાધ્યાય છે, આજ કરેથી અમારો મોક્ષ થશે એમ મતાર્થી માને છે.

શાસ્ત્રમાં જે વિશેષ વર્ણન છે, તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં દેખાયું તેવું વર્ણન હોય છે, પણ પ્રથમ શું પ્રયોજનભૂત છે, તે પરમાર્થ સ્વરૂપ ન સમજે અને બીજાની માંડે; ચર્ચાવાદમાં રોકાય અથવા મનની સ્થિરતામાં રોકાય; અને પોતાનો અકષાય ભાવ હણાઈ રહ્યો છે, તેની તેને કંઈ ખબર નથી; જેમ ઘર સળગ્યું હોય અને નકામી ચીજો બહાર કાઢવા બેસે. જેમ જાણા લાકડા કાઢવા બેસે પણ સળગતા ઘરમાં રત્નત્રયરૂપ સત્શાસ્ત્રો, તથા કિંમતી ચીજનો ટૂંક અને દાગીના અગર જે સારામાં સારી ચીજ છે તેની કાળજી ન કરે, અને કુચ્ચાને પોતાનું પ્રયોજન માને, કે લાકડાં સારાં છે રસોઈ કરવા થાશે; તેમ આત્માને ભૂલીને નિમિત્તમાં પડ્યો છે, કે આનાથી માફ ઠીક થાશે આત્મા તે સારામાં સારી ચીજ છે તેની કાળજી કરતો નથી અને નિમિત્ત તરફ લક્ષ રાખ્યા કરે છે.

શાસ્ત્ર જાણવાનો હેતુ એમ છે કે આ જીવ અનંતવાર, એ પુણ્ય સ્થાનમાં જઈ આવ્યો છે, એ ઉપાધી બંધનું કારણ છે તેથી તેનું તુચ્છ-પણું જાણી, હેયગણી સમભાવ રાખવો. સમભાવ ન રાખે તો અગીઆર અંગનું જાણપણું મિથ્યા કહ્યું છે. કોઈની શુદ્ધિ વિશેષ હોય,

અને પ્રયોજન આશ્રય ન્યાયનો અભ્યાસ કરે એ જુદી વાત છે, પણ
 એ ગાંધેની ગોખલીમા રોમય, તેના રાગને એલે એ શુભ પરિણામને
 સ્વાધ્યાય ગણે, વર્મ માને મનની રાસપાને ધર્મ અને શ્રુતજ્ઞાન માની
 બેએ તે મૂઠ છે નણી “માને નિજમન વેરનો આગ્રહ મુક્તિ નિદાન”-
 સત, અસત જાળ્યા વિના હુ જાણ છુ એ મત અને સંપ્રદાયના
 વેચનો આગ્રહ એજ મુક્તિનુ મરણ છે એમ મતાર્થી માને છે શ્રી
 કુદકુદાચાર્ય સમયસારજી અથમા કહે છે, કે આત્માનુ લક્ષણ શુભ
 વિમ્લપનાન મહેવો તે પણ ઉપચાર છે, ભેદપક્ષ છે ભગનાન ચેતન્ય
 મૂર્તિ આત્મા અરૂપી જ્ઞાનઘન છે તેમા પ્રતાદિના શુભ વિમ્લપ તે પણ
 વિંગ છે, કુચારિન છે મોહ કર્મ અને નામ કર્મથી ઉદયપ્રાપ્ત બાહ્ય
 પ્રત અને વેન તેનો શુભરાગ તથા મનના મબવનો શુભ વિમ્લપ તેમા
 ધર્મ માની તેમા ટકવુ, અથના પ્રાયની તીવ્રતા ઘણીને અકષાય દૃષ્ટિની
 ધારણાથી, પણ અનુભવથી નહિ જે મદમ્ભાયથી પ્રત પરિણામના
 શુભ નિક્ષેપ તે પણ બાહ્ય વેપ છે તેનાથી આત્માને ધર્મ થશે એમ
 માનનુ તે પણ અજ્ઞાન છે જ્ઞાન તો અપરમા રાગદ્વેષરહિત નિર્મળ
 જ્ઞાન સ્વરૂપની પૂર્ણ દશાનુ લક્ષ તેની શ્રદ્ધા ઉપર જેની અવિરોધ
 મીઠ છે, માત્ર એક અક્રિય જ્ઞાતા મિમ અરાગી પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માજ
 ઉપાદેય છે, બીજાનો જ્ઞાનથી નમર છે, તેને અનત જ્ઞાનીઓએ સ
 મ્યગ્નજ્ઞાન એટલે પાતાનો આત્મ વર્મ મ્હો છે એના રમ્ભાને કદાચિત્
 જ્ઞાનનો ઉઘાડ અધિન ન હોય, ગતાગતિ ગુણરૂપાના ભાગા યાદ ન
 હોય, છતા ઉપર મ્હુ તે ભાવશ્રુતનુ સમ્યગ્ચારિન અરે પણ હોય જ
 તેથી એમ ન માનનુ કે આપ્તી ક્રિયાથી જ, આટલા પુસ્તક શાસ્ત્રાદિ
 જાળ્યા પરીજ આત્મજ્ઞાન થાય આત્મધર્મ શુભ વિમ્લપથી પર છે,
 છતા સમજાય તેને સરવ છે સહજ છે દોરમા અને નારડીમા પણ
 મનુષ્યભવ છાડયા પછી આત્મજ્ઞાન થાય છે મનુષ્યભવમા સતપ્રવ્ય
 અને સત્નો આદર કોઈ હોય પણ વચ્ચે નિરાવના કરી હોય, પછી
 દોર થાય, માહુ થાય ત્યા નિમિત્ત મળતા કે અવિજ્ઞાન થતા
 આત્મજ્ઞાન થઈ જાય તેને નન તત્તની ખમર નથી, પણ એટલુ જાણે
 છે કે આ ભાન અવિમરી છે, મનુષ્યતા-અમ્ભિરતાથી જુદી જાતનો છે
 શાન્ત અનાકુળ સ્વરૂપ માડ છે, અને એ સિવાય બરા ભાન પર છે,

એમ સંદેશમાં ભેદજ્ઞાનનો વિવેક વર્તે છે; પણ આ વાત ઊંડા ઉતર્યા વિના ઘણાને અઘરી પડે તેવી છે. આગળ વધે તો બધુંય સમજાય. તિર્યચને ખસ એક અકપાયભાવ ઉપર એવી મીઠ રહે છે, કે આ શાન્તિજ માફે સ્વરૂપ છે; બીજું નહિ; એમા સંવર નિર્જરા આદિ નવે તત્ત્વનો સાર સમાર્થ જાય છે. ગોખવા પડતા નથી; પણ તેથી એમ નથી કહેવું કે શાસ્ત્રો ન જાણવાં. પણ જેઓ સૂત્ર સિદ્ધાંતના શબ્દોના જાણપણામાંજ આત્મજ્ઞાન, અને તે સંબંધી રાગરૂપ વિચારણામાં ધર્મ માની તેનો આગ્રહ, મતભેદ, અને પોતાનું સાચું, એમ ખોટાની પકડને સાચી માની, સાચું સમજવાની ના પાડનારા મતાગ્રહી સર્વનોઅનાદર કરે છે; તે ઉપર કાકા ભત્રીજાનું એક દૃષ્ટાંત છે કે “ હુંકડા ખુરો ન છુંડું ” પારકું ખેતર જોડને ખેડે વાદે ચડ્યા. ભત્રીજે કહે આમાં ૨૪ કળશી જાર પાકશે. કાકો કહે ૨૫ કળશી. ખેડને થઈ તાણાતાણ. ભત્રીજે જોરદાર હતો તે કાકાની છાતી ઉપર ચડી ખેડે, તેણે કાકાનું ગળું દાખ્યું અને કહ્યું કે માફે માન, અને કહે કે ૨૪ કળશી. કાકો કહે કે ૨૫ કળશીમાં એક ખુરું ઝોછી નહિ કહું. એમ પારકું જાણપણું જે શાસ્ત્રજ્ઞાન જે સર્વજ્ઞે જાણેલું તેના શબ્દોમાં રાગવડે વિવાદ ચડી ગયા, કે આ માફે સાચું. ન્યાયની તથા અંતરંગ પરિણામનની ખબર નથી. શાસ્ત્રમાં જે ન્યાય છે, તેનો સાર આત્મજ્ઞાન છે. જેમાં રાગ દ્વેષ ટાળવાની વાત હતી તેને બદલે કપાયમાં વર્તે છે. અને જાણપણાનું અભિમાન કરે છે, અને ખોટાનો આગ્રહ રાખે છે. તેઓને જ્ઞાનના ભૂલ્યા મતાર્થી કહ્યા છે. ૨૭.

હવે સમ્યગ્ પ્રતના ભૂલેલાને અકપાયભાવની વિરતિનું ભાન નથી એવા મતાગ્રહી કુપ્રતવાણાની વાત કરે છે.

લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહું પ્રત અભિમાન;
ગ્રહે નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮.

શુદ્ધાત્મ પરિણતિ તે શું છે, પોતાના સ્વરૂપનું વલણ કઈ બાજુ છે, તેની ખબર નથી. અને વિષય કપાય માનાદિમાં વૃત્તિ ભમે છે. બાહ્ય સંયોગની સગવડતા કેમ રહે, માફે માન, મારો બોજ કેમ

વધે, એમ લૌકિક ભાવમાં તથા પુણ્યાદિ પરભાવમાં વૃત્તિ અટકે છે; છતાં માને કે અમને મમતા નથી, ક્યાય નથી, અમે મતવારી છીએ. એવું અભિમાન કરે છે. જેમ ચોરી કરનાર ચોરને દારૂ પાકને ગંધેડે બેસાડે અને તે ચોર રાજી થાય, તેમ વિકારી પ્રકૃતિના કલુષિત ભાવ ઉપર બેડેલા મોહભાવથી ગાંડો બનેલો, પોતાના દાપ દુખી શક્તો નથી, અને દાપને ગુણ માને છે. શ્રીમદ્ કહે છે કે ગમે તેવા તુચ્છ વિષયના પ્રસંગમાં પ્રવેશ છતાં ધર્માત્માનો ભાવ તીવ્ર વૈરાગ્યમાં ઝંપલાવવું તે છે. (ધર્માત્મા પ્રકૃતિના યોગ, પ્રકૃતિજન્ય ભાવ આદિમાં રૂકું માનતો નથી.) એ અર્થની ઉંઘી ગુલાંધી મતામહીનું લક્ષણ એ આવે છે કે:—અવિકારીપણથી અમણુ જીવો તુચ્છપણુ વિષયમાં પ્રવેશ કરતાં તીવ્ર ક્યાયમાં ઝંપલાવી સ્વર્હિસા થવા દેવી એ મતામહીનો ભાવ છે; કારણકે પોતાના ઉપયોગ-સ્વ-ભાવની તેમને ખબર નથી. પુણ્ય પાપના પરિણામની વિકારી જાતથી ભારી અવિકારી ચૈતન્યની જાત જુદી છે, એનું જ્ઞાન તેમને નથી. એથી પ્રકૃતિના ઉદયજનિત શુભાશુભ ભાવને પોતામાં ખતવે છે. શુભ પરિણામને ધર્મ માને છે. શુભ યોગને મત માને અને આત્મામાં ખતવે તેની આહીં વાત છે.

શ્રીમદે આ વાત પક્ષપાત વિના આત્માના હિત માટે કહેલી છે. નિષ્કારણ કંઠેણાથી પક્ષપાત રહિત કહી છે. જેને પોતાનું હિત કરવું છે તે વિરોધ નહિ કરે, પણ જેને આમાં ખરક લાગે, તેણે માનવું કે મારામાં કંઈક ભૂલ છે, ગોઠાગો છે. તે વિના વિરોધ આવે નહિ. જેમ દસ લાખના આસામીને કોઈ કહે કે તું આખરવાગો નથી, પૈસાવાગો નથી પણ તેને શંકા ન થાય. તે જાણે છે કે કોઈના કહેવાથી ભારી લક્ષ્મી ઘટી જવાની નથી. મારું મારાથી છે, એમ વિદ્યાસ છે.

મતવાગાને ખોટું લાગતું હોય કે અમારા મત ઊપર છે તે તેને કહે છે કે તું આગળ વધીને ન્યાય તપાસી બે, કે ભૂલ ક્યાં છે? તારી ભૂલ તને ન દેખાતી હોય તો તારો સ્વચ્છંદ મતામહુ છાડીને સદ્ગુરુ પાસે જા. તે વિના ભવકટી નથી. બીજાની ખાત્રી ઉપર તારું જીવન હોય તો તું સ્વાધીન નથી.

તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા શ્રી ઉમાસ્વામિ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના શિષ્ય હતા. તેઓ, પ્રતી-ત્રણશબ્દ રહિત હોય છે, એમ કહે છે. એ ત્રણ શબ્દ માયા, મિથ્યાત્વ, નિદાન છે. તેના અર્થ અહીં કહેવામાં આવે છે. તે સૂત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

નિઃશલ્યો વ્રતી ॥ ૧૮ ॥ અધ્યાય સાતમો.

(૧) માયા = કુદીલતા જેના હૃદયમાં છે તેને સમ્યગ્ પ્રત ન હોય. જ્યાં પોતાના સત્નો છળ હોય ત્યાં સમ્યગ્ વિરતિ ન હોય.

(૨) મિથ્યાત્વ = પોતાનું જે સ્વભાવે હોવાપણું છે તેનાથી વિપરિતપણે માનવું. શુભ પરિણામ પુણ્યાદિ જડની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ માનવું, સગભાવને જીવસ્વભાવ માનવો ઇત્યાદિ પરમાં મારાપણાની ભ્રાન્તિ-જ્યાં અભિપ્રાયમાં ભૂલ હોય ત્યાં વ્રતપણું ન હોય.

(૩) નિદાન = નિયાણું વર્તમાનમાં કોઈ દાન, દયા, વ્રત, બ્રહ્મચર્યાદિ તપ આદિની ક્રિયાથી પરલોકના પુણ્યાદિ ફળની ઇચ્છા, ઊંડાણમાં પણ પુણ્યની મીઠાશ, દેહની સગવડતાનો ભાવ અલ્પ અશે પણ પડ્યો છે. તેનું શબ્દ જેને છે, તે વ્રતી ન હોય. માટે કહે છે, કે અંતરંગ વૃત્તિમાં ઊંડા ઉતરીને જો તો અશે ? કે તારો અવિકારી મધ્યસ્થ આત્મ સ્વભાવ ક્યાં રોકાયો છે ? આ ત્રણ શબ્દ રહિત હું છઉં કે નહિ એનું લક્ષ કર. તારો સ્વચ્છંદ તારોથી ન રજો તો સંદુર્ગ પાસે જ; એમ તેને કહે છે.

વળી ઘણા જીવો શુદ્ધ જ્ઞાનમાં, તેમજ ઘણા ક્રિયા કાંડમાં રોકાણા છે. કોઈ માને કે અમે આ વ્રતની ચોપડી આદરી છે; અમે વ્રતી છીએ, એમ દેહની ક્રિયા, ઉદયના શુભ જોગને ધર્મ માને છે; અને અમે વ્રતધારી છીએ એવું અભિમાન ધારણ કરે છે. કદી સદ્-ગુરુનો યોગ અને, પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ અને તો પણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજા સત્કારાદિ જતાં રહેશે, પોતાને જે લોકસંજ્ઞાની મીઠાશ રહી છે તે તણાઈ જશે, એમ જાણીને પરમાર્થને ગ્રહણ કરતા થી અને સાચા ઉપકારીને ઝાળખી શકતા નથી.

જેને યોગની પદ્ધતિ તેને સાચા નિતરાગદિન, સદ્ગુરુ અને સદ્ગર્ભને સમજવાની દરવાજા હોવાની નથી, તે મતાર્થી જીવો છે તેઓ ગુપ્તમાં જીવે છે અને સાચા જ્ઞાન તથા ચારિત્રમાં પણ જીવે છે અતરંગ જ્ઞાનની સ્થિતિ, પુણ્ય પાપ સહિત અનર્ગી અધ્યાય સ્વરૂપની સલામત, અને તે જ્ઞાનમાનસથી ટકતું તે વ્રત છે તેની તેમને ખબર નથી અને શુભ જોગના હૃદયને વ્રતનું સ્વરૂપ માને છે તે માટે કહે છે કે —

“ યદ્યુ સ્વરૂપ ન વૃત્તિનુ, મદ્યુ વ્રત અભિમાન,
મદ્યુ નહિ પરમાર્થને, વેદા લીલિક માન ”

તે વિષે કહેવાયું છે કે જે જમીનમાં ફાર છે તેમાં માવ ઉગે નહિ તેમ ઉધી ઘસા અને નખ રાસો તથા પુલ્યાદિ નિમિત્તની મીઠાશ રૂપી ફાર જેના અતરમાં છે, તેના દલરૂપી ક્ષેત્રમાં સુ-વ્રતરૂપી વ્રત C1 નહિ પાચ ઇન્દ્રિયોના વિપયોમાં સુખશુદ્ધિ અને પરવસ્તુમાં મમત્વ શુદ્ધિ છે, તેને આત્મજ્ઞાન થાય નહિ આત્માને જાણ્યા વિના મેનુ વ્રત પચ્ચખાપુ વેશે? આત્માની જાત શી? તે શું છે? કેમ છે? કેવળ છે? તેનું જ્ઞાન નથી, અને કહે કે અમે મહાવ્રતધારી છીએ, બ્રહ્મચારી છીએ, ચારિત્રનાથા છીએ એમ યોગનું અભિમાન મદ્યુ છે અને સાચા સત્ત્વે પરમાર્થને મદ્યુ નહિ કેમકે જ્યાં કોઈ વર્માત્મા વૃહસ્થ હોય વર્માનું જ્ઞાન હોય તેની પાસે જતા પોતાનું માન તથા મિથ્યા શય્ય તેને આડ આવે છે તેથી પોતાનું માન નહીં મુન્નાથી વર્માત્મા પાસે જવાનો યોગ ન બને કદી યોગ મને તો તેમનો વિનય કરી તેની પામેથી સાચા પરમાર્થ જાણી શકે નહિ સાચું મદ્યુ કરે નહિ મગ્ન ક લોભમાં મારી હિણુપ થને એમ માન ખાતર પરમાર્થ ન મદ્યુ શ્રીમદ્ ગજથ્થ દ હતા તે મારે પણ એમ બનેલું છે, ઘણાને ખ્યાલમાં હતું કે આ વૃહસ્થાશ્રમમાં છે પણ તેને મર્મ જ્ઞાન છે, પણ પોતાના દુરામદ્યુદિ વ્રતધારીપણાના અભિમાનને લીધે, પરમાર્થના અનાદર તેઓએ કરેલ, જેમ બે ભાર્ગમાં મતનેદ પડ્યો હોય, યોગભાઈની જૂવ હોય તેને મમત્વ

અંધારો હોય. કે હું લોકમાં મોટો છું તેમજ ઘરમાં મોટો છું. પણ હવે ખાસ જરૂરની વસ્તુ નાનાભાઈ પાસે છે, તે વિનય કર્યા વિના નાનાભાઈ પાસેથી વસ્તુ મળે તેમ નથી, માન મૂકવું નથી; માન અને મત છોડ્યા વિના તે વસ્તુ વિના જ તેને નભાવી લેવું પડે છે, એમ પોતે પ્રત્યક્ષ મહાપ્રત્યક્ષી નામ નિક્ષેપે સાધુ મુનિ થયો હોય, પણ ખરા તત્ત્વનું જાણપણું નથી, પોતાને માન મૂકવું નથી; પોતાને શંકા છે અને પરમાર્થ તત્ત્વના જાણ. કોઈ શૂદ્ધ ધર્માત્મા હોય, તે પરમાર્થને, આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે, તેનો યોગ સમાગમ થઈ શકે તેમ હોય છતાં, તેની પાસે જતો નથી; તેને મોટાઈના અહંભાવ છે, પક્ષનો આગ્રહ છે, માનાર્થીપણું છે; તેને અનંત ભવની ભ્રાન્તિ યાજ્યા વિના ખોટાથી નભાવી લેવું પડે છે. એના જેવું દુર્ભાગ્ય કોનું ? આગળ આવશે કે “એહ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય.”

કપાય અને માનનો ત્યાગ કરવો તે પ્રત, ચારિત્રનો અંશ છે. મોટે જેને આત્માનો લાભ લેવો હોય તેણે મતાગ્રહ અને જગતની મોટાઈ છોડવી પડશે.

સાધુ સાધ્વીપણું ધારણ કર્યું હોય, શિષ્ય શિષ્યાણી ઘણા કર્યા હોય; પોતે જે માન્યું હોય તેનાથી જુદા ન્યાય નીકળે છે. એમ જાણે છતાં માન રાખવા ખાતર તે સાચા પરમાર્થને ગુમાવે છે, અને એ રીતે મનુષ્યભવ ગુમાવી દે છે. તેઓ એમ માને છે કે શૂદ્ધ ધર્માત્મા જ્ઞાની હોય પણ તે અમારા જેવા પ્રત્યક્ષ નથી. અમે ચારિત્રવંત છીએ; અમે તેનો વિનય કરીએ તો અમારું આગ્રહ લાજે, અમારો વેષ લાજે; પોતે જાણે કે આ ન્યાય સાચો છે, છતાં માન અને સંપ્રદાયનો પક્ષ આડો આવે છે. એક સાધુ કહેતા હતા કે શું કરીએ ? તમારી વાત સાચી છે, પણ અમે અમારા સંપ્રદાય-વાડામાં એવા માનવંતા થઈ પડ્યા છીએ કે ઉત્તરાવસ્થામાં જે અમારી શ્રદ્ધા ફેરવીએ તો લોકોમાં અમારી પ્રતીતિ જાય. અમારા અનંત ભવો માંહેનો આ ભવ ભલે વધારે ગયો; તેને જ્ઞાની કહે છે, કે આ મિથ્યા માન મૂકે, તો લોકોત્તર તીર્થંકરના માન મળે. ચિદાનંદજી કહે છે કે “લહી ભવ્યતા મોટું માન કવણુ અભવ્ય ત્રિભુવન અપમાન” ધર્મ સભામાં કેવળ-

જ્ઞાની પ્રભુ ત્રિનોમ્નાથ તીર્થંકર ભગવાન સર્વશક્તિ મહે છે, કે “આ
 હવે ભવ્ય છે” એવે કે આ પ્રાણી વાયક છે સુપાત્ર છે એવો
 અનાજ આવ્યો સાક્ષાત્ મર્શ પ્રભુએ જે હવેનું માન મ્યું, તેને
 જગતમા બીજું કંઈ માન મ્યું ? અને ભગવાનના મુખથી નીમ્નપુ
 કે આ હવે અપાત્ર અભવ્ય છે તેને ચોદ બ્રહ્માડમા મોટું અપમાન
 મ્યું ? તેને મ્હી જગત માન આપે તો પણ શું ? તમને કે તેને માનું
 મુખ તો નહિ મગે પણ અનતમગ ઘણા ભાગે નિગોદમા ગહેવું
 પડશે. મરણ કે તેનું આત્મકવ્ય પોતે પુણ્યઆદિ જડ ભાવની
 આધીનતામા હીજી રહેવા કેવા તે માગે છે, સર્વનો આદર યથાર્થ
 પ્રતીતપણે તેને આવનો નથી તેને જ્ઞાની કહે છે કે તું યૌગિક માન
 મેળવવા માગે ખજા ધર્મધર્મને ધડતો નથી

શ્રીમદે પ્રથમ ગાથામા જ કહ્યું છે કે હવે સાચું સમજવા વિના
 રખજો છે પણ ક્રિયા મ્યાં વિના રખજો એમ ન મ્હું અને રખડ
 રાના મનજા બે મ્હા

(૧) શુ જ્ઞાન (૨) ક્રિયાજડ તેમા મતાર્થીના લક્ષણમા જે
 વહેવાર આદિ ક્રિયામામા રાખ્યો છે તેને નિષે મતાર્થી લક્ષણ વિભા
 મમાથી આ પાત્ર ગાથા કહી હવે શુ જ્ઞાની (એકાતી) ના લક્ષણ
 મહે છે પ્રથમ બે વાત મ્હી હતી તે જમમા સખીને ક્રિયાજડ માટે
 મહેલ કે —

“ બાહ્ય ક્રિયામા રાચના, અતઃ ભેદ ન મર્ષ ”

એ મેટીના મતાર્થીના લક્ષણ ગાથા ૨૪ થી ૨૮ સુધીમા મ્હા
 તેને મ્હું કે આના અને કસરણથી વર્તમાનમા મોમભાગે બહુ લોપ
 દેખાય છે તેને પોતાને નિવે- નથી, અધના હોયો વિવેક છે, બાહ્ય
 ક્રિયામામા ધર્મ છે, એમ કુચુરએ દૃઢ પમ્ડાવ્યું છે, અને પોતે પમ્ડ
 મ્હી છે મવ્યરથપણે આવવાનો અને પરમાર્થ પામવાનો અવમશ
 લેતો નથી ૨૮

હવે શુભજ્ઞાનીને સગદેવ, મમતા, વિષય કરાચનો ઘરાડો નથી
 એની વાત કહે છે —

અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંગ;
લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત થાય. ૨૯.

એકાંત પક્ષને દ્રઢ કરીને, બસ આજ સાચું છે, એમ એકલા નિશ્ચય શબ્દને જ થારી રાખી આત્મામાં બંધ, મોક્ષ રાગાદિ કંઈ નથી. એમ વાણીમાં ભાષે છે,—પણ અંતર વેદન શાંતિ વિના, પુરુષાર્થહીન થઈને વર્તે છે તે શુષ્કજ્ઞાની છે. સમયસાર, યોગવાસિષ્ઠ જેવા ગ્રંથ વાંચીને કહે છે કે આત્મા અક્રિય છે, બધું નાટક પ્રકૃતિનું છે; આત્મા કંઈ કરતો નથી, આત્મા શુદ્ધ જ છે; પણ તલમાં તેલ ભર્યું છે, અને બરણીમાં સવા શેર તેલ ભર્યું છે તેમાં ક્યું તેલ કાઢવું છે, તેની તેને બબ્બર નથી. બરણીમાં તેલ હશે તો ઢબરાં, પુરી તળીને પેટ ભરાય; પણ લાખો ગુણુ મારે તલ છે. એમ કહી તલ ચુલા ઉપર કડાયામાં નાખે તો તે બંધાય બળી જશે. તેમ યથાર્થ ભેદજ્ઞાન વિના કહે કે અમને બબ્બર છે, કે તલમાં તેલ છે, તમે તો કડાયામાં પાશેર તેલ નાખ્યું છે, હું પાંચ શેર તલ નાખીશ; પણ વિચારે તો તેની વાત અસત્ય છે; ધીરજથી સતસમાગમ વડે સમજવા પ્રયત્ન કરે તો બબ્બર પડે કે જ્ઞાનના પુરુષાર્થરૂપી ઘાણી વડે તલમાંથી તેલ કાઢવામાં ઘણી મહેનત પડે છે; તેની વિધિ શીખવી પડે છે; અનંત કાળમાં ન જાણ્યું તે માત્ર શાસ્ત્ર વાંચવાથી જડી જાય એવું નથી. જેને વર્તમાન પુરુષાર્થ છે તેને મહાન બળની કિંમત છે. આત્મ સામર્થ્યના વીર્યની મોઢરી વડે પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થતા રાગ હેદયા વિનાં અતીન્દ્રિય આનંદ નહિ આવે. તું કહે છે કે આત્મા નિર્મળ કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે; તે શક્તિરૂપે તારી વાત સાચી છે. પણ તારી શુદ્ધ દશાનો અંશ તો લાવ ? ઘાણી ચલાવનાર શું કળા વાપરે છે તે તો જાણ ? તેને હાથ કચરાઈ ન જાય તેની કેટલી કાળજી રાખવી પડે છે ? તે જોઈને તેની વિદ્યા જાત મહેનતથી શીખવી પડે છે; અનંત ભવના જન્મ, જરા, મરણ ટાળવાનો ઉપાય કોઈ અપૂર્વ છે. તે ઉપાય શ્રી સતપુરુષને પ્રાપ્ત છે; તેની ઓળખાણ વિના, સ્વચ્છંદે શાસ્ત્ર વાંચી હું સંવિદ્યાનંદ પરમાત્મા છું; એમ શ્રીમદ્ને એક સાધુએ કહ્યું હતું. તેને જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે તમારી વાત શક્તિરૂપે પરમાત્માપણાની સાચી

છે. પણ વર્તમાન દગાનો ખ્યાલ ક્યાં વિના મહેતુ તે પરમાત્માને
 દગાને જેવું છે લોકો તત્ત્વ સમજ્યા વિના ધ્યાન કરવા જાય, પણ
 પ્રાય તો અતરંગ સુકૃમપણે ભર્યા છે તેને કેમ જાણવા અને કેમ
 મજાના તેની ખમજ જ નથી, અને મહે છે કે, અમને બસ ઈશ્વર છે
 અતરંગ દરાયદૃષ્ટિ ભરી ૩, તે સ્થુળ દૃષ્ટિમાં દેખાય નહિ પછી
 માને કે અમને સમજાય છે પાનાના ભાવ કેના છે તે જાણના માટે,
 આત્મામાં ધીરજ ગંભીરને જોવા લોકો રહે તો જાણાય સાચી દગા
 એવે ભેદવિજ્ઞાન નડે જ્યારે અતરંગ સ્વરૂપનું અવયોમન પ્રનામાં
 આવે છે, ત્યારે ઘણો દરાય દેખાય છે, કે જે પાડેલા દેખી શમ્તો ન
 હોતો તત્ત્વ શુ તે જાણીને તેની સભાજ કરના લોકો રહે તો ઘણો
 પ્રાય જેવો છે તેવો દેખાય, અને તેની નિર્જસ થાય પણ જેવો
 સ્વ-છંદ અધ્યાત્મ મથો નાચીને અતિપરિણામિપણ, ઈશ્વર પદ્મપણ
 ક્યું છે તે વગર પુરુષાર્થે ઊંધાકામાં આગળ આવ્યો જાય ૪ શબ્દમાં
 તે વારી રાખે છે કે, ઉપયોગમાં કોવ નથી એમ સત્તર અધિમરમાં કહ્યું
 છે એ નાત સાચી છે, પણ તુ નિર્મળ આત્મામાં મગ રહિત જોડાય
 તો કોવ નથી, સત્તર છે, નહિ તો માન વાતો ૫

“ હું જ્ઞાન સ્વરૂપ ” તેમાં ૮૫ = સમીપમાં જોડાઈને ટકી રહે
 તો તારી વાત સાચી, પણ ત તો દરાયમાં ટક્યો છે અને લુહાઈ
 જાણનાની તને મગજ નથી તે ઉપયોગ નથી અસ્થિર થકને રાગમાજ
 ટક્યો છે, અને માને છે કે મને મગ નથી, કપાય નથી, મનની સ્થિ
 રતા વડે ધર્મ માને છે પણ દરાય મદ પાડયા વિના તો પુણ્ય પણ
 નહિ થાય તો ધર્મ તો મ્યાધી થાય માટે પ્રથમ સ્વ-છંદ મત આશ્રયનો
 ત્યાગ કર્યા વિના જે કાં કરનામાં આવે છે, તે સહુ સાધન બન થાય છે
 અતરંગ પ્રાય છે, તેને જાણના ન માગે, અને કહે કે અમે ધ્યાન
 કરીએ છીએ અમે આત્મા જાણ્યો છે, પણ તે નાત ખોટી છે કારણ
 કે તારી તેવી રીત દેખાતી નથી

શુદ્ધજ્ઞાની ક્રિયાપડવાળા-ક્રિયાજડનો અનાદર કરીને માને છે
 કે અમે જાણ્યું છે તે સાચું છે, પણ રાગમાં ભળીને જાણ્યું તે જાણ્યું
 નથી, પણ અભિમાન ક્યું ૬ આપણે જ્ઞાતા દૃષ્ટા છીએ, જેવું અને

જાણુવું. આત્માનો ધર્મ છે એમ યોસો છે. પણ ધીરજ રાખીને અવિનાશી તત્ત્વ શું તેની પ્રતીત તો કરે ! અહીં શુદ્ધજ્ઞાની પ્રત્યે એમ કહેવું છે, કે તે પુરુષાર્થના ત્યાગ કર્યો છે, અને અશુભમાં રહ્યો છે, વિનાશિષ્ટ વિષય કપાયાદિના પ્રેમ તો ઝાઝો કર; એ તો પ્રથમ ભૂમિકા છે, તને અંતરંગમાં તથાસ્પ ગુણની, સ્વાનુભવની કાંઈ સ્પર્શના કે વેદન નથી, અને “લોપે સદ્વહેવાર” એટલે સદ્ગુરુનો, દેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય પણ લોપે છે.

શુદ્ધજ્ઞાની શાસ્ત્ર વાંચે અને પ્રશ્ન કરે કે રાગ કરવો તે ધર્મ નથી; મારે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિ તો પર છે, તેનો વિનય ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી; પણ હજી પાંચ હંદ્રિયના વિષયોમાં તેને રાગ ભર્યો છે, અશુભ રાગ તેને કરવો છે, અને પ્રશસ્તમાં રહેવું નથી; એ જશે ક્યાં ? વળી તે કહે છે કે—શાસ્ત્રો પર છે, જડ છે, તેનાથી વિકલ્પ વધે; આત્મા તો આત્માથીજ પ્રગટે, ધ્યાન કરે અને કહે કે અમને આત્માનો આનંદ છે. પણ તેની વાત જુઠી છે. મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી કે મનને સ્થિર કરવાથી આત્મા ઉઘડતો નથી. પણ યથાર્થ ગુરુગમે જ્ઞાન અભ્યાસથી જ ઉઘટે છે. જે શુદ્ધજ્ઞાની છે, તેને તો વેરાગ પણ નહિ પ્રગટે, અને પ્રભુત્વ પણ નહિ પ્રગટે. સ્વચ્છંદના પ્રતાપે નિગોદમાં જશે. એ મારે શ્રીમદ વારંવાર કહ્યું છે કે સ્વચ્છંદ મતાગ્રહનો મોહ ટાળવો; અને સદ્ગુરુ, સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્રનો પ્રેમ એ રાગ ટાળવાનું ઠેકાણું છે. અરાંગીપણાના ભક્ષે દેવ, ગુરુ, ધર્મનો રાગ તે વીતરાગનો પ્રેમ છે. તે સવારની સંધ્યા છે; અને સ્ત્રી, પુત્રાદિ સંસારનો પ્રેમ તે સાંજની સંધ્યા છે. જેને તેની રૂચિ અને આદર છે, અને દેવ, ગુરુ, ધર્મ, શાસ્ત્ર અને સુપાત્ર જીવોની ભક્તિ, વિનય, આદર કરવાનો અવસર ન ગોતે તે મહા મૂંઢતાનો કામી છે. સ્વની હિંસા કરનારો છે. મારે જે શાસ્ત્રો વાંચીને ધારી લીધું તે ધારણા મદતમાં જશે. ભલે અનેક અપેક્ષાના સ્થુળ ન્યાય જાણતો હોય, પણ સાચો વહેવાર અને જ્ઞાનની અંતરંગસ્થિરતાંરૂપ પુરુષાર્થ નથી, તો તેનું જાણવું મિથ્યા છે. સત્સમાગમ અને ઊંડા અભ્યાસ કર્યા વિના જેમ તેમ બારણા દરીને તે માન સેવે છે. તેને તથા બીજાં મતાર્થોને

જ્ઞાની કહે છે કે એકવાર તું જગતનો દાસ થઈ જા. માન યાજ્યા વિના તું જગતનો ગુરુ થવાને લાયક નથી. માન રહિત સમક્તિ થર્માત્માને જ તીર્થંકર નામ ગ્રામ અને જગત્ગુરુ પદ વરે છે.

શુદ્ધજ્ઞાનીને પુરુષાર્થ કરવામાં વિરોધ આવે છે, જ્ઞાન કરશું તો રાગ આવી જાય, પુણ્ય બચાઈ જાય, ધર્મને બહાને રાગ કરીએ તો કર્તા થઈ જવાયઃ માટે આપણે અકર્તા રહેવું એમ તે કહે છે; તેઓને મંસાર પ્રત્યે પૂરતો રાગ હોવા છતાં કહે છે કે છાકરા માટે પૈસો વગરે રાખવો એવી અમને વૃત્તિ આવે છે તે છાકરાના પુણ્યને લીધે આવે છે. ખરી રીતે તેને સંસારનો રાગ પોપવાની વૃત્તિ છે અને બચાવ માટે પર ઉપર ઢાળે છે. દેવ ગુરુ ધર્મની ભક્તિ પ્રભાવના કરવાની હકીકત આવે ત્યારે અશુભ પરિણામને યાળીને શુભ પરિણામ કરવાનો પુરુષાર્થ ઉપાડતો નથી અને કહે છે કે તેથી પુણ્ય બચાઈ જશે. એ તો હીપું દેવાતું નથી, ત્યાં પૈસા જવાના હોય તો વૃત્તિ આવે. આપા પુરુષ કે જેને સત્નો આદર નથી તેને દેવ ગુરુ ધર્મ પ્રત્યે ભક્તિ અને ભાવના ત્યાગપ દાનાદિનો વિકલ્પ જ ક્યાંથી આવે ? સ્ત્રી પુત્રાદિમાં તેને પ્રેમ છે, તેને વિષે માને છે કે તેમના પુણ્ય છે માટે મને તેમના પ્રત્યે રાગની વૃત્તિ આવે છે, અને તેમાં વેચાર્થ જાય છે, અને દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રભાવનાનો પ્રસંગ ગાતીને તેમાં વેચાર્થ જતો નથી, તે મહા અધમ છે. હજી રાગની દિગ્ધા બદલાવી નથી, અને અરાગી તત્ત્વ લક્ષમાં આવી જાય તે બને કેમ ? જો સ્ત્રી, પુત્રાદિ ઉપર રાગ કરું છું તે રાગ બદલાવીને વીતરાગ દેવ, ગુરુ, ધર્મ ઉપર પ્રેમ પસંદાત્તું એમ વર્તન હોવું જોડએ. પણ આ વાત સાંભળીને પાછા ક્રિયાકાંડયાળા વહેવારભાસના રસિયા હરખાઈ જાય, કે અમે તો દયા દાનાદિ પુણ્ય કરીએ છીએ; એમ શુદ્ધજ્ઞાની વહેવારનો નિવેધ કરે છે અને ક્રિયાજડ, ક્રિયાકાંડી શુદ્ધજ્ઞાનીની નિંદા કરે છે; પણ બેઉ ખોટા છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિ વિના, બેઉ પક્ષનો મેળ સાધતો હોય તોપણ તે નકામું છે: માટે તત્ત્વદ્રષ્ટિના લક્ષે પરમાર્થહિન સાધવાનો ઉપદેશ છે.

જ્યાંસગી મર્વધા રાગ રખો નથી, ત્યાંસગી દેવ, ગુરુ, ધર્મની

પ્રભાવના તથા વિનયનો રાગ ધર્માત્માને હોય જ. સાચા વહેવારમાં બાહ્યનો શુભ વહેવાર નિમિત્ત હોય છે. ધર્માત્મા પરમાર્થના લક્ષે વર્તે છે અને જાણે છે કે આ પુરુષાર્થથી જે રાગ ટળ્યો તેટલો હું નહિ. બાકી રહ્યો તેટલો હું નહિ પણ સર્વથા અંશગી જ્ઞાયક જ છું. પણ જેને અંતરંગ પરમાર્થ તત્ત્વ-સ્વરૂપનું વેદન નથી, તેને સત્ત્વેષ ગુરુ, ધર્મનો આદર નહિ હોય; ક્યાયનો ત્યાગ, અંતરંગ રાગનો ત્યાગ નહિ હોય. એ માટે શુષ્કજ્ઞાનીને કોરડા ભારીને કહે છે, કે જે આત્માનું સાચું હિત જોઈતું હોય તો તારું મતાર્થ અને માનાર્થપણું છોડ.

ચમરી ગાયને સુંદર વાળવાળું મોઢું પુંછડું હોય છે. તેને ચાલવાની ગતિ એવી વેગવાળી હોય છે. કે સિંહ પણ પકડી શકે નહિ. છતાં તેનું સિંહના મુખમાં જવાનું કેમ થાય છે તેનું કારણ એ છે કે તેના પુંછડાના લાંબા વાળ ઝાળા ઝાંખરામાં ભરાઈ જાય છે, ત્યાં ઉભી રહી જાય છે; પુંછડું તાણીને ચાલીશ તો ઘોડાકે મારા વાળ તુટી જશે; એટલા મોઢુ માટે મરવું પસંદ કરે છે; એમ લોકો દેહાદિની મમતા ખાતર, માન અને મત ખાતર મનુષ્યભવ જતો કરે પણ માન ન મૂકે. પોતે જે માન્યું છે, કે અમે વંદનીય છીએ, ચારિત્રવાન છીએ, તે તો સમજવા જેવું હોય છે. છતાં લોકોમાં અમારું માન ઘટી જશે એમ લોકભયથી અને મતાગ્રહની પકડથી પરમાર્થ જતો કરે. કદી કોઈને વ્રતધારીપણું ન હોય એવા ગૃહસ્થપાસેથી પરમાર્થ પામવાનો યોગ જતો કરે છે, શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વખતમાં પણ એમ જ બનેલું. વર્તમાનમાં પણ કોઈ એવા છે કે સતનો આદર તો નથી કરતાં પણ નિંદા કરીને પોતાનું દૂરાગ્રહીપણું દઢ કરે છે. અને કહે છે કે અમે દઢ શ્રદ્ધાવાળા છીએ, ગૌતમ જેવી અમારી શ્રદ્ધા છે; કોઈના ડગાવ્યા ન ડગીએ. જ્ઞાની કહે છે, કે “તેરી ઉંઘાઈ ભી બડી.” અનંતા જ્ઞાની તને સમજાવના આવે, પણ તું સ્વતંત્ર છે. પરાણે કોઈ મનાવી શકે નહિ. મત અને માન મૂક્યા વિના સમાગમ કરવા જાય પણ દોષ ટળે નહિ.

તા. ૧૨—૧૦—૩૯

અહીં શુષ્કજ્ઞાની માત્ર શબ્દો ધારી રાખે, પોતાને જ્ઞાની માને, અંતરમાં કાંઈપણ સ્થિરતા વિના, વૈરાગ્ય અને સત્સાધન રહિત સ્વચ્છંદ વર્તે, તે ગાથા ૨૯ માં કહ્યું. હવે ૩૦ મી ગાથામાં કહે છે.

જ્ઞાનદશા પામે નહીં, સાધન દશા ન કાંઈ;
પામે તેનો સંગ જે, તે છુડે ભવમાંહિ. ૩૦.

એક તો સંતસંગ આદિ સાધન દશા નથી, અને સહજ જ્ઞાન
ની સ્થિતિનાનો પુરપાઈ પણ નથી, જ્ઞાનને પહોંચી વળવા માટે
દિ વિષય કપાયાદિનો ઘરાટો પણ નથી, એવા જીવનો જેને સંગ
તે પણ ભવસાગરમાં છુડે,—કરણ કે ન મળે આત્મજ્ઞાન કે ન
સત્સમાગમ આદિ સાધન; અંતર વૈરાગ્ય, વિષય કપાયાદિનો
, દહાસક્તિનો ઘરાટો વગેરે, મુમુક્ષુતાના સાધન સંહિત સ્વચ્છંદમાં
છે; તેનો સંગ કરનાર પણ જ્ઞાન દશા પામે નહિ. જે આત્મા
યો ન હોય, તથા સત્ને સમજવાનો અવકાશ રાખ્યો ન હોય,
ધારણ તુચ્છ વિષયમાં પણ આસસવીસસ અને આકૃષ્ણ વ્યાકૃષ્ણ
જતો હોય છે. જેને શરીરની શાતા સુખ સગવડતાનો જાલ છે,
જ્ઞાન પામ્યો કેમ કહી શકાય? તે કહી શાસ્ત્રના અસંકારી
ને ધારી રાખે, મનને રાજી રાખે, અને ખોટો સતોષ રાખે,
તેને સહજ જ્ઞાનદશાનું જ્ઞાન નથી; તેથી તેનો સંગ કરનાર પણ
કરણ કે તેવા જીવોમાં સાધન દશા પણ નથી, અને જ્ઞાનદશા
નથી. તે કહેશે કે રાગ તો જીવનું સ્વરૂપ નથી. પુરપાઈ કરવો
કેવાર છે. પણ પોતામાં રાગ દ્વેષ વિષય કપાયાનો ઘરાટો નથી;
વાત કરે પૂર્ણ તત્ત્વદૃષ્ટિની, તે અને તેનો સંગ કરનાર બેઉ છુડે
વળી પોતાનો પક્ષ એવો દૃઢ કરે કે સાચું સમજવાનો અવકાશ
રાખે નહિ. ૩૦.

એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદિ કાજ;

પામે નહીં પરમાર્થને, અનુઅધિકારીમાં જ. ૩૧.

પૂર્વે મતાર્થી માનાર્થીના લક્ષણ કહ્યાં તે પોતાનું જ્ઞાન અને
સાચવવામાંજ રોકાઈ જાય; અને આત્માર્થ ચુકી જાય. કદી રાગ
વાને ખૂબ પુણ્ય પરિણામ કરે, પણ એથી વાસ્તવિક અરાગીપણું
જ નથી; એવું તો ઘણીવાર ક્યું.

અપેક્ષાથી વાત આવે કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, જ્ઞાતા છે, પણ એ દશા કરવાનો પુરપાર્થ જોઈએ; તે પૂર્ણ પવિત્ર દશાનું અંશે ભાન થયું હોય તો વર્તમાન દશા બદલાઈ જાય. પણ શુદ્ધજ્ઞાની તથા ક્રિયાજડવાળાની વૃત્તિ વિષય કપાયાદિમાં રોકાય જાય છે. દેહની સગવડતામાં, જાળવણીમાં ખામી આવે તો તેમાં મુંઝાઈ જાય; શુદ્ધજ્ઞાની પ્રત્યે કહે છે, ભાઈ રે ! તું કહેતો હતો ન કે હું જ્ઞાતા છું અને નાશવંત દેહ જડ છે, અનંત પરમાણુનો પીંડ છે. પણ તારી તેની ઉપર મમતા કેમ ઘટતી નથી ? દેહ અને દેહાદિની સગવડતા માટે આત્માને જતો કરે છે. ક્રિયાજડ પ્રત્યે કહે છે, ભાઈ રે ! મહા દુર્લભ મનુષ્ય દેહનો યોગ તો પુણ્યના કારણે થયો, તો દેહમાં રહેલો ચૈતન્ય ભગવાન તેને ભૂલીને એટલે પોતાને ભૂલીને, લોક આખરૂં માટે અથવા ધર્મના નામે સંપ્રદાયના ખોટા આશ્રહ માટે, અને મુખ્યપણે પોતાના માન માટે આખો આત્માર્થ ચુકી જાય છે; પોતેજ પોતાનો અપરાધ કરે છે, તેમાં જડ પ્રકૃતિનો દોષ નથી.

આત્મ ભગવાન પવિત્ર છે. અનંત શાશ્વત સુખ પોતામાંજ છે; છતાં બાહ્ય ઝાવાં નાંખવાં અને પરાધીનતા ગાતવી એ તો અનાદિકાળથી ઉપાધિ રાખવાનો જ પરિચય છે. એટલે દેહની મમતાના કારણે આત્મગુણનું પ્રગટવું થતું નથી આત્મા પોતાની સાચી સમજણથી સમર્કિત પામે છે, પ્રગટ કરી શકે છે. સાતમી નરકમાં પણ આત્માની પવિત્ર દશાનું ભાન જે આત્મા પ્રગટ કરે છે તે અનંતી વેદના ઉપર જોતો નથી. શરીરમાં ભયંકર ૧૬ જાતના રોગ, અનેક પ્રકારે અનંતી પ્રતિકુળતા હોય છતાં સમર્કિત પ્રગટ કરનાર જીવ તે ઉપર નજર નથી કરતો. અનંતી ક્ષુધા અનંતી તૃષ્ણા છે, છતાં તેમાં તેને ક્ષોભ નથી, અને તે આત્માની નિરાકુળ શાંત દશામાં જ્ઞાનપણે જ્ઞાતાજ રહે છે. ચક્રવર્તી રાજા હોય, જેની સોળ હજાર દેવો સેવા કરે છે, સુંદર સ્ત્રી આદિના યોગ છે, છતાં તે તેના તરફ જોતો નથી. પરમ વૈરાગ્યવંત ઉપશમ રસમાં પોતાનું મહા સુખ પોતાના અંતરંગ તત્ત્વમાં દેખે છે; એટલે પર સંયોગોની સગવડતા અગવડતાથી આત્માને કંઈ હાનિ નથી; અનંતી અગવડતા હોય, કે સગવડતા હોય,

તેમા જે ચેતન્ય મલવાતો નથી, ને એમ અને પણ માણે જાય પણ પોતાનું જેને જ્ઞાન નથી, તે પગ્વસ્તુમા મોહુ હોનાના કારણે, ગગાદિ પુત્ર પાપની મીઠાગને લીધે, રમય સસાર-ચક્રમા સંવસાય છે, અને મુખ માને ॥

મહા બુદ્ધ દૂર પગિલામ જેણે કર્યા છે, રન, ગુરુ, વર્મના જેણે અવિનય કર્યા છે, જેણે પોતાના ચેતન્ય પ્રભુ આત્માનો અનતો અનાદર કર્યો છે જેણે આત્માને જાણનાની રૂઝી કરી નથી, તે મહા અશુભપરિણામના કારણે સાતમી નારકીમા પણ જાય છે ત્યા અનતી વેના બોગવતા અમખ્યાન જીવે હોય છે છતાં ત્યા પણ કોઈને આત્મજ્ઞાન થાય છે તેનું કારણ તીર્થંકર ભગવાનનો જ્યાં જન્મ થાય ત્યારે તેમનું પુણ્ય એનું ભગવાન હોય છે, કે ત્રણ લોકમા અજવાળા થાય બરા જીવેને જરા શાંતિ મળે તેથી તે નારકીના જીવો વિચારે છે, (તેમને કુઅવધિજ્ઞાન હોય છે) કે અહો ! જેના જન્મથી આપણને શાંતા અને ત્રણ લોકમા અજવાળું ? એમ વિચારતા પૂર્વના કંઈ પવિત્ર સંસ્કાર યાદ આવી જાય તો આત્મ જ્ઞાન દશા પામી જાય છે એવે એમ નથી થયું કે બાહ્યની અગવડતા સગવડતા આ મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ મનામા બાધક સારક નથી

જેઓ કર્મના સંયોગનો દોષ દે છે, તેમને આત્મા જોતો નથી પણ પુણ્ય જો એ હીએ સસારની દેહાદિની તેઓને મીઠાશ છે તેથી આત્મ સારનનો પુરૂષાર્થ મરતા નથી, અને જ્ઞાનદશા અર્થે સતસમા ગમની રૂચિ કરતા નથી, પણ ખમર નથી કે કયા જહશુ, કોઈ હાથ જોનારો, મહુ દોષ યાજનારો આદિ જોગી મળે, તો તેની પાસે મદદ મનાના કે પણ જે સસારના ભયથી મહા સમર્થ ચક્રવર્તી રાજા પણ સસારના રાગ દ્વેષ મોહનો ત્યાગ કરીને, અન્યારરૂપ સસારના ગુમ કાતો ત્યાગ કરી ગયા, તીર્થંકર જેના જ્ઞાની પણ સંસારના ભયથી ભય પામ્યા, અને જે સસારના ભયથી જે ભય પામતા નથી તે હીના મહા મુક્ત છે તેઓએ પોતામા આરોપણ કર્યું છે કે અમે જાણીએ છીએ, અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા આમા જ છે, એમ પક્ષપાતથી તેની બુદ્ધિ દૃઢ થઈ છે, તેઓ મતાર્થમા છે એ મતાર્થપણ પોતાની

હિંચાઈથી, જોરા પકડથી, રાખ્યું છે. જ્ઞાની ગણાવવાના માનની તેમને મીઠાશ છે. આત્મજ્ઞાન કોઈ અપૂર્વ વસ્તુ છે. તેને પામવાની તેમનામાં લાયકાત નથી એટલે તે બધા અત્યાધિકારી છે, અપાત્ર છે. ૩૧.

હવે મતાર્થીનું સમૃન્ધ્ય લક્ષણ કહે છે.

નહીં કપાયઉપશાંતતા, નહીં અંતર વૈરાગ્ય,
સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય. ૩૨.

જેના હૃદયમાં દોષ, માન, માયા અને લોભનો ઘરાટો નથી, તેવાને માટે શ્રીમદ્ ગોલ્ડ પદ્યમાં કહે છે કે:-હું જાણું છું, સમજું છું. એવી ને એવી બદ્ધમાં કાળ ગાળવો છે કે સાચું હિત શું તે સમજવું છે? તે ભાવે તો અનંતો એવો કાળ આદ્યો ગયો કંઈ સત્પાત્રતા તો દેખાતી નથી. તો હવે તમે શું ધાર્યું છે? તેનો કંઈ વિચાર કર્યો છે?

અનંત કાળમાં જે નથી થયું, તે અપૂર્વ તત્ત્વની જ્ઞાનદશા કેવી પવિત્ર નિર્દોષ હોય છે? તે દશા તો લાવો: કપાયની મંદતા નથી, અને અંતર વૈરાગ્ય નથી, મધ્યસ્થતા નથી, સત્ય અસત્યપણાની તુલના કરવા માટે નિષ્પક્ષપાત જુદી નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય છે, એટલે કે જન્મ મરણ છેલ્લા જેવું તેનું વીર્ય નથી. અહીં “અંતર વૈરાગ્ય” કહ્યો છે બાહ્ય વૈરાગ્ય આદિની વાત નથી કરી. કોઈ કહે કે:-અમે નવરા થઈને બેઠા છીએ, ચાર પાંચ છાકરા છે, ઘરની વ્યવસ્થા રાખે છે; એ મારા નાકને જાળવી રાખશે; એવો સંતોષ વેદતો હોય છે, અને કહે છે કે અમને હવે સમભાવ છે રોટલો અને દાળ ખાતો હોય, તેથી તે સંતોષી થયો માને છે; ખરેખર તે સંતોષી નથી પણ તેને તૃપ્તાનો સંતોષ છે-કે, હું મારું તે મને મળે તેમ છે. બહારથી ડાળ ખતાવે, કે અમે સજ્જન છીએ, અંદરમાં સંસારની મીઠાશ રાખીને ધર્મશાસ્ત્રો વાંચતો હોય છે, ચર્ચા કરતો હોય છે. પોતે કામમાં પડતો નથી, પણ પોતાનાં માન આદિ આબરૂ માટેની તેને ચિંતના છે. તે કહે કે અમને તત્ત્વ રૂચિ છે; અભ્યાસી છીએ, પણ તે તો ઠગ બાજુ છે. કાળજીમાં જુએ તો ખબર પડે. મધ્યસ્થપણ

જેવું જોઈએ મારા કૃત્યની પોણા મોજ આની ન થાય તથા મારા
 મ્નેહીમાં હિમ્મત રહે તો હીક એ વૃત્તિમા તે રખે છે; પાતે વાન
 પ્રમ્થ જેવી માદર્શ રાખે, આદ્યથી ત્યાગ વૈરાગ્ય નખે, પણ નિર્મળ
 ચેતન્ય અગ્રીસામાં અદ્ય પણ મક્કીનતા ગોખે તેમ નથી ચેતન્ય
 ભગવાન પૂર્ણ પવિત્ર છે, તેમાં અદ્ય પણ દોષ નખરાનો ભાન તે
 મહા અદિતનુ કાળ છે તે માટે શ્રીમદ્દ કહે છે, કે આત્માના નામે
 દોષ આદ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય કહે છે, કોઈને મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, દુઃખ
 ગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. પણ વિચય ક્યાયના તેને ઘાડા નથી, સરળપણ
 નથી, મધ્યમ્યતા નથી એ મનાર્થ દુર્ભાગ્યજો આત્માર્થ કેમ
 પામી શકે? હદી આદ્યથી શ્રી, ઘર આદિના યોગની અંતરાઈ હોય,
 પત્રી કંઈ અધ્યાત્મ પ્રથા મળ્યા કદી વેરા ધારણ કર્યા, લોકમાં કાંઈ
 રમીપણાનુ માન નહ્યું, તેને પછી મનામદની પકડ થઈ જાય તેના
 જોયો દુર્ભાગી છે પોતાને અતરંગ અભિપ્રાયમા બૂલ હોય, દાપ
 હોય, તે માનાદિ રાખના ખાતર બૂધથી દેવાયેવાને પોતાના કાપ ન
 દેખાય તેમને પોતાના ક્યાયદિ દાપો દખાના નથી અને કહે છે કે
 અમારે સમજાન છે ૩૦ *

હવે કહે છે કે માન મતનો આગ્રહ રનજદાદિ દાપ જવા માટે
 જ આ લક્ષણો અમે પક્ષપાત રહિત, મુમુક્ષુ જીવોના હિત માટે કહ્યાં છે

લક્ષણ કહ્યા મતાર્થીનાં, મતાર્થ જવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ મુખસાજ. ૩૩.

માત્ર નિજજલ કર્ણાધી આ લક્ષણો દ્વારા મુમુક્ષુ જીવો પોતાના
 દોષને સમજીને યોગે તે માટે મતાર્થીના લક્ષણો પક્ષપાત રહિત મ્દ્યા
 છે જેનામા દોષ હોય તે મધ્યમ્યપણે સરળતાથી તે દોષનો ત્યાગ
 કરે, તોજ તે સાચુ આત્મહિત સાધી શકે હવે અવ્યાખ્યાન આનંદ
 રૂપ આત્માના પૂર્ણ મુખને પામનાના અનિરોધ ઉપાય કરનારા આત્માર્થી
 જીવોના લક્ષણો કહે છે તે આત્માર્થીના લક્ષણો આત્માને અવ્યાખ્યાન
 મુખની સામગ્રીના હેતુ છે. ૩૩

ના. ૧૩-૧૮-૩૯

હવે આત્માર્થીના લક્ષણ કહે છે. તે કેવાં છે? આત્માના સાચા ગુણ સામગ્રીના હેતુ છે, પ્રથમ મતાર્થીના લક્ષણમાં કહ્યું છે જે ગુરુમાં ભૂલ્યા તે જ્ઞાનથી, વ્રતથી, ધર્મથી અને દેવથી ભૂલ્યા છે, દારણ કે અસદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો. (જેનો આગુ આંધળો તેનું કટક કુવામાં) આત્માર્થીનાં લક્ષણમાં પ્રથમ સુગુરુનો આદર છે તેથી અહીં સુગુરુથી શરૂઆત કરી છે. જ્યે જે સાચા ગુરુનો સંગ કર્યો તો તેનું બધુંય સવળું છે, સુગમ છે. દરેક જીવોને સાચું સુખ જોડાયે હોય, પણ પોતાના સ્વચ્છંદ ઉન્માર્ગે જતા જીવોને દેખીને સાચો નિર્વિદ્ધ સરળ માર્ગ તેમને શ્રીગુરુ બતાવે છે.

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય;

બાકી કુળગુરુ કહ્યેના, આત્માર્થી નહીં જોય. ૩૪.

હું કોણ! એ જાણ્યા વિના આત્મા શું સ્વરૂપે છે કઈ હૃદમાં છે શું કરી શકે છે! એનો વિવેક જેને નથી એવા કુગુરુને મુમુક્ષુ ન માને. અહીં આત્મજ્ઞાન પ્રધાન કહ્યું છે. જગતની સમજણ ઝાઝી હોય કે ન હોય, ભલે શ્રુતજ્ઞાન થોડું હોય, પણ જેને આત્મજ્ઞાન હોય અને આત્માની સહજ આનંદદશા સ્વરૂપ સ્થિતિ જેને હોય તે જ્ઞાની છે, ત્યાં મુનિપણું હોય છે. સાચા માર્ગનું જ્ઞાન નથી તે બીજાને માર્ગ-દાતા થાય તેમ બને નહીં. પ્રથમ કહ્યું હતું કે લક્ષણો નિષ્પક્ષપાતપણે કહીશ, તેથી જેમ છે તેમ અહીં કહેવાયું છે. આમ લુગડાં રાખે તે મુનિપણું, આમ ક્રિયા કરે તે મુનિપણું વગેરે બાહ્ય લક્ષણને મુનિપણું નથી કહ્યું. પણ, ડાંડી પીટીને જાહેર કર્યું છે કે આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું છે. બાકી કુળગુરુના મારાપણાના કદિપત આગ્રહથી, આત્મજ્ઞાન નથી. એવાને ગુરુ માનવાનું જોખમ આત્માર્થી કરતો નથી. આત્મામાં પરતું લેવું, મૂકવું, વેશ, વાડા કે પરમાણુની ક્રિયા આવતી નથી. જેવા સિદ્ધ ભગવાન છે એવું જે સ્વસ્વરૂપ નિવૃત્તપદ જેના ધ્યાનમાં આવ્યું નથી, તે રૂપ સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાનની સ્થિરતા નથી તે જ્ઞાની નથી. જ્યાં સ્થિરતા સહિત આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું.

હોય જ. અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ હોય. એ જ્ઞાનીનું લક્ષણ નિર્દોષપણે બાંધ્યું છે. આત્માના ગુણ આત્મામાં જ રહે, ક્યાંય બહાર ન હોય. યશસ્વીર્તિ નામકર્મનો ઉદય હોય, અને કદી ઓછા માનનારા મળ્યા, તેમાં આત્મકર્મ ક્યાં આવ્યો? અહિંસાપણું શું, તેની ખખર વિના કહે અમે જગતનો ઉપકાર કરીએ છીએ, દયા સિવાય બીજો ધર્મ નથી, માટે બધા જીવોની બીજાની દયા આપણે પાળવી. એ સિદ્ધાંતને મુખ્ય કરીને આત્માનો ધર્મ માને, પણ અરાગી-પણું કેને કહે તેનો પરિચય, તેનો પુરુષાર્થ કેમ કરવો, તેની ખખર જેને હોતી નથી તે સાચા ગુરુ નથી. આચારાંગ સૂત્રમાં લોકસાર (ચારિત્રનો સાર) તેમાં પાંચમું સૂત્ર છે ત્યાં કહ્યું છે કે “જ” સમક્તિ પાસહ તં માણતિ પાસહ” જ્યાં સમક્તિ છે ત્યાં મુનિપણું છે. જ્યાં મુનિપણું છે ત્યાં સમક્તિ છે. જેવું નિજપદ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેની યથાર્થપણે મદ્દા, જ્ઞાનની યથાર્થ પ્રતીત તે સમ્યગ્દર્શન સ્વાતુલ્ય છે. તેમાં આંધળી અર્પણતા નથી. મનની ધારણા નથી, બીજાએ કહ્યું તે ધારી લીધું એ સમજું નથી; કારણ કે તત્ત્વ પરાધિન નથી. પોતાની જાતની સમજણ પોતાવડે થાય છે. સદ્ગુરુ પરમ ઉપકારી નિમિત્ત થાય છે, પણ પોતે પ્રતીત કરીને યથાર્થપણું જાણ્યું અને ઉપકાર માન્યો ત્યારે પોતાનું બહુમાન આવ્યું અને નમ્રતા આવી.

આત્મા શું કરે? એકલું જ્ઞાન જ કરે છે. જે પ્રસંગ, સંયોગો દેખાય તેને માત્ર જાણે છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન તો ચોથે ગુણકણે પણ છે. પરંતુ આ તો વિશેષ તેમાં કરે છે; હું શુદ્ધ છું, પુણ્ય પાપના વિકલ્પ રહિત છું, એવા જ્ઞાનપણે જ્ઞાનમાં જે કરે છે, તેને દષ્ટિમાં હું શુદ્ધ આત્મપદ સિદ્ધ સમાન છું એવા અભિપ્રાયના લક્ષણું કાર્ય અવસ્થામાં પ્રગટ પુરુષાર્થપૂર્વક વર્તે છે. તેવા મુનિ જ્યારે છૂટા ગુણકણે વર્તતા હોય, ત્યારે બીજાને ઉપકારી થાય છે; તેમને અહીં ગુરુ કહ્યા છે. તેમને વિષે દૃઢતર સમક્તિ કહ્યું છે. ઉત્કૃષ્ટ તો— “વર્ધમાન સમક્તિ ધર્મ, ઉદય થાય ચારિત્રનો વીતરાગ—પદ વાસ.” ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ-દશા તદન વીતરાગદશાની વાત છે. તે ઉત્કૃષ્ટ સમ્યગ્-દર્શન છે. તે પરમાવગાહ સમક્તિ તેરમે ગુણકણે છે. અહીં આ સાધક

સ્વભાવના મુનિ કહ્યા છે. જેનાથી બીજાં મુમુક્ષુને ઉપકાર થાય, તેને સાચા ગુરુ કહ્યા છે. (શ્રુતસ્થ વેશમાં જ્ઞાની હોય તેમને હજી મંદ પુરૂષાર્થ વર્તે છે, તેથી તેમને મુખ્ય ગણ્યા નથી.) આનંદધનજી કહે છે કે “આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગીરે, વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મતં સંગીરે,—વાસુપૂજ્ય જિન. સમતિતિ=શ્રમણ. આત્માના ભાનમાં સ્થિરતા એકાગ્રતા કરે છે તે શ્રમણ છે. આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તે એક પરમાણુ માત્રની તથા દેહાદિની ક્રિયા કરી શકતો નથી, પુણ્ય પાપ રાગાદિ રહિત છે, એવું જેને ભાન નથી, અને પુણ્યાદિ ક્રિયા અને બાહ્ય વેષને, બાહ્ય ચારિત્રને ધર્મ માને છે, તે દ્રવ્યલિંગી છે. દ્રવ્યલિંગી કહેવામાં દ્વેષ નથી. જેમ છે, તેમ કહેવામાં દ્વેષ નથી. આગળ સમભાવ વિષે કહેવાયું હતું કે જ્ઞાની સતને સત્ માને, જાણે. અસતને નિષેધે; દ્વાષને દ્વાષ કહે એમ અસત્ય મતનો નિષેધ કરવો, તેમાં દ્વેષ નથી. આત્મા વસ્તુસ્વરૂપે જેમ છે, તેમ ન માને, ન પ્રકાશે તે જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની જે સ્વરૂપ છે, તેને યથાર્થપણે માને, જાણે, વિશેષપણે ઉપદેશમાં કહે, નગ્ન સત્ય પણ કહે. વ્યાખ્યાન એટલે સતને સત્ અસતને અસતની વ્યાખ્યા થાય તે. જેને ટાપી બેસતી આવે તે પહેરી લે. તેમાં જ્ઞાનીને કંઈ નહિ. જે સદ્ગુરુની વ્યાખ્યા આગળ કહેવાઈ ગઈ છે તેને જ આત્માર્થી ગુરુ માને. આવા આત્માર્થી સિવાય બીજાને ગુરુ માને નહિ. બાકી, જેને આત્માની ઓળખાણ નથી, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ શું તેની ખબર નથી; એવા કુગુરુઓને કુળધર્મને સાર્થક કરવાની, માનાદિ કામના વડે, મતાર્થી માને અને કહે કે એમણે ત્યાગ કર્યો છે, મારે આપણાથી ઊંચા છે, વળી તે આપણા જ છે. શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે:—

“દ્રષ્ટિ રાગનો પોષ તેહ સમકિત ગણ્યુ,
 સ્યાદ્વાદની રીત ન દેખ્યું નિજપણ્ય;
 અવગુણ ઢાંકણ કાજ કરું જિનમત ક્રિયા,
 ન તજ્યું અવગુણ ચાલ અનાદિની જે પ્રિયા.”

હું વીતરાગ! અમે અમારી દૃષ્ટિને પોષણ આપનારા ગુરુ પાસેથી

સમજિ લીધું એટલે અમારી દૃષ્ટિને ગમતું મહેનારા અમને કુચુરે
અનતમાળ મળ્યા અનાદિનો સ્વરૂપ તેને પોપલ આપનારાના
અભિપ્રાયથી અમે સમજિ અર્થુ હતું, અને આત્માના અનંત
અર્થાત્ અનતવર્મ સ્વરૂપ જે સત્સ્વરૂપ અવિનાશી શુદ્ધાત્મા છે
તેને યથાવિધિ નહિ જાણતા ગાડરીઆ પ્રવાહની જેમ, વગર
વિચાર્યે અથ અજ્ઞાને ધર્મ માન્યો અને માહોમાહે પોતાના ધર્મે
થાવનારાએ સર્વિદિકે આપ્યા કે આપણે જ સાચા છીએ “અવ
ગુપ્ત ઢાંચ કાજ, ‘જગતમા માનાદિ માટે મે દાર ન તજ્યા” ન
તણુ અવગુપ્ત થાવ અનાદિની જે પ્રિયા” અમિથ્યા મતામહના
ક્રિયામહમા, અપાસરાની પાતો વારસો રાખના માટે જુઠાણ નભાવી
ગળે છે, સાચા ન્યાયને પલ છુપાવે છે એક ભાઈ મહેના હતા, કે
માડમાડ થાવતા બગડે તમે આર માસી તો આજસી જરી, માટે
તેમને પોપલ આપીને નભાવો પલ બાપના કુવામા છુડી ન મરાય
(દોષ ઠાકનાથી ગુણ ન વધે) સોનાની છરી લેવે બાધવાને બદલે
પેટમા ન મરાય કુગવર્મને નભાવવા ખાતર વીતરાગના નામે પાખડ
ન પોપાય, એમ આત્મજ્ઞાન જેને નથી, એવા કુચુરએને બને બાપ
દાદા કુગપરપરાની રૂઢિની માનતા હોય, તેથી માનવા એમ આત્માર્થી
માનતા નથી આત્માર્થી તા યથાર્થ ગુરની પરીક્ષા કરે છે ત્યા બવ-
મ્મી ધનાની વાત ન આવે, અવિરોધ યથાર્થ ન્યાય ન મળે અને
મહે કે પુખ્ત કરે, પછી તેરમે ગુણુએ આત્મા ઉપાસી, કરીએ તો
પામીએ, એમ જુઠાણ નભાવનારાને આત્માર્થી ગુર માને નહિ તેમા
માર્ગ દ્વેષ નથી અહીં તો નિષ્પમ્પાતપણે કહેવું છે

આ મામા આત્માની મામદશા છે, માક્ષમાર્ગ છે, જે ભાવે
અનત માગ રખડતું પડ્યું તે રખડનાના બંધબાવે ચોકોતર માક્ષભાવ
એમ પ્રગટે, તે વિચારના જેવું છે, પમ્પાત છાડીને ન્યાય સમજે તો
જાણ થાય જેને આત્માનુ જ્ઞાન નથી તે માક્ષમાર્ગ કેમ બતાવી
મહે? અનત અનત મળથી રખડતા માડ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, તેમા
જન છે યવાનો ઉપાય ન મળ્યો તો જવ જોવાનો જાવ અવરય ત્યા
છે વળા કહે છે કે શુ કરીએ? અનત જન ક્યા, લેજો એ જવ

વધારે; પણ સાચો ધર્મ સમજવાનું યાજું આવ્યું છતાં જે ન સમજે તે તો કાગડો કુતરા માફક પેટ ભરે છે. જેમ ભુંડ વિષ્ટા ખાઈને જીવે છે તેમ એનું થયું. ચેતન ભગવાન જે મારું પદ છે તેને ભૂલીને હું પુણ્યવાદી થઈ ઉજળી ધુળમાં કાં રાચું, એના તેને વિચાર નથી. અહીંની આખર કે સોનાની લગડી તે પરલોકમાં કામ નહિ આવે. અને ત્યાં પ્રભુને સંભારતાં પણ દુઃખ નહિ ટળે. જ્ઞાનની જે વિવિધી સમજણ છે, આત્માની જે જાત છે તેનું યોધિબીજ સાથે જે લઈ ગયો, સમાધિ મરણ કરીને ગયો, તેને ભવનો છોડા દેખાય છે. તે ધર્માત્માને જિનેશ્વર ભગવાનનો લાડકવાયો લઘુનંદન કહ્યો છે. જેને રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન રહિત, સ્વરૂપ સ્થિરતા અંશે પણ ઉઘડી છે તે જ્ઞાની છે. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનથી સંસારના કલેશમાં મુંઝાયેલાને આ અપૂર્વ તત્ત્વ કેમ સમજાય? જેને તત્ત્વનો લાભ થાય છે તેને પોતાની બેહુદ શાંતિ જાળવવાનું બળ પ્રગટે છે; તેને મુખદશા આવી તે જાય નહિ, એવો સમ્યગ્ જ્ઞાનનો મહિમા છે. જેણે સદ્ગુરુ સમાગમે આત્મજ્ઞાન મેળવ્યું છે, પોતાની પાત્રતાથી સાચું જાણ્યું કે સદ્ગુરુ આવા હોય, તેણે પોતાનો પુરૂષાર્થ લાવીને બીજડું વાવ્યું છે. હવે તે યોધિબીજ સમ્યગ્દર્શન, જેને પ્રાપ્ત છે તેને, ભવમાં રખડવા નહિ દે. જેને આત્માની ઓળખ છે તે કુરુ (મિથ્યામતિ) ને ઓળખી લે છે. જે એમ કહે કે “આત્માને બંધ છે, આત્માનો મોક્ષમાં પૂર્ણ ઉઘડશે, અને તેરમે ગુણઠાણે જ્ઞાન થશે, મારે પ્રથમ તો પુણ્ય કરણી કરવી જોઈએ, આત્મા આત્મા એમ વાતો કર્યે મળી જશે નહિ, એ ઝીણી વાતોથી કાંઈ લાભ નથી. મારે આપણે તો કરીએ તેમ કરવું. દેહની ક્રિયા કરી થાય છે. પુણ્ય વિના ધર્મ નથી” એમ કહેનારા તે ગુરુ નથી પણ કુરુ છે. મુમુક્ષુ તેને ઓળખી લે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનીનું એક પણ વચન અસત્ય નથી, અને અજ્ઞાનીનું એક પણ વચન સત્ય નથી. મુમુક્ષુને એકવાર સતપુરૂષનો ટચ થયા પછી “સંત બીજ પસરે નહિ, ભલે જાય જીગ અનંત, ઉંચ નીચ ઘર અવતરે, તોયે સંતનો સંત.” એટલે એકવાર જેમ તેમ કરીને પણ સતસમાગમ જાળવી રાખે છે તે જીવને ધર્માત્માના ચરણ સેવ્યા પછી જો કદી વિરાધના થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, તેથી કદાચિત્ નિર્ધન કુળમાં જન્મ લેવો પડે છતાં

અદ્ય ભવમાં તેનો શોધ અવશ્ય થાય છે. કદી વધારે ભૂલ કરી હોય તો નરક નિગોદમાં પણ જવું પડે, પણ આવરણ દગતાં આત્મગુણની પૂર્ણ ઉજવળતા તે પ્રગટ કરે છે; પણ તે વાત અહીં નથી. અહીં તો આત્માર્થીના લક્ષણ શું? તે એ છે કે મિથ્યાત્વી કુચરબોમાં તે અટકે નહિ. કોઈ પ્રસંગમાં તે મુંઝાતો નથી. આત્માર્થી હો'કું મહુણ કરતો નથી. વિરોધ રહિત જેમ છે તેમ સવળું જીવે છે. ૩૪.

હવે આત્માર્થી સાચીદષ્ટિના જ્ઞાનસહિતના ગુરુનું મહામાન ગાયા કરે છે એમ બતાવનારી ગાથા કહે છે—

મત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;

ત્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫.

મુમુક્ષુને સત્તે પામવાની સાચી રીત, ધગરા હોય છે; કુળ-ગુરુમાં કે કુચરબમાં તે અટકે નહિ. જેનાવડે સાચી, સમજણ થઈ તે ઉપકારીનો ઉપકાર ન ઓળવે; પરમ ઉપકાર ગણે. જે ગુરુએ ભવકદી કરી છે તેના સમીપમાં રહેલ પાત્ર શિષ્યને ભવકદી હોયજ, ગુરુનો મોટો ઉપકાર માને કે જેણે લોકોત્તર માર્ગ બતાવ્યો, એમ ન માને કે અમારી પાત્રતાથી તે નિમિત્ત થયા, મારે થોડો વિનય કરે; ભાવમાં ફેર ત્યાં ભાષામાં ફેર હોય છે. પુણ્ય પાપ દેહાદિ જડની ક્રિયા મારામાં નથી, આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય જ્ઞાતા દેહ છે, આમ જ છે; એમ રાગ રહિતપણે જાણું, અનંત કાળમાં અપૂર્વપણે સમજાયું છે, પોતાની પાત્રતાથી જાણું, છતાં લાયક શિષ્ય ગુણનો આદર ન ચૂકે. ઘડી પણ ઉપકાર ન બૂલે, અતે કહે કે તારા ચરણકમળની સેવાથી તારી ચરણ રજ માધે ચડાવું તો શોધ થાય. પણ જડથી? તો કહે કે એ પોતાનો વિનય ગુણ છે, પોતાના ગુણનું મહામાન છે. જે પવિત્ર નિર્દોષતાનું ભાન થયું, અનંત કાળમાં બાહ્ય સાધનથી જે તત્ત્વ નથી ઉગર્યું, તે ગુરુ આજ્ઞાની આરાધના વડે અદ્યક્ષણમાં સમજાયું તેથી ધન્ય છે. પ્રભુ ! આપે મને આત્મા આપ્યો તેથી તમારા ચરણાધીન વળું છું. આનંદધનજી કહે ॥ કે—

“ નિર્મળ ગુણ મણી રોહણ ભૂધરા, મુનિજન માનસ હંસ જિનેશ્વર;
 ધન્ય તે નગરી ધન્ય વેળા ઘડી, માતપિતા કુળ વંશ જિનેશ્વર.
 ધર્મ જિનેશ્વર ગાઉ રંગશુ ”

ધર્માત્મા જે કુળમાં અવતર્યા તે કુળને ધન્ય છે. આસનને ધન્ય, ગામ, નગર દેશને પણ ધન્ય. આખું જગત તારા દર્શનથી ધન્ય છે. એમ કહીને પોતાનો ભાવ વધારી પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. પોતાના ભાવની ખાતર સહુજ આનંદ આવતાં જડમાં પણ ઉપકાર જીએ છે, નિર્દોષે છે. એ પોતાના ગુણમાં અનંતી નમ્રતા અને સમ્યગ્ વિવેક પ્રગટ્યો છે, તેથી જ્યાં જશે ત્યાં શ્રીગુરુની કૃપા જશે છે. જેમના ઉપકારથી પોતાના સ્વરૂપની સંભાળ કેમ કરવી, તે રીત સમજાણી તેથી “ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર. ” સ્વચ્છંદ શાસ્ત્ર વાંચવા બેસે, તો શંકા થયા જ કરે. શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય નથી તે ગુરુ સમાગમે જણાય છે. શ્રીગુરુ વિના માત્ર શાસ્ત્રથી જ જે આત્મજ્ઞાન થતું હોય, તો તે પાનાનો મોક્ષ થવો જોઈએ. શાસ્ત્ર ઉપકારી ક્યારે કે પોતામાં યુષાત્ર દશા પ્રગટે ત્યારે. પણ તેથી પ્રથમ શાસ્ત્ર ન વાંચવા એમ કહેવું નથી. અહીં તો કહેવું છે, કે રાગદ્વેષ અજ્ઞાન તૂટ્યા વિના વીતરાગતાની સંધી કેમ મળે? કઈ અપેક્ષા, ક્યા હેતુ, આશયથી શાસ્ત્રમાં ન્યાય છે તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિના સમજી શકાય નહિ. પોતાના સ્વચ્છંદ જેમ તેમ નિર્ધાર કરી બેસી જાય, રોકાઈ જાય તો તેનું અહિત થાય. માટે સત્ સમાગમ અને ગુરુગમની જરૂરિયાત કહી છે. “ જીવ એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે. ” એકેકે દેહમાં રહેલો આત્મા સ્વતંત્ર પૂર્ણ જ્ઞાની છે. પરના નિમિત્તે વર્તમાન અવસ્થામાં જે ઉપાધિ છે તે આ જાતના પુરુષાર્થથી ટાળી શકાય છે. એમ પોતાનું પૂર્ણ સામર્થ્ય ગુરુ-આજ્ઞા વડે સમજવાથી પોતાનું બેહદ સુખ પોતાને સ્વાધીન છે, એમ એક અંશે જાણ્યું તે પુરૂં કર્યા વિના નહિ રહે; પણ જેણે પુરુષાર્થ કરી જાણ્યો છે, તેને ખખર પડે કે એની મોંઘપ ફેટલી છે. તે મહામુદય-સત્પુરૂષના ચરણ રજ સેવ્યા વિના સમજાય નહિ; પણ તે વિના વાંચતાં ઊંધું કદપાઈ જાય છે. સ્વચ્છંદ અને પ્રતિબંધ રાખ્યે

આત્મજ્ઞાન સમગ્રાય નહિ. પણ વ્યર્થ પાત્રતાવડે, સરળચિત્ત થઇને, જે ગુરુના શરણુને સેવે છે તેને મુંઝવણ બધી છૂટી જાય છે. શિષ્ય પ્રશ્ન કરે કે ગુરુ ! વૃત્તિ બહુ દેડ છે. ઉત્તર આપે કે પરના નિમિત્તનો તે ઉપાધિક ભાવ છે. તેમાં ન શયત્રુ. આત્માનો તે સ્વભાવ નથી. માટે આત્માનો સ્વભાવ જાણવો. તે જાણ્યે ઉપાધિક ભાવ ટળે છે. “મનકુ કિમહિ ન બાજે, હો કુંથુ જિન” એમ આનંદધનંદ કહે છે; તેનો અર્થ એ છે કે એ મનકુ સ્વચ્છંદી છે, પણ હવે મેં એને જાણી લીધું છે; એની વૃત્તિ આવે છે તે ખરવા માટે આવે છે. આત્માને તે બાધા કરનાર નથી; પણ જેને વસ્તુ સ્થિતિની ખબર નથી તે પ્રકૃતિના ઉદયની વિચિત્રતા દર્શીને ફોલ પામે છે, ખદબદાર થાય ત્યાં મુંઝામ્મ જાય છે. જ્ઞાતા પ્રકૃતિના લોક દેખાય પણ તેને ફોલ રહિત જાણે છે. સ્વરૂપમાં ધીરો થઇને જીએ તો જે પૂર્વ કર્મ સત્તામાં પડ્યા છે, તે પૂર્વની ભૂલતું ફળ છે, તે ફળ વર્તમાનમાં આવે છે. એમ તે જાણે તેથી તેમાં જ્ઞાતા અટકે નહિ. પણ અજ્ઞાની પારકા દાપમાં જાણે હાલ્લો જાતો હોય, પ્રકૃતિના કાર્ય સાથે લોઠામ્મ જતો હોય એમ કપાય પ્રકૃતિનો ઉદય દર્શીને તે મય રાગરૂપ થઇ પરમાં એકાકાર થઇ જાય છે અને માને છે કે હું કરું છું; એમ પરવસ્તુમાં મારાપણું કરે છે. પ્રકૃતિના ઉદયના લોક સાથે જોડાય છે; તેથી તે ગમે તેટલા શાસ્ત્રો વાંચે, પણ શાસ્ત્રના મુક્ત ન્યાય શ્રી ગુરુના ચરણ સેવ્યા વિના ન સમજાય; પણ જે ગુરુ આજ્ઞાથી સમજ્યા, અને સ્વરૂપની એટલે પોતાના શુદ્ધ આત્માની સંભાળ રાખતા રીખ્યા, તેમાં સ્થિર થયા, ત્યાં પછી શુભ અશુભ પ્રકૃતિ કે કોઈ પણ સંયોગનો ગું ભાર છે કે તે ચૈતન્ય વસ્તુમાં ફોલ પમાડી મકે? પ્રકૃતિ તો જડ મડદાં છે, હું જાગતો ચૈતન્ય હું એમ તે જાણે છે. શાસ્ત્રના પાનાં તે સમાધાન ન કરાવે, પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન્તિના છેદક શ્રી ગુરુનો સમાગમ પરમ ઉપકારી છે. લાયક જીવને જ સદગુરુનો પરમ ઉપકાર થાય છે. બાકી “સમજ્યા વિષુ ઉપકાર શે?”

ત્રણે યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. રાગાદિ તથા મન, વચન, કાયાના યોગથી આત્મા જુદો છે; પરંતુ, એમ સદગુરુની

આજ્ઞા ધારતો વર્તે તે શ્રીગુરુનો પરમ ઉપકાર સ્વીકારે છે; અને સદ્ગુરુએ જિન પદ એટલે આત્માનું પૂર્ણ વીતરાગ પદ સમજાવ્યું છે તેવો હું છું, એમ ખાત્રી થતાં સદ્ગુરુની પ્રતીતિ, તે સુખની સામગ્રીનો હેતુ છે, એમ પરમ ઉપકારીપણું શ્રીગુરુ વિષે સ્થાપન કરી પોતાના ઉઘડેલા આત્મગુણની અધિક ઉજ્જવળતા આત્માર્થી જીવ કરે છે; આ લોકોત્તર વિનયનો એવો પ્રભાવ છે કે સત્પુરુષનો શિષ્ય સંસારથી ડરતો નથી. યથાર્થ ન્યાય બળથી પોતાંની પૂર્ણ પ્રભુતાનું ભાન તેને વર્તે છે. પૂર્ણપણે ગુણ નથી ઉઘડ્યા તેથી પોતે અનંત-જ્ઞાનીનો વિનય કરે છે. તે અનંત જ્ઞાનને જાણીને, સમજીને સાચાનું બહુમાન કરે છે તેને શંકા ન થાય. ૩૫.

લોકોને વિચાર થાય છે કે જગત્માં ઘણા મત પંથ છે, તે કયા પ્રકારના હશે? કોઈ આમ કહે છે, ને કોઈ આમ કહે છે. સાચું શું હશે? બધાય રસ્તા છે, અને બધાય માર્ગે સરવાળે મોક્ષ જવાય કેમકે બધાને શુભ ઇચ્છા છે. બધાયની ઇચ્છા સરવાળે પાર પડશે. માટે આપણે કોઈ મત પક્ષનો આગ્રહ ન કરવો. ગમે તેવો આત્મા હોય. બધાનું લક્ષ આત્માનું છે ને! આમ માનનારાને હવે કહે છે કે:—

એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;

પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬.

ગમે તેવા કોઈ ગુરુ ગમે તે વ્યવહાર બતાવે તેનાથી મોક્ષ મળે જશે એ માન્યતા ખોટી છે એમ અહીં બતાવે છે. આત્માનો માર્ગ અતીન્દ્રિય લોકોત્તર માર્ગ છે. ભાવનગર ગમે તે રસ્તે ગમે તે સાધનથી જઈ શકાય, તેમ લોકોમાં કહેવાય છે; પણ ભાવનગર જે દિશામાં તે વિધિના સાધન અવશ્ય જોઈએ. તે દિશા-માર્ગનું જ્ઞાન જોઈએ તે ન જાણે, અને વિરૂદ્ધ દિશામાં જાય, અને ભાવનગર જાઉં છું માને, તો જે ગામ ધાર્યું છે ત્યાં નહિ પહોંચાય; તેમ અંતરંગ અક્રિયા ભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને સ્થિરતાનું લક્ષ વિધિ નિષેધ સહિત જાણ્યા વિના, આ લોકોત્તર માર્ગ કેમ પમાશે? માટે વર્તમાન જ્ઞાનદશાનો પુરૂષાર્થ જે પુરુષને પ્રાપ્ત છે, તેના સંગ વડે આત્મ-ધર્મ પમાય છે. સર્વજ્ઞ

વીતરાગનો અવિરોધ આત્મ-ધર્મ સ્વાદ્વાદ સ્વરૂપ માર્ગ છે તે એકજ
 મોક્ષમાર્ગ છે. તે પરમાર્થનો પથ એકજ છે. રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન
 રહિત કેમ થવાય, એ જાણવાનો અપૂર્વ મોક્ષ માર્ગ જ્યાં ત્યાં નથી
 કે ઝડ પકડી લેએ. વર્તમાનમાં તેની પ્રાચે દુર્લભતા છે. આગળ
 આવશે કે “ જાતિ વેપનો ભેદ નહિ કહ્યો માર્ગ જો હોય ” અને-
 કાન્ત દ્વિધી, ન્યાયથી વિરોધ ઘણીને, વીતરાગ પ્રભુએ કહ્યો તે
 માર્ગ જે સમજે તેનેજ મોક્ષ માર્ગ છે. પણ લોકો એમ માને કે
 ગમે તે વેપ મત હોય, પણ આત્માના નામે ધર્મ થશે. અને આપણી
 કલ્પના મુજબ ફળશે. પણ તે ખોટું છે. શુદ્ધ ભાવના, જાતિ અનુભવ
 વિના, જડભાવના નિમિત્તથી જડ ફળશે; માટે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી
 જિનદેવે કહેલો લોકોત્તર માર્ગ સમજ્યે જ, અંતરથી ધ્રુવાનો ભાવ
 (ભણકાર) આવશે. મોક્ષનો માર્ગ તો આત્મામાં છે, ■ પણ યથાર્થ
 સત્પુરુષના આશ્રયથી પ્રાપ્ત થાય છે, સમજાય છે; પણ લોકો પર-
 ભાવથી ધર્મ માને છે, એટલે કે અનાસક્તિથી કંઈ દયા સેવા આદિ
 કરીએ. તે આપણા ધર્મ છે. એનો અર્થ એમ થયો કે રાગથી, પર-
 ભાવથી, વિપરિત ધર્મથી જ અક્રયાય અરાગી આત્મધર્મ ઉઘડે,
 પણ વિકારથી અવિકારી તત્ત્વ ઉઘડે નહિ. લોકોને સાચી માન્યતા
 રાખવા અને પુણ્યાદિ શુભ રાગ ત્યાગવા કહીએ તો ભડકે છે, કે
 અરે રે ! અમારું કંઈ કાંઈ કામનું નહિ ? તે કેમ છોડાય ? પણ આતો
 એવું થયું કે જે અમૃતમાં હું આવી જાઉં તો હેર ખસી જશે,
 એટલે કે હું જે શુદ્ધ આત્મામાં રહીશ તો આ શુભ પરિણામ (જે
 મક્કીન ભાવ છે તે) એટલે કે અમારા પુણ્ય ઉડી જશે. લોકો કહે છે,
 અમારે કરવું શું ? તેમને જ્ઞાની કહે છે, કે તમે જ્ઞાતા છો, તો રાગરહિત
 જ્ઞાનમાં ટકવું. જ્ઞાન કરવું. બીજું કંઈ તમારાથી થવુંજ નથી. માત્ર
 કુજ્ઞાન રાગદ્વેષ અરાગીભાવજ અથવા મુજ્ઞાન જીવથી થઈ રોકે છે.
 પુણ્ય તો જ્ઞાનીને પણ સહેજે બંધાય જાય છે. જે પુણ્ય અજ્ઞાની
 બાંધે ■ તેના કરતાં બુદ્ધી જાતનું અને અનંત-ગણું અધિક હોય છે.
 જોગાનુજોગ બહારની ક્રિયા થઈ જાય, તેથી કંઈ તે ક્રિયા કોઈ જીવની
 કરી થઈ નથી. જે દાનાદિની બાહ્ય ક્રિયા થવાની છે, ■ અટકવાની
 નથી. ચૈતન્ય જ્ઞાતા તો એ બાહ્ય ક્રિયાનો અકર્તા છે. દેહાદિની ક્રિયા

થાય, તેને જાણે છે. જ્ઞાની પુણ્ય અને પુણ્ય પરિણામને પોતાના માન્ય નથી. ઉદયકર્મનું ફળ જાણે છે. શુભરાગ દયાના પરિણામ થઈ જા તેનું જ્ઞાનીને સ્વામિપણું નથી એટલે કે તેમાં મારાપણું નથી. શુભ રાગને પોતાનો સ્વભાવ માન્યો નથી, તેથી તેમાં કર્તાપણું નથી. જે પરભાવ છે, જડભાવ છે, સર્વથા હેય છે; છતાં જ્ઞાની ધર્માત્મા જોડાઈ નીચડી ભૂમિકામાં છે, ત્યાં લગી સમ્યગ્ અભિપ્રાય સહિ અરાગી તત્ત્વદષ્ટિના ભાનમાં દયા દાનાદિ શુભ જોગ તેને થઈ જા છે, તેને જાણે છે.

તા. ૧૪-૧૦-૩૯

“ એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ ” એ કહ્યું તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ પણ જોઈએ એ ત્રણ કાળનો નિયમ છે. એ ત્રણ કાળમાં આત્મધર્મનો માર્ગ એકજ હોય. પરમ પદાર્થ એવો આત્મા અતીન્દ્રિય બેહુદ્ સુખદશા પામવાનો લોકોત્તર માર્ગ એકજ હોય; પણ લોકોને તેમાં ઘણી મુઝવણ લાગે છે. સહુને પોતાનું ગોઠવ કરવું છે; તેમાં મતાર્થ અને માનાર્થ આડા આવે છે. છતાં માને કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ. આનંદધનજી કહે છે કે—

“ ઘાતી હુંગર આડા અતી ઘણા, તુજ દરીશન જગનાથ,
ધીમઝ કરી મારગ સંચરે, સેંગુ કોઈ ન સાથ. ”

જગતમાં અનેક સ્વચ્છંદ, મત કલ્પનાના ઘાતી હુંગરાના આઘાત ઘણા આડા આવે છે. છતાં હું મારા આત્મબળથી લોકમતની ધીમઝ કરીને લોકોત્તર માર્ગે જાઉં છું. સાથે કોઈ અનુભવી ભોમીઓ નથી પરમાર્થમાં કોઈના આધારથી પુરૂષાર્થ થતો નથી. જગતના લોકો મ ગમે તે કહે, હું તો લૌકિક માર્ગની ધીમઝ કરું છું; કેમકે લોકોત્તર માર્ગજ સાચો છે. આત્મા અતીન્દ્રિય ચિદાનંદ જ્ઞાયક જ છે. તેમ પરનું કરવું, પરનો આધાર હોય એવું છે જ નહીં. ચૈતન્યની જાણ એક છે, પણ સંજ્યાએ અનંત જીવાત્મા છે. તે પોતાનો પુરૂષાર્થ કરવા સ્વતંત્ર છે. પુરૂષાર્થ પરાશ્રિત નથી.

સાધકમાં જે આત્મશુણ પ્રગટ્યો છે, તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞા

તેમાં એમ આશય છે, કે જે વચનો એક જ્ઞાની કહે છે એ જ ન્યાય-યુક્ત વાક્યો બધા જ્ઞાની કહે છે.

પરમાર્થભૂત સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્ર વડે જ મોક્ષ-માર્ગ છે. આત્મા જ્ઞાતા દૃષ્ટ છે. તે જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ કરે નહિ. અકષાય-ભાવ અરાગી તત્ત્વ તેજ જીવનું સ્વરૂપ છે. કોઈ એમ કહે કે અમે શુભ ભાવે અને દિવાકાંડવડે આત્માને પામશું, શુભ પરિણામ એજ અકષાય ભાવ છે, અરાગ છે. તો તેણે સતને જાણ્યું નથી. સાચાદેવ, ગુરુ, ધર્મની મનમાં ધારેલી મદ્દા પણ પુણ્ય બંધનું કારણ છે. શુભ કરણી પણ જીવે અનંતવાર કરી છે, પણ શું નથી જાણ્યું તે વિચારવાનું છે. મુંઝવણ તો ખરી, કેમકે એકવાર કહ્યું કે સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રતીત તે સમક્ષિત છે; અને એકવાર કહ્યું કે તે માત્ર પુણ્ય બંધન છે; પણ ભાવમાં, સમજણમાં, આંતરે છે. સમ્યગ્ અભિપ્રાય ઉપર તત્ત્વનો આધાર છે, માટે તત્ત્વ સમજવાની જરૂર છે. આગળ કહ્યું હતું કે:—

“સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તથા, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;
સમક્ષિત તેને જાણિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.”

જેણે જ્ઞાનીના ભાવને જાણીને, અને તે જ્ઞાની વીતરાગને શું કહેવું છે, તેના ભાવનું લક્ષ કર્યું છે, સતને સાંભળ્યું છે, જ્ઞાનીના શ્રીમુખે આત્માની વાત સાંભળી છે અને પોતાને અંતરમાં સહજ વીર્યોદ્ધાસ ભાવ આપ્યો છે, તેને આશમાં આ વિધિએ પૂર્ણ થવાની યોમ્યતા છે, તેવી અંદરથી હા આવે છે. “પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર ત્રણે યોગ એકત્વથી વર્તે. આજ્ઞાધાર” તેમની આજ્ઞાએ વર્તવાનો એટલે કે—વીતરાગી પુરુષની આજ્ઞા આરાધવાનું જ તેનું એક લક્ષ છે. તે પરમાર્થ આશય જાળવવાનો પુરૂષાર્થ કરે છે, એટલે કે આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય ચિદ્ધન જ્ઞાતા નિર્મળ છે, પુણ્ય પાપ-કષાય રહિત અબંધ છે, એમ ગુરુ આજ્ઞા, વીતરાગની આજ્ઞા સન્મુખ રાખી વર્તમાન અવસ્થામાં રાગની વૃત્તિને યજ્ઞવારૂપ પોતાના અકષાય અસંગ તત્ત્વની જાળવણી કરી જ્ઞાતાપણું ટકાવી રાખવાનો

પુરૂષાર્થ કરે છે. એજ અનંતજ્ઞાની ભગવંતો થઈ ગયા તેમની આજ્ઞા છે. તે જિન આજ્ઞાને ધારી રાખે તોજ રાગ દ્વેષમાં ટકવું ન થાય, અને જ્ઞાનમાં ટકવું થાય. એને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. તેજ ૩૫-૩૬ ગાથામાં કહેવું છે. સુયગડાંગ સૂત્રમાં કહે છે કે “ઈવં તુ સમણાપ્પમે, મિચ્છદિક્કી અણારિયા” તેનો અર્થ એવો છે કે:—ઘણા લોકો આત્માના નામે ધર્મ કરી રહ્યા છે, રાજ્યાદિ છોડી મુનિ થાય છે. અમારે સંસાર જોતો નથી, અને ભવ પણ જોતો નથી એમજ માને છે છતાં તેની દૃષ્ટિ ઉઘી છે. આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા નથી તેને ભાવે અનાર્થ કહ્યા છે. જેતું અનાચારી વર્તન છે, અને અલક્ષ્ય આહાર કરે છે, તેને લોકમાં વાંકા એટલે અનાર્થ કહેવાય છે; પણ જે આત્માની જાતિમાં વાંકો છે તે ભાવે અનાર્થ છે. તેનું કદી બહારથી બધું રૂડું દેખાતું હોય, પણ તેના અભિપ્રાયમાં ભૂલ છે. પોતાની જીદાઈને સમજ્યા વિના કોઈ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર મને તારી દે, પાંચ મહાવ્રત પાળું, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરું તે પુણ્ય પરિણામ મોક્ષનું કારણ છે એમ માને તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો અરાગી છે, નિમિત્ત છે, પણ તેને સમજ્યા વિના ઉપકાર શું? તે નિમિત્તની અસર લેનારને પોતાનો પુરૂષાર્થ જાણ્યો હોય તો પોતાના આત્માની જાગૃતિથી ઉપકારીનો ઉપકાર ગણી શકાય. પોતાના ગુણનું ભાન થયું; તેમાં નિમિત્તને ઉપકારી ગણીને તેનું બહુમાન કર્યું એ આવી જાય છે; એજ લોકોત્તર વિનય છે. પણ જે એમ માને કે અમે ભક્તિ કરીએ આમ ક્યા, અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય પાળીએ તો અમારું કલ્યાણ થશે, અથવા મનની સ્થિરતાના સંતોષથી સુખની પ્રાપ્તિ થશે એમ અનેક આચરણોથી અનેક પ્રયત્નથી ધ્યેયને પહોંચી જવાસે, એ માનવું તે ઊઘી માન્યતા છે. આત્મા કેવો છે, કેવડો છે, તે શું કરી શકે છે, તે યથાર્થ-પણે ગુરુગમે જેણે જાણ્યું નથી, અને કહે કે મોક્ષનો માર્ગ એક છે, તે આપણું ધ્યેય છે, અમે જે કરીએ છીએ તે પરપરાએ મોક્ષને પામવાનો ઉપાય છે, તેની માન્યતા જીદી જ છે. જે તત્ત્વ સ્વતઃ શુદ્ધ વીતરાગ છે; તે બીજાના નિમિત્તથી કે રાગભાવથી કે બીજા કોઈ વ્યવહારથી કેમ ઉઘડે? આત્મ દ્રવ્ય પોતેજ અકારણીય છે; કોઈના આધારે તેની હૈયાતી નથી, પરાશ્રિત જેનું ટકવું નથી, એવા અરાગી

સ્વતંત્ર તત્ત્વ કંઈ કરવાથી ઉઘડશે, એમ માનવું મિથ્યા છે. જ્ઞાન સ્વરૂપની કળા-કૃત્તી જ્ઞાનની સમજણમાંજ છે; અને તે જ્ઞાનવડે જ છે, તે માટે જવાબદારી નાખીને કહું છે, કે:—

“એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પથ;
ત્રેડે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.”

ભગવાન આત્મા નિર્મળ છે; સાધક અવસ્થાને વ્યવહાર દહો છે, તે વ્યવહાર પણ આત્મામાંજ હોય છે, પુણ્ય, પાપ, કપાય, રાગાદિ નિમિત્તની ઉપાધિ છેદીને, રાગના અભાવરૂપ જ્ઞાનમાં ટકી રહેવાનો જ્ઞાનક્રિયારૂપ પુરુષાર્થ કરે; તે વ્યવહાર અનંત જ્ઞાનીઓએ સમંત કંઈ જ (સ્વીકાર્યો છે.) સદ્ગુરુ, સત્સાચ્ર અને સદ્ગુરુના નામની ભક્તિના નિમિત્તનો શુભ ભાવ વ્યવહાર પણ નથી. સત્તે એળખ્યા વિના એ રાગની ભક્તિ છે. શુભ ભાવ કાંઈ મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રેરણા નથી કરતું? પણ જેટલો શુભ અશુભ ભાવનો પૂર્ણતાના લક્ષે છે, રાગ ટાળવાનો પુરુષાર્થ તે પરમાર્થનો હેતુ વ્યવહાર છે. તે વ્યવહાર જ્ઞાનની ક્રિયા છે. તે વ્યવહાર પૂર્ણ પરમાર્થને પમાડે છે, અને વચ્ચે સત્દેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય આવી જાય છે. તે શુભ વિકલ્પનો ઉઘડેલા ગુણવું બહુમાન કરવામાં સાથ પુરે છે. આ વ્યવહારમાં શુભ રાગ પણ ન લેવો, કારણ કે અસગી શુદ્ધ તત્ત્વની ભક્તિ રાગ વડે થતી નથી. અસગી તત્ત્વ પૂર્ણ ઉપર મીઠ છે, એ શુદ્ધ અભિપ્રાયને ટકાવી રાખે છે, અને વચ્ચે રાગ આવી જાય છે. તેવું લોકોત્તર પુણ્ય બધાય છે. એ રાગ હું નહિ એવું જ્ઞાન જ્ઞાનીને વર્તે છે. જ્ઞાનને સ્થિર કરે તે વ્યવહાર, જ્ઞાનનો જ અંશ હોવો જોઈએ. પણ જ્ઞાતા દ્રશ્યપણને ભૂલીને રાગને, શુભ પરિણામને ધર્મ માને, કર્તવ્ય માને એ જઠ ભાવનેજ નિજગુણ માને તેને વ્યવહાર માને તો તે તો મિથ્યા ભાવજ છે. આત્માનો વ્યવહાર એક પરમાર્થરૂપ જ્ઞાનનો જ હોવો જોઈએ. તે સિવાય કોઈ બીજું માને તે અભિપ્રાય જુગો છે. સમ્યગ્ અભિપ્રાયને ટકાવી રાખવા માટે રાગદ્વેષ ટાળવાનો પ્રયત્ન, વીર્યોદ્ધાસથી પુરુષાર્થ જ્ઞાની કર્યા જ કરે છે. એ રાગના ઘટાડામાં વચ્ચે દેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય, પ્રભાવના, ગુરુભક્તિનું મહામાન થાયજ. પૂર્ણ સ્થિર થયો નથી, ત્યાં લગી શુભ

પરિણામ રહે જ, અવૃત્ત ટળે, વૃત્તપરિણામ અને શુભ જોગ રહે. પ્રયત્ન તો અંતરંગમાં અરાગી તત્ત્વમાં થાય છે. તે દેહની ક્રિયા નથી. જ્ઞાનમાં ઈશ્વર તે જ્ઞાનના આધારે છે. અંદરમાં રાગની વૃત્તિ ટાળવી એ વ્યવહાર પરમાર્થને ત્રેરે છે. આ વાત જો માન્ય ન રાખો તો સમ્યગ્ મોક્ષમાર્ગ નથી. મન, વાણી, દેહની ક્રિયા અને શુભ પરિણામ તે વ્યવહાર પણ નથી. આવી સમજણ તે સમ્યગ્ કુંચી છે. તેથી અનંતકાળનો અજાણ્યો આત્મ ધર્મનો લોકોત્તર માર્ગ બહુ અઘરો પડે છે. આડું અવળું કંઈ નહિ, જેમ છે તેમ સમજ્યે છુટકો છે. અનંત કાળમાં ન સમજાયું, તે વાત કંઈ સાધારણ હશે ? ઘણા જીવો, મોટા ભાગે, જે માની રહ્યા છે તેનાથી આ સમજણ જીદી જાતની છે. સત્તે સંખ્યાની જરૂર નથી. કોઈ કહે કે શ્રીમદ્ કહ્યું કે “એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ” પણ કાળને અનુસરીને કંઈ ફેરાફાર કર્યો હોય તો ન ચાલે ? પણ શ્રીમદ્ પોતાની કલ્પનાથી કહ્યું નથી. અનંત જ્ઞાનીઓએ જે કહ્યું છે, તે જ કહ્યું છે. તેમાં ફેર પડે નહિ. હા, વર્તમાન કાળમાં આ દેહે મોક્ષ નથી, રાગદ્વેષના ત્યાગમાં પુર-પાર્થ ઓછા કરી શકે; પણ સમ્યગ્દર્શન-અભિપ્રાય ફેર નલે નહિ. જેવો અભિપ્રાય સર્વજ્ઞ ભગવાનનો છે, એવોજ, એ જાતનો અભિ-પ્રાય યોથી ભૂમિકાએ હોય છે. અન્યથા નહિ. લાખો વર્ષ પહેલાં પણ ગાળ, ધી અને લોટની સુખડી થતી. અને આજે પણ તેમજ થાય છે. કદી ગળપણમાં સહેજ ફેર રહે. પણ ધી, ગાળ અને લોટ સિવાય ધૂળ, પેશાબ અને રેતીની સુખડી ત્રણ કાળમાં ન કરાય, ન થાય; તેમ અનંત કાળમાં અનંત જ્ઞાની ભગવંતો થઈ ગયા, થાય છે, અને થશે; તે બધા જ્ઞાનીઓ આત્માની જાતમાંથી વ્યવહાર સાધન ઉપજાવે છે, તેને જ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રમય મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. આત્મા અવિનાશી, પરથી જીદો, સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે, એવી નિઃશંક શ્રદ્ધા અને રાગ રહિત સમ્યગ્જ્ઞાન, એ જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, તે વ્યવહાર એ જ લોકોત્તર માર્ગ છે. આ કાળે પરમાવગાહ સમકિત ન થાય, પણ દૃઢતર સમકિત થાય છે. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન ન થાય, પણ તેના ખીજડાં તે જાતના જ હોય. આ કાળે એકઅવતારીપણ થઈ શકે છે. સાચું જ્ઞાન, સાચી શ્રદ્ધા, અને રાગ રહિત નિર્મળજ્ઞાનમાં

ટકી રહેવું તે વ્યવહાર. રાગની વૃત્તિ ઉઠે તેના અભાવ થવારૂપ રાગ યાળીને જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું તે વ્યવહાર. દેહની ક્રિયા શુભ ભેગ તે આત્માનો વ્યવહાર નથી. જડની ક્રિયા તે જડનો વ્યવહાર છે. તે વિજ્ઞાતિ વિકારી પર્યાયને અવિકારીમાં ન ખતવાય. આ તત્ત્વ સમજીને બેસાડવું પડશે, ન બેસે તો હજીવે હજીવે સમજીને અંતરમાં ઉતારવું, પણ બીજું માન્યે, તત્ત્વ અન્યથા થવાનું નથી. તેથી આ ગાથામાં કહ્યું છે:—

“ એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પથ;
મેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ”

જે જાતનો નિશ્ચય હોય, તે જાતનો વ્યવહાર હોય. આ વ્યવહારમાં ઘણાને બહુ ગોઝગો થાય છે. જડ-ભાવને આત્મભાવ માની બેસે છે. પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થતો ઉપાધિકભાવ, બંધભાવ તેને આત્મામાં ખતવે છે, તે વ્યવહારથી કલ્યાણ થતું હોય, તો આજ લગી કેમ ન થયું? પરમાર્થ એટલે અભેદ નિશ્ચય, પરેખર, આત્મસ્વભાવ. નિશ્ચય એટલે શુદ્ધ-આત્મસ્વભાવ, તેને પહોંચી વળે તે પરમાર્થભૂત વ્યવહાર છે. બીજા વ્યવહારથી ધર્મ નથી. સાધકને પણ રાગનો ઉદય દેખાય છે. તેમાં હું જ્ઞાન છું, સત્ છું, શુદ્ધ છું, અભેદ છું. એમ એક શુભને લક્ષમાં લઈને, અખંડમાં ભેદ પાડીને, જ્ઞાનનો પુરૂષાર્થ ઉપાડ છે. સાથે જે મનની વૃત્તિના સંબંધનો રાગનો ભાગ આવે તે હું નહિ એમ જ્ઞાન છે. પૂર્ણ વીતરાગ તત્ત્વ ઉપર લક્ષ છે. એ અભિપ્રાયને ઠકાવી રાખવાનું જે જ્ઞાનબળ વર્તમાનમાં પુરૂષાર્થપણે થતું છે તે વ્યવહાર છે. તે વિના કોઈ બીજો વ્યવહાર પરમાર્થમાં ઘાસે તો મિથ્યાપણું છે. ૨૫) હાથ રેશમી આલપાક હોય તેને ગજવડે માપવો છે, (વ્યવહાર કરવો છે) હવે કોથળાના યટનું કંતાન લઈને ગજવડે માપવા બેમે અને ઘસાગને કહે, કે હવે આ ૨૫) હાથ રેશમી આલપાક તો શું તે લેશે? એમ આત્મા અખંડ વીતરાગ મૂર્તિ નિર્મળ જ્ઞાનનો તાકો છે તેને માપવાનો વ્યવહાર તે જાતના લુગડે અને પરમાર્થના ગજે હોય, કે જડની મહીન જાત હોય? આ સ્વભાવ અવિકારી સંતિ સ્વરૂપ છે, નિરૂપાધિક છે. અને આ જડભાવ કલુષિત

વિકારી ઉપાધિક છે; એમ આંતરો પાડતાં ન આવડે, અને કહે કે
 અમે ધર્મ કરીએ છીએ, તો શું ગાંડાની વાત સાચી હોઈ શકે ?
 ડાહ્યા માણસને લક્ષમાં આવ્યું કે ૨૫) વાર રેરામી આલપાક આવોજ
 છે; એમ અરાગી નિર્દોષ તત્ત્વ ઉપર જેણે મીઠા માંડી છે, પણ
 વર્તમાન પુરૂષાર્થ બાકી છે, તેને રાગ કેટલો ટળ્યો, અને ઉજવળતા
 વીતરાગતા કેટલી ખીલી એમ પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ અને વર્તમાન
 પ્રકૃતિના નિમિત્તવાળી અવસ્થા તે બન્નેની બબર છે; રાગ કેટલો ટળ્યો
 અને ગુણ કેટલો ઉઘડ્યો તેનું માપ કરતાં બરાબર આવડે છે; એવા સમ્યક્
 દૃષ્ટિ ધર્મર્તમાને એ પરમાર્થના જ્ઞાન વડે જે પુરૂષાર્થ થાય તે વ્યવહાર
 સમ્મત જાણ્યો. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ વીતરાગ છે, એ લક્ષ્ય એ નિશ્ચય
 અથવા પરમાર્થ છે; અને રાગના ભાગને, જ્ઞાન વડે છદીને જ્ઞાનમાં
 ઠરવાનો, ટકી રહેવાનો પુરૂષાર્થ એ જ વહેવાર છે. બીજા, બીજો
 વહેવાર, કહે તો માનવો નહિ. બીજું માનશે તો બીજું થાશે. ૩૬.

ગાથા ૩૫-૩૬ ની બેઉની સંધિ હવેની ગાથા સાથે છે તે
 ગાથા કહે છે:—

એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ,
 કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિ મન રોગ. ૩૭.

પરમાર્થના પંથ એક હોય. એમ વિચારી એ પૂર્ણ તત્ત્વને
 પહોંચી વળવા માટે તેની જાતનો જ વ્યવહાર હોય છે; જે પરમાર્થને
 પહોંચાડે, તે જાતનો વ્યવહાર કેવો હોય. તે આગળ કહ્યો તે જ
 જ્ઞાનની જાતનો વ્યવહાર પરમાર્થને પમાડે છે. એ વાતને અંતરમાં
 ધારી, વિચારીને, આત્માર્થી સદ્ગુરુની શોધમાં વર્તે છે. પણ કોઈ
 (નામ નિક્ષેપે) મનમાની પરમાર્થની વાત મનવડે ધારી રાખે,
 અને પોતાના સ્વચ્છંદ ગુરુને ગોતવા જાય, તો બીજું થાય. તે
 આગળ કહેવાઈ ગયું છે. ત્રણે કાળે એકજ પરમાર્થભૂત વ્યવહાર
 હોય, તે વ્યવહાર વડે જ કામ થાય. અનંત જ્ઞાનીનો એકજ
 આશય હોય છે. ત્રણે કાળે આત્માને પહોંચી વળવાનો મોક્ષમાર્ગ
 જે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવંતોએ કહ્યો તે એક જ છે. જેને તે પામ-

વાની રૂચિ છે, અને સદ્ગુરુની ઝખના છે; તેને તે મળ્યા વિના રહે નહિ. કદાપિ સદ્ગુરુનો યોગ ન બન્યો તો અંતરથી, પૂર્વ સંસ્કારથી જાતે આત્મજ્ઞાન થાય, અથવા તો પ્રત્યક્ષ ગુરુનો યોગ મળે. અને અંતરમાં એજ પૂર્વ પરમાર્થની ખરક હોય તેને આવો માર્ગ મળેજ. માર્ગને પામવાની રીત એકજ હોય છે, એમ અંતરમાં વિચારવું પણ ઉપર દપકે નહિ. અનંત કાળમાં જીવોએ સિદ્ધની વાતો અને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની ધારણા અનંતવાર કરી છે પણ તેથી મોક્ષમાર્ગ પમાય નહીં-જ્ઞાનીઓ મોખું કહે છે, તે પુરૂષાર્થ ઉપાડવા કહે છે. જેનો ઊધો પુરૂષાર્થ છે, તેને સવળો કરવા કહે છે. અહીં તો આત્માનું દિત કરવું છે; કોઈ સંસારનો વ્યવહાર ચલાવવાની વાત નથી કે કાવો ઝા મનાવી દહએ. પરમાર્થની ગુચ્છ ઉકેલે, તો અનંત કાળનું રખડવું રળી જાય. તે મારે પ્રથમ ગાથામાં કહ્યું કે જે સમજ્યા વિના ભવિષ્યમાં અનંત દુઃખને પામત, તે દુઃખનું મૂળ જેણે છદ્ધું એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છું. પરમાર્થમાં પ્રેરે તે વીર્ય એનીજ જાતલું હોય, એમ વિચારી અંતરમાં આદલી જવાબદારી સંભીને, આત્માર્થી સદ્ગુરુને શોધે છે. સદ્ગુરુ-યોગ શોધવાનો પુરૂષાર્થ પાતાનો છે. ગુરુ મને તારી રૂઠો એમ તે નથી માનતો. તે તો પાતે સત્નો આદર કરી રહ્યો છે. જેનામાં પાત્રતા છે તે સમજીને સત્સમાગમની ભાવના કરે છે. તે એવી ભાવના કરે છે કે અહો! એવા શ્રી સત્પુરુષનો યોગ, સત્સમાગમ મને મળે તો બહુય સમાધાન થઈ જાય. લોકો ઉપાધિને અગગી કરી, સંસારની મીઠાસ છાડીને, નિવૃત્તિ લે, તો આગળ ચાલેને? પ્રથમ સહેલામાં સતોષ માન્યો હોય, અને તેનાથી નવું આવે તો મુંઝાય, પણ મુમુક્ષુને મુંઝવણ ન થાય. સદ્ગુરુ એટલે સત્માં મોટા; સત્ જે અવિનાશી અવિકારી શુદ્ધ આત્મા છે, તેની રૂચિવાળો સાચા સુખનો કામી છે; તે તત્વને જે જાણે છે, એવા પ્રત્યક્ષ શ્રી સત્પુરૂષ-સદ્ગુરુને આત્માર્થી શોધે છે, તેમાં પાતાનું વીર્ય છે, પુરૂષાર્થ છે; તેને “કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિ મનરોગ” સંસારની તેને વાસના નથી. સત્નો જિજ્ઞાસુ સત્ સમીપ જ ઉભો છે. સત્ને પડખે જે ભાવથી ઉભો છે તેને આત્માર્થ પ્રગટ થાય જ. તે જીવ આત્માર્થી છે; તે જાણે છે કે સત્સમાગમમાં બીજું કંઈ

કરવાતું ન આવ્યું એટલે કે પુણ્ય, વેષવાડા, લુગડાં, બાદી, ત્યાગ એ ક્રિયામાર્ગ, શુદ્ધજ્ઞાનીપણું, માનાર્થ કે મતાર્થ એવું કાંઈપણ પર પ્રયોજન ન આવ્યું. માત્ર આત્માર્થ-સાચો સમ્યક્પરમાર્થ પામવાની તેને અંતર યોજ છે; તેમાં બીજી કલ્પના, ચમત્કાર, મંત્ર, તંત્ર, હઠયોગ, મનની ધારણા, પુણ્ય, યોગ આદિ જડભાવના અંશની પણ ધ્યાન હોતી નથી. જે છું તે પામું. પૂર્ણ શક્તિરૂપ શુદ્ધ અવિનાશી છું. તેવો થાઉં. તેનીજ શ્રદ્ધા-સમ્યગ્અભિપ્રાય, રાગ રહિત જ્ઞાન અને તે જ્ઞાનની સ્થિરતા પૂર્ણ વીતરાગતાનીજ તેને કામના છે. બીજો જડભાવનો-પૂજવાનો, માનાર્થ, મતાર્થ આદિ કોઈ સંસારભાવનો રોગ મનમાં પણ નથી. કોઈ શુભાશુભ વૃત્તિ ઊઠે તેનો આદર નથી. દુનિયા અવળી પડે તો ભલે પડે, પણ એક આત્માર્થીપણું, એકરૂપ વીતરાગદશામાં ફોલ ન થાય. એ જ એક શુદ્ધ સ્વરૂપની સંભાળ બળવણી તેને જોઈએ છે. આત્મા પોતે જ્ઞાતા છે, જ્ઞાન માત્ર છે, પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષ, મન વાણી, દેહની ક્રિયાથી રહિત છે. તે અવિનાશી, અસહાય, અસંગ, કેવળ એક જ્ઞાનમૂર્તિ છે, માટે જ્ઞાનબળ વડે જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, રાગદ્વેષમાં ન ટકવું. નિર્જ સ્વરૂપની જ્ઞાનપણે સંભાળ રાખવી તે જ પરમાર્થ-હેતુ વહેવાર છે, અને એ જ આત્માર્થીનું કાર્ય છે. ૩૭.

હવે આત્માર્થીના બીજા ગુણો કહે છે:—

કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર, મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮.

આત્માર્થનો નિવાસ જ્ઞાનીમાં છે, ધર્માત્મામાં છે. જે ગુણ અનંત કાળમાં નથી ઉઘડયો એવો નિર્દોષ આત્મગુણ ઉઘડવા માટે તે પવિત્રતા નિર્દોષતાને યોગ્ય ભૂમિકા, પ્રથમ તૈયાર હોવી જોઈએ એમ અત્રે કહ્યું છે. આત્મગુણને અટકાવનાર કષાયનો ઉપશામ કરવો એટલે કે ક્રોધાદિ કષાય પાતળા પાડવા જોઈએ. જેમ ભારેલ અગ્નિ તેનું ફળ આપી શકે નહિ એટલું રાખમાં જોર છે, તેમ જ્ઞાન-બળ વડે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભને રોકવા જોઈએ. અંતર આત્મામાં, પુરુષાર્થથી

અમાય દૃષ્ટિના બગધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભને જેલે ધાર્યા છે
 ઘગડયા છે, તેજે સ્વરૂપમા દરનાનું સ્થાન જાણ્યું છે તેને સંસારની
 મમતા નથી, માન મોક્ષ અભિવાન છે, રાગની મ્હા નથી પુણ્યની
 મર્ગની કર્મીની અભિવાસ નથી, એને રાગ, ઇન્દ્રિયા, મમતા રહિત
 નિર્મળ, પુર્ણ પવિત્ર આત્માની અભિવાન છે એ મહે છે, એ અમાન
 ભગવાન એવો જે એ કે બીજાનું ન હોય, રાગીને મુખી રાખે
 તેઓ મહે છે, કે પત્ની ભૂમિમમા જે ધર્માત્મા હોય, જેનામા શુદ્ધ
 પ્રગટયા હોય તે ધર્માત્મા જગતની સેવા કેમ ન કરે ? બધા લોકોને
 મુખ થાય એનું મરી જાય તેને અમે મોટા ઉપમારી મહીએ એટલે
 મોટું મરનારો હોવો જે એ, તેના ઉત્તર—મર્થ મરુ તે કોય રહિત
 હોય નહિ, કમ્પા વિના મર્થ હોય નહિ જ્ઞાનીને ઇન્દ્રિયા નથી
 હજાર માલસમા ડાહ્યો હોય, તેને અમે મોટા માનીએ, સમજા
 કહીએ એમ યૌગ્યમા મહે છે, પણ આતો લોકોત્તરમાર્ગ છે, સંસારન
 જન્મ મળે દાગના એ કાંઈ બગદર નસ્તુ નથી, તેમા રાગી દ્વેષીપણ
 નથી પણ આતો તદ્દન અમર્તા અરાગી તત્ત્વની વાત છે મોમ એટલે
 આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા છે, રાગના અસ વિનાનું નિર્વિકલ્પ
 નિર્પેક્ષ તત્ત્વ છે તેની લોકોને ઓળખાણ નથી, તેથી પાતાની કલ્પના
 પ્રમાણે ભગવાન માન્યો છે કોઈ તત્ત્વ પરાધીન નથી જે પરાધીન
 નથી, તે બીજાનો આધાર કેમ રાખે કેમકે બીજાનો આધાર તે પરા
 ધીનતા છે વીતગગને રાગ હોય નહિ વીતસગ આપી કે, તો તે રાગી
 ધાર્યા વળી મર્થ કોને મુખ મરી શકે એમ માની ગરીમને પો
 રૂપીઆ આપે પણ તેની પાસે રહેનાના ન હોય તો કોઈ મારીને હુડી
 જશે અરે ! પાસે પૈસો ન હોય તો છનડે લુગડાય કાઢી જશે, માથું
 પણ માપી જાય લોકોને જડના સયોગથી મુખ થાય, લાભ થાય એમ
 માનનું તે જ મોટું અજ્ઞાન છે પર વસ્તુનો સયોગ ઇન્દ્રિયો તે ઉપાધિ
 શરીર ગમે તેનું સાડ દેખાતું હોય, પણ તે શેનું બનેલું છે તે જુએ
 સાડ દેખાતું હોય છતાં કો નુ થતું નથી ઘડીમા રોગ આવે છે પણ
 જેને રાગીર ઉપર રાગ નથી, પરિમહની મમતા નથી તેને કોણ જૂટે
 માટે દહ રહિત થનાનો ઉપાય, ગાયુ મુખ-આળ્ય દગે નહિ, તે
 તે તત્ત્વ સમજવાની જરૂર છે પણ જેને હજી પારકું મરુ છે, કરી

શકતો નથી છતાં માનવું છે, જેને કાંઈ કરવું જોઈએ અને રાખવું જોઈએ એમ માન્યું તેણે. ભગવાનને પણ તેવોજ ઉપાધિવાળો માન્યો છે. પોતાને એકલાપણું ગોઠવું નથી તેથી પરભવમાં અને મોક્ષમાં પણ પોતાના માનેલા ગજે ગોઠવી દે છે. એક ભાઈ કહેતા હતા, કે “નવરો નખોદ વાળે” પણ નવરો કોને કહેવો અને કામગરો કોને કહેવો, તેની પોતાને ખબર ન હોય, પછી પોતાની કલ્પનાએ ગોઠવી દે. જેને પોતાનું પૂર્ણપણું, અક્રિયસ્વાધીનપણું ગોઠવું નથી તેને પરવું કર્તવ્ય, દયા, રાગ આદિ ઉપાધિવાળો પરમાત્મા જોઈએ છે, તેને એવો પરમાત્મા થવું છે. જેની જેવી માન્યતા તેનું તેનું વર્તન, અને તેનું તેનું ફળ આવે જ. જેણે પોતાને પુણ્યવાળો, પરના આધારવાળો માન્યો છે, તેને જડ ફાલશે તેને બંધ ભાવની શ્રદ્ધા છે મોટે બંધ થશે. લોકો ગમે તે કલ્પનાથી ગોઠતો ધર્મ માને પણ ધર્મમાં તેનું થાય તેમ નથી. મોટે અહીં ગાથામાં કહેલું છે કે:—ત્રણે કાળે પરમાર્થ પામવાનો એકજ માર્ગ હોય. કપાયની મંદતા, સંસારથી છુટકારાની ઈચ્છા અને પાત્રતા સહિત “ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” આત્માર્થને ભવ કરવાનો ભાવ નંથી; પણ અંતરવૈરાગ્ય અને મોક્ષની ઈચ્છા થવામાં જે સંસાર પ્રત્યે, ભવ પ્રત્યે ખેદ છે, તેમાં રાગદ્વેષના અંશ પડે છે તે રાગનો અંશ પણ તેને રાખવાનો ભાવ નથી. જીવે અનંતવાર દેવના ભવ કર્યા; તે પુણ્યના ભવ પણ ચૈતન્ય પ્રભુ માથે ગુમડાં છે. પ્રભુ ચૈતન્ય અમૃત વેલડી છે, તેમાં પુણ્ય પ્રેરૂતિ, શુભ રાગ મારો છે, દયા આદિ રાગ ભાવ કરવા જેવા છે, તે સંસારભાવ વિષની વેલડી છે. ભગવાન આત્મા અમૃત-કુંડ છે. તેને માથે અશુચીમય વિષ્ણના (પુણ્યાદિના) કુંડા શોભતા નથી. એક પણ ભવ કરવો આત્માર્થને ગોઠતો નથી, એટલે કે તેને ભવનો ભાવ નથી. “ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” એનો અર્થ એમ લેવો કે બધા ઉપર દયા એટલે બધા પ્રાણીમાં પોતે એકલો છે, પરથી જુદો છે, એમ પોતાના અરાગી તત્ત્વની રક્ષા કરવી. પોતાને બધા જીવો ઉપર સમભાવ છે છતાં તેને ધર્માત્માનો-જ્ઞાનીનો આદર એટલે સત્નો આદર છે. કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. બધા જીવો આત્મધર્મ પામે કોઈ પ્રાણીને દુઃખ ન થાય એવી ભાવ દયા આત્માર્થના મનમાં રહે છે.

જેને આત્માનું સાચું સુખ જોઈએ છે, તેના શું લક્ષણ તે કહે છે. પ્રથમ ભૂમિકાની પાતળા વિના આત્માર્થનો નિવાસ થાય નહિ. મારે કહે છે, કે—

“કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિસાપ,
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

જેને સંસારભાવ-અવભાવની લેશ પણ અભિસાપા નથી, તેને પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષદશાની અભિસાપા કહેવાય છે. મોક્ષભાવ અને અવભાવ સાથે ન હોઈ શકે. જ્યાં કપાયની પાતળાઈ છે, માત્ર શુદ્ધ આત્મા જ જોઈએ છે, તેને ભવ નથી જોતો, પણ ઘણાય કહે છે કે અમને માત્ર મોક્ષની જ ઇચ્છા છે, પણ ભવના અભાવરૂપ ભાવ નથી; ભવનો ભવ નથી તેને અજ્ઞાન તત્ત્વ કેમ બેસે? ઘણા કહે છે, કે પુણ્યની સંગવડતાવાળા કેવના ભવ મળે તો શું વાંધો છે? ત્યાંથી મરીને મનુષ્યભવમાં સારા સ્થાન પામીને મોક્ષ ઉપાય કરશું પણ તેની વાત છુટી છે, માત્ર જ્ઞાન્તિ છે, જીવ ગમે તેટલા પુણ્ય કરે છતાં માત્ર બે હજાર સાગરોપમકાળ જ ત્રસ પર્યાયમાં રહી શકે છે. પછી ચોક્કસ એકેન્દ્રિયમાં અને નિગોદમાં અનંતકાળ રહેવું પડે છે. અહીં એમ કહેવું છે, કે જેને ભવ કરવો નથી ભવથી ખેદ હોય, અને કોઈ પ્રાણીને દુઃખ થાય એવા ભાવ ન હોય તો તેમાં આત્માર્થનો નિવાસ થાય છે. આપણે પુણ્યથી સારા ભવ કરવા એમ કોઈ માને તો ત્યાં તેને ભવનો ભાવ છે એમ સમજવું.

સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે, કે આત્મા અનાદિ શાશ્વત અનંત-કાળની સ્થિતિવાળો નિરૂપાધિક છે. તેને ભૂલીને જો ભવ કરવાનો ભાવ રાખે, તો માત્ર બે હજાર સાગરોપમ ત્રસપર્યાયમાં રહી શકે. તેનાથી ખુટીને અવશ્ય એકેન્દ્રિય અને નિગોદમાં અનંતકાળ સુધી રહેવું પડે છે. ત્રસનાં ભવની સ્થિતિ, ને કાળની એ પ્રમાણેની મર્યાદા છે. આત્મા બેહુદા અમર્યાદિત સ્વકાળવાળો નિત્ય છે, એકરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે; જ્યાં ભવ કરવાનો ભાવ ઊભો છે, તો તે ક્ષણિક રૂડોમાં

રખડતો રખડતો એવા સ્થાનમાં જઈ પડશે, કે જેને સુક્ષ્મ નિગોદના
 થાળાં કહે છે, તેમાં એક દ્વાસોદ્વાસમાં ૧૮ ભવ થાય છે એમ
 અનંતકાળે કહે બદલ્યા જ કરે. આત્મા પુણ્ય રહિત છે. એ ભૂદીને
 આત્માને પુણ્યવાળો માન્યો, પરનિમિત્તનો આધાર માન્યો, પુણ્યની
 ઇચ્છા કરી એટલે આત્મા બેહુદ સ્વભાવી છે—તેને પુણ્યની અદ્ય
 સ્થિતિવાળો, હૃદવાળો માન્યો, એટલે જેમ સૂર્ય આથમી જતાં અંધાર
 આવે તેમ મૂઠપણું આવવાનું જ, પણ જે સૂર્યથી આગળ ગયો, ઉપર
 ગયો તેને અંધાર નથી જ્ઞાનસૂર્ય ઉઘડ્યો તેને અજ્ઞાન અંધાર નથી,
 માટે જેને આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી, તેને ગાઢ અજ્ઞાન અંધકારમાં
 જ રહેવાનું છે. જેને પુણ્યનો આદર છે, તેને ભવનો, ઉપાધિનો આદર
 છે; એટલે ચૈતન્ય ભગવાનની સ્વાધીનતાનો, સુખનો અનાદર છે.
 ચૈતન્ય ભગવાન પવિત્ર આનંદ મૂર્તિ છે. આગળ આવશે કે “તું” છા
 મોક્ષ સ્વરૂપ” એની યથાર્થ શ્રદ્ધા પુણ્યના આદરવાવાળા જીવને નથી
 કેમકે તેમની પરાશ્રિત બુદ્ધિ છે; પુણ્યભાવ તે ભવનો ભાવ છે, એટલે
 દેવ, મનુષ્યાદિ ત્રસ પર્યાયના ભવ ખૂટીને નિગોદની=નિરંતર, ગા=ભૂમિ
 એટલે અનંત ભવ દેવતાનું જેમાં સ્થાન છે, એવી નિગોદની યોનિમાં
 અનંતકાળ રહેવું પડે છે. આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાનમૂર્તિ, પૂર્ણ અસંગ,
 અખંધ અરાગી છે, સ્વાધીન છે, નિરૂપાધિક, સુખ સ્વરૂપ છે, એની
 એકવાર સહજ હા આવતાં યથાર્થ સમજણની સહજ દશા સમજાય
 છે. એક ન્યાય સમજતાં, ખંધ અને મોક્ષ સ્થિતિ, તેનાં કારણ કાર્ય,
 લોક, જીવ, અજીવ શું છે, તે બધુંય જેમ છે તેમ જણાય છે. તે
 અપૂર્વ તત્ત્વ સ્વચ્છંદ વડે સમજાતું નથી. માટે આત્માર્થીએ પાત્રતા
 વડે, જે દષ્ટિ અને પરમાર્થ હેતુ તે વ્યવહાર કહ્યો તેને લક્ષમાં રાખીને,
 સદ્ગુરુ આજ્ઞા અવધારવી. અહીં એમ કહેવું છે કે જેને ભવનો બેદ
 નથી, એટલે ભવનો ભાવ છે તેને નિગોદની ઇચ્છા છે. તે જીવ ચૈત-
 ન્યનીશક્તિ હારી જાય છે. અને અનંતા ભવની ભોંસમાં, ભયંકર
 ચાતનામાં, અનંતકાળસુધી પરાધીનપણે રહે છે. પુણ્યથી ધર્મ થશે,
 પરંપરાએ મોક્ષ થશે એમ જેણે ભવની ઇચ્છા કરી, તેણે ત્રસ પર્યાય
 છાડીને નિગોદમાં જવાનો ભાવ કર્યો છે; કારણકે નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું તેને
 ગાઠતું નથી; એકલાપણું, સ્વાધીનપણું તેને ગમતું નથી. અનંત

દુઃખના સંયોગનું કારણ બનેલાવ છે. મિથ્યા અભિપ્રાય વરજી અનંત
 કાળ જીવને નિગોદમાં રહેવું પડે છે. ત્યાં ચૈતન્યશક્તિ એટલી બધી
 ભીંસાઈ જાય છે, કે પોતાની હયાતી ખીખ રચૂળ દૃષ્ટિવાળા દેખી ન
 શકે, તેનું જીવત્વપણું પણ જાણી ન શકે, એવી ઘણીજ દુલકી પર-
 ધીન દશામાં અનંતા ભવ કરવા પડે છે. જેલે પરભાવને પોતાનો
 માન્યો, અને ચૈતન્ય ભગવાનના યથાર્થ ન્યાયોની ના પાડી તેલે જ્ઞાતા-
 પણાનો અનાદર કર્યો. અને તેથી એવા ભવમાં રહેવું પડે છે કે જ્યાં
 ચૈતન્યશક્તિ એટલી બધી ઘટી જાય છે, કે સાધારણ જીવો તેને ઓ-
 જાખી પણ શકે નહિ. આ ન્યાય છે; સિદ્ધાંત પણ એમજ છે. તે તેના
 જીવપણાનું સિંગ પણ હારી જાય છે, એવું વિદ્યુતપણું પુણ્યની મીઠાસા
 રહેવાથી થાય છે. જેને કેવળ જ્ઞાતાપણું નથી ગોઠતું, તે ચૈતન્ય દ્રવ્યની
 અતિ હીનતા કરે છે. પૂર્વે જે કહેતો હતો, કે આત્મા આત્મા શું કરે
 છે?, ખસ અમે તો કંઈ કરીએ તો પુણ્યના સાધન પામીએ, અને
 સુખી થઈએ. એવીરીતે આત્માની વાત અને સર્વજ્ઞના ન્યાયની ચર્ચા
 થતી હોય, તેનો તથા આત્માનો જ્ઞાતાદ્રષ્ટા અક્રિય અખંધ સ્વભાવ
 છે તેનો અનાદર કર્યો છે. તે ઉપર દેહા પ્રભાણેની અવસ્થા પામે છે. પુણ્ય
 વિના ધર્મ નથી, એમ પરભાવને પોતાનો જે માને છે તથા જેને
 નિમિત્ત વિના, ભવ વિના, શરીર વિના, અને શરીરની સંગવડના
 વિના, ગોઠતું નથી તેને નિગોદમાં જતું જ પડશે. જેને કેવળ ભવ,
 પુણ્યના ભવ સારા લાગતા હોય, તેને નિગોદનો ભવ સારો લાગે છે.
 જેમ છે તેમ ન્યાયથી કંઈ છે. જેને ભવનો ભવ નથી, ભવના અભા-
 વરૂપભાવ, અખંધ તત્ત્વ જેલે જાણ્યું નથી, તેને નરક નિગોદ અને
 અનંતા કસાઈના ભવની કૃષ્ણ છે. મારે જ્ઞાની નિષ્કારણ કૃષ્ણાથી
 કહી ગયા છે, કે " ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ."

ચૈતન્ય ભગવાન અવિનાશી નિરોગી તત્ત્વ છે. તેની વર્તમાન
 અવસ્થામાં ભવનો ભાવ, પુણ્ય, પાપ, દેહાદિની સ્થિતિ તે ગૂંમડાં
 છે, પાપ-પરની ઉપાધિ છે. મારે ભવ ન જોઈએ એવા ભાવવાળા
 જીવ, ભવ રોગ મગ્ગનાર વૈદ્ય, શ્રી સુગુરને ગોતે છે, તે સુગુર ચૈત-
 ન્યની નિર્મળદશા કેવી છે તે બતાવે છે. કદાચ પ્રત્યક્ષ સંદેશુરે

મળે તો, અંદરથી પૂર્વ સંસ્કાર અને પુરૂષાર્થ જાગશે અને સત્પુરૂષને મેળવવાની ઝંખના રહે છે. “જખ લગ નારાયણ નવ પાવે, તખ લગ નૈનોમાં નીંદ નહિ આવે” એવી દશા થાય છે કે જ્યાંસુધી પૂર્ણદશા, સ્વાધીન સુખદશા, પ્રગટી ન હોય, ત્યાં સુધીનો પુરૂષાર્થ તે પૂરો પાડે છે. માત્ર પૂર્ણ સ્વરૂપને પામવાની ઝંખના હોવી જોઈએ. એવા લાયક જીવને શ્રી સદ્ગુરુનો યોગ અવશ્ય મળે છે. એટલે જ્યાં સત્નો જ આદર છે ત્યાં મોક્ષના સ્વપ્ના આવે, કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ કર્મમળ રહિત નિર્મળ થઈ ગયા, મોક્ષ થઈ ગયો, ભવ નથી; પુણ્યની ઈચ્છા વડે તો ચૈતન્યના જ્ઞાનમાં વિકાર થઈ સંસારનાં ખરાબ સ્વપ્નાં આવે છે, તેનો પાક થઈને ભવરૂપી સોજા અને ગુમડાં થાય છે. ત્યાં પોતાની અનંત અશક્તતા થાય છે, સ્વની ઘાત થાય છે. પુણ્યઆદિ ભોગની મીઠાશ અજ્ઞાન ભાવે ટળે નહિ. આત્મા જેવો છે તેવો યથાર્થપણે જાણ્યે, ભવનો અભાવ થાય. ચૈતન્ય ઉપર ઝીણવટથી વિચાર કરે કે ભવનો ભાવ છે કે નહિ. મધ્યસ્થપણે વિચારવું પડશે. જેમ છે તેમ સમજવું પડશે. “ભવે ખેદ” એટલે પરભાવની નાસ્તિ. “પ્રાણી દયા” સ્વ-રક્ષાની અસ્તિ “ભવે ખેદ પ્રાણી દયા.” તેમાં “પ્રાણી દયા” એટલે જગત્ પ્રત્યે નિર્વૈર્ય બુદ્ધિ; અદ્રોહ બુદ્ધિ, એટલે વેર બુદ્ધિનો ત્યાગ. કદી લાખ માણસનો ગુનો કર્યો હોય, ભૂલ થઈ ગઈ હોય, તેવો કોઈ કરનારો પોતે હોતો, પણ પોતેજ સવળો થઈ ગયો, ત્યાં પોતાના દોષ ખંધા ટળી ગયા સમજવા, હવે તેને લેણદેણ ચુકવવા ભવ નહિ કરવા પડે. પોતે અકર્તા નિર્મળ અભિપ્રાયમાં સ્થિત થયો; અને વેર બુદ્ધિનો જ્ઞાનથી છદ્ધ કર્યો, એ રીતે પોતેજ પલટયો તેને જગતના વેર વિરોધ ટળી ગયા. પણ જેના અંતરમાં લેશ માત્ર ડંશ રહે તો તેની સવળાઈ થઈ નથી. બીજાને સમજાવું, બીજાને રાજ કરું તો મારા દોષ ટળે એમ માનવું તે સાચું નથી. સાચી સમજણથી પોતાની વેર રહિત દશા પ્રગટ કરવી તે મુમુક્ષુનું લક્ષણ છે, એવા ભાવ જે પ્રગટ કરે તેનામાં આત્માર્થનો નિવાસ છે એમ અહીં કહ્યું. ૩૮. હવે કહે છે કે:—

દશા ન એવી જ્યાંસુધી, જીવ લહે નહીં જોગ્ય;

મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત નહીં, મટે ન અંતરોગ. ૩૯.

જ્યાં જગી આગળ કદી તેવી મન્યાવ દગા પામે નદિ
 જગી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અક્યાય ભાવને લાય
 માય. આગળ કદી તેવી પાત્રતાનું વીર્ય પણ જેનામાં નથી
 નિર્મળ આત્માની વાત અંતરમાં પરિજ્ઞાન પામે નદિ, અને ત્યાં
 આત્મબ્રહ્મરૂપ અંતરંગેગ ન મટે. એમ તો જ્ઞાનમાં ઉપાદેય
 કર્મના નિમિત્તનો મયોગીભાવ એટલે કે ભવનો ભાવ મળે
 નિર્દોષપણ પ્રાપ્ત કર્યા વિના, ભાવંગમ મટે નહિ. જેનામાં પ
 થય હોય તેને પ્રભુતાનો યોગ મળ્યા વિના ન મટે. મનુષ્ય દેવમાં સ
 વીતરાગ ભગવાનની કોઈ કાળે મળ્યાગરી દોષ નહિ. જે
 મુમુક્ષુતા, પાત્રતા, સન્મુખ ધર્મ તેને ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મળ્યા વિ
 મટે. પોતાનામાં પાત્રતા આવી એટલે જગતમાં તેને મારે અ
 નિમિત્ત તૈયાર દોષનું છે. જ્યાં સંતો, મુનિયોના ટોળાં દોષ, અ
 વાળીના ધોષ વહેતા દોષ, એવા મહાન ઉત્કૃષ્ટ યોગ, જેની લા
 છે, તૈયારી છે તેને મળ્યા વિના રહે નહિ. પરમાર્થ તત્ત્વને પ
 લાયક દગા આવ્યા વિના, સદ્ગુરુનો યોગ આત્માને રિપે પ
 પામે નહિ. જે પુણ્યની ઇચ્છા કરે છે, તે પરાધીનતાની ઇચ્છા કર
 દુઃખની ઇચ્છા કરે છે, ભવની ઇચ્છા કરે છે. એટલે કે સત્ત્વ
 કરે છે; એ તો મારે દુશ્મન રહે એમ થયું. કેમકે ચૈતન્યજ્ઞાતા છે,
 પરના નિમિત્તાધીનપણું અનાદિધી પરિચયમાં છે, બંધભાવ રુ
 છે, તેમાં પ્રેમ છે. એટલે સત્ અને સદ્ગુરુનો પ્રેમ તેને આવે
 નથી. પણ હવે બધા પૂર્વામિદ્ધ મૂકીને, સવગો ધર્મ ભાવથી કરે
 કાંઈ પણ પગલું કરવું નથી, કાંઈપણ બોલવું નથી. એમ થયા
 જ્ઞાનની શ્રદ્ધા જ આવતી નથી. લોકો કહે છે, કે તમે એસ. એસ.
 ની ઉચી અને ઝીણી વાતો કરો છો, પ્રથમ કંઈ વ્યવહાર તો
 બેઠો, અને પુણ્ય કરીએ તો સાધન પામીએ. તેના જવાબમાં
 કાળના જ્ઞાનીઓ કહે છે કે તમારી માન્યતા ખોટી છે, તે
 આ સમજો. આ એકજાની જ વાત છે. આત્માના સાચા મુ
 ઉપાય સમજવાનું પ્રથમ પગથીયું છે. પ્રથમ સાચું જ્ઞાન જેમ
 તેમ બહુવું એજ એકડો છે. જેને અંતરંગેગ દળ્યો, તેને ભવ બ
 દળ્યા વિના રહે નહિ અને જેને અંતરંગેગ દળ્યો નથી, તેના
 રોગ રહે નહિ. ૩૬.

હવે સુવિચારણા કેમ પ્રગટે તે કહે છે:—

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય,
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ૪૦.

‘પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે’ એ ન્યાયે યથાર્થ મુમુક્ષુતા-બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થયે, કપાયની મંદતા હોય જ. જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્મત કરેલ જે સમ્યક્દર્શનજ્ઞાન અને ચારિત્ર રાગરહિત, પુણ્યાદિ શુભ ભાવ વિનાની કેવળ જ્ઞાનમાત્રદશા, જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ટકવું તે જ ચારિત્ર એજ મોક્ષમાર્ગ છે, એવો જેનો લક્ષ છે, તેવા યથાર્થ તત્ત્વના જિજ્ઞાસુને સત્ની અને સદ્ગુરુના યોગની જિજ્ઞાસા થયે, સદ્ગુરુનો બોધ તે લાયક જીવમાં શોભે. (૧) મોક્ષની વાત (૨) પંચમહાવિદ્હની વાત (૩) સાધક દશાના પુરૂષાર્થના ન્યાય, (૪) સર્વજ્ઞના ન્યાય તથા (૫) નિગોદ અને સિદ્ધની સ્થિતિ તે અપાત્ર જીવને બેસે નહિ. તેની પાસે અધ્યાત્મ ગ્રંથ આવે તો તે ધર્મને પણ લજાવે, અને શાસ્ત્રને પણ લજાવે માટે કહ્યું છે કે સુપાત્ર જીવ યોગ્ય દશા પ્રાપ્ત કરે, ત્યારે સદ્ગુરુ બોધ શોભે, ઠરે. અત્રે ધારણારૂપે જ્ઞાન લીધું છે. પછી સુવિચાર દશા જાગ્રત થાય છે, અને સત્બોધ પરિણામ પામે છે, સાધક સ્વભાવની શોભા વધારે છે. અહીં સુવિચાર દશા લીધી છે. ઉપસક વિચાર તો અનંતવારે કર્યા, છતાં તે અપૂર્વદશા થઈ નહિ. પણ પાત્રતાથી, જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી, અને બોધસ્વરૂપની સુવિચારણાથી પવિત્રતાની, શુદ્ધતાની આગાહી દેખાય. અપૂર્વ વીર્યોદ્દેશાસ જ્ઞાનમાં દેખાય, તેમાં શંકા ન પડે. જેમ પ્રભાતની સધ્યાની રતાશ દેખાય, તેમ સાધક દશાની શુદ્ધતાનાં ચિન્હ પ્રથમથી દેખાય. બીજાને પુછવું ન પડે. એથી “આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય, તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય” આત્માના અવ્યાબાધ સુખને દેનારી સુવિચાર દશા પ્રગટે. સમતાના સ્વરૂપની જાતનો આનંદ આવોજ હોય છે. એમ સદ્ગુરુબોધથી સુપાત્ર જીવને તે બોધબીજ ઉગે, એટલે પરિણામ પામે. યથાર્થ જિજ્ઞાસાથી સત્બોધ જાણ્યો, કે આમ જ છે, “પુરૂષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણ” એમ સુવિચાર દશા

વડે, નિર્મળ દશા વડે, એવી જ્ઞાન દશા થાય કે તે અનંત અવ્યા-
ભાષ સ્વરૂપની સ્થિતિ પમાડે, અને તે જાતની મુખદાયી દશાનો અંશ
દિવડે. શ્રીમદે કહ્યું હતું કે સ્વાચ્છ મુખની સામગ્રીના હેતુ કહીશ તે
અહીં કહ્યાં. વળી આગળ પણ આવશે કે “એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે,
તું છા મોક્ષ સ્વરૂપ” લાયક જીવોને માટે જ જ્ઞાનીનો બોધ છે, ખાર
ભૂમિમાં બીજા બગી જાય તેમ અપાત્રની ભૂમિકામાં સમ્યગ્બોધ
હોય નહિ.

તા. ૨૬-૧૦-૩૬

અહીં આત્માર્થીના લક્ષણ કહેવાય છે. સગદેવનો નાશ થાય;
એવો પરમાર્થનો પરિચય તેજ વ્યવહાર છે. એ વિષે કહ્યું કે “આવે
જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુદાય, તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં
પ્રગટે મુખદાય.”

આત્મ તત્ત્વને અવિરોધપણે વિચારવાની સમ્યગ્દશા પ્રગટે ત્યાં
આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. પણ હજી હું પરમાર્થનો મધ્યક જુ' કે સંસારનો
તેનો જેને વિચાર નથી; પરીક્ષા રાક્ષિ નથી કે જુ' કાણ જુ', મારું
સ્વરૂપ જુ' છે અને રાગીપણું તે જુ', એટલે કે મુમુક્ષુતાના બીજા
ધોમ્ય ભૂમિકા થયા વિના તેને આત્માની અંતરંગ વિચારદશા કેમ
ધાય? પુણ્યની મીઠાશ, ભવની મીઠાશ હોય, ત્યાં આત્માર્થ કેમ
સુઝે? ભગવાને ૧૨ ભાવનામાં “બોધિદુર્લભભાવના” કહી છે.
તેનો અર્થ એ છે કે અનંતકાળ રખડતા જીવોને આત્માનો સમ્યગ્-
બોધ પામવો મહા દુર્લભ છે, દુર્લભ હોવા છતાં અપ્રાપ્ત નથી.
પોતાના પુરૂષાર્થની યથાર્થ વિધિ જાણે તો, અનંતકાળમાં નહિ
પ્રગટેજુ' તત્ત્વ સહજ પ્રયત્નથી પ્રગટે છે. માટે તે સુવિચારણા પ્રગટ
કરવા અહીં કહ્યું છે. ૪૦.

હવે તે સુવિચારણાનું રૂપ જુ' આવે તે કહે છે:—

જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન,
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧.

જેને સુવિચારણાની યોગ્યતા થાય, તેને છ પદથી સિદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર અંતરંગમાં ઊગે; કેમકે તે સુવિચાર દશામાં સતત આત્મતત્ત્વની વિચાર દશા રહે છે. જેને અપૂર્વ તત્ત્વનું મહાત્મ્ય આવ્યું નથી, એટલે પોતાના પૂર્ણ તત્ત્વનો મહિમા આવ્યો નથી, તેનામાં સુવિચાર દશા ક્યાંથી હોય? સમ્યગ્જ્ઞાન તેને કેમ થાય? પૂર્વે અનંત કાળમાં આત્માના નામે બીજું કંઈ છે, ભવમાં રખડવાનો ભાવ કર્યો છે, તો મિથ્યાજ્ઞાન શું અને સમ્યગ્જ્ઞાન શું તે સુવિચારણા વિના શી રીતે સમજાય? આત્મા શું છે, તેની ભલી વિચારણા થયે અવશ્ય પોતાના શુદ્ધ આત્મપદનું જ્ઞાન પ્રગટે છે. લોકો કહે છે કે કંઈ કરીએ તો થાય; પણ આત્મા પોતાની જ્ઞાનક્રિયા સિવાય બીજું કંઈ કરી શકે છે કે કેમ; તેનો નિર્ણય તો કરો? પ્રથમ પુણ્ય કરીએ, કંઈ કરીએ એમ કહે છે પણ પરનું કંઈ કંઈ થાય છે કે કેમ તે તો વિચારો? જીવ, માત્ર મિથ્યાજ્ઞાન અથવા ગુજ્ઞાન કરી શકે છે. પરનું કંઈ કરી શકતો નથી; તેથી જ્ઞાનીએ તો જ્ઞાનક્રિયા (જ્ઞાનનીક્રિયા) કરવા કહ્યું છે. સંસારબુદ્ધિથી અટકીને, માત્ર મોક્ષસ્વરૂપની સુવિચારણા કરવામાં અનંત કરવાનું આવ્યું. પોતાના તત્ત્વની જેને ખબર નથી તેને પરવસ્તુમાં સુખસાધનની બુદ્ધિ છે. તત્ત્વની પ્રતીતિ વિના આજો ભવ વ્રત, તપ, ગુરૂની સેવા, બાહ્ય ચારિત્ર પાળે, છ છ મહિનાના ઉપવાસ કરીને મરી જાય, છતાં આત્માનું અંશે પણ ભાન થતું નથી. મન, વાણી, દેહથી રહિત, પુણ્યાદિ-દેહાદિની ક્રિયા રહિત, અક્રિય જ્ઞાતાપણાની શ્રદ્ધા બાહ્યદષ્ટિ જીવને રૂચતી નથી. આત્મજ્ઞાન મારે કરવાનું કર્તવ્ય જે જ્ઞાનક્રિયા સમજણની કળા એટલે કે જ્ઞાનકળા તેને જ કરવાનું અનંતજ્ઞાનીએ કહ્યું છે. આદિ, મધ્ય અને અંત, પ્રથમ ભૂમિકાથી છેલ્લી ભૂમિકા સુધી જ્ઞાન જ કરવાનું છે. દેહાદિની ક્રિયાને અને વ્રત, તપને ધર્મમાનીને આત્માનો ગુણ ઉઘડશે એમ માનવું એ મહા મિથ્યાત્વ છે.

પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો ઉપાધિકભાવ તે પુણ્ય પરિણામ છે. તે અનિત્ય અવસ્થાવડે નિત્ય તત્ત્વ કેમ ઉઘડે? પુણ્ય પાપ તો હલવાળાં છે. નિમિત્તના આશ્રયવાળો આત્મા માને, તેને સ્વાધીનપણાની શ્રદ્ધા

નથી હું અનાદિ અનત છું એવી દૃઢ શ્રદ્ધા થયા વિના કોઈ કહે કે અમને ભનને ભય છે, તો તે વાત જીડી છે જ્યાં નિમિતાધીનપણ છે, ત્યાં અનત નર નિગોદના ભાવ ભર્યા છે પોતાને સમજાય નહિ, તે કાંઈ અચાન નથી

જ્યાં આત્માની સાચી જિજ્ઞાસા છે, અને છ પદ્ધતિ આત્મપદ સિદ્ધ છે, તેની મુનિચાર દશા જ્યાં પ્રગટે ત્યાં સદ્ગુરુઓનાં રોભે છે આત્માનો યથાર્થભોગ થનાથી, જ્ઞાનની સ્વિચરતારૂપ ચારિત્ર વડે મોહનો ક્ષય થાય છે અને પોતાનું અવ્યામાન શિવસુખ પ્રગટે ■ આત્માર્થી નિચારે કે હું જ અવિનાશી બેહુદ સુખસ્વરૂપ ■ પહેલાં હું જ અજ્ઞાનભાવે સમદ્વેષ, પુણ્ય પાપનો ભ્રાન્તિપણે કર્તા હતો, અને હવે હું પગનો અકર્તા છું, પરના નિમિત્ત રહિત જ્ઞાન, દર્શન અને આત્માની સમશૂતારૂપ ચારિત્રમા સ્થિત રહી સમ રહિત જ્ઞાનમા જ્ઞાનપણે રહી રહેવું એ જ મારો વ્યવહાર છે અને તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેજ માનુ કર્તવ્ય છે બીજા કોઈ કહે કે અમારું કર્તવ્ય તો દયા, પરોપકાર કરવો તે છે લોકો પરોપારી થવા થઈ ગયા, એમ સ્થુળ દૃષ્ટિએ (ઉપચ દૃષ્ટિએ) કહેવાય, પણ સાચી દૃષ્ટિથી જુઓ તો કોઈ બીજાનો ઉપકાર કરી શકે નહિ, કોઈનું ર્મ મેઈ બીજે આપી શકે નહિ; સામા પ્રાણીના પુણ્ય પાપના ઉદય વિના તમારા રહુની માનેલી ક્રિયા નિમિત્ત થઈ શકે નહિ જ્ઞાતાપણે ભૂલીને માને કે હું સામાને એટલે પરને મુખી કરૂં, બીજાની દયા પાળું, બીજાને ઉપકાર કરૂં અને એમા પોતાનું હિત માને તો તે આમશના પુણ્ય લેનાનો કામી ગાડો છે પરંતુ કાંઈ થતું નથી અને ધાય છ એમ માને છે કદી જોગાનુજોગ દેખાય તે તો પ્રારબ્ધથી થયું છે જ્યાં હુજી ઉપાધિની ઇચ્છા છે, સગા દિની તથા ભનની ઇચ્છા છે ત્યાંવગી આત્માની ક્ષણે ક્ષણે અનતી હિંસા ધાય છે, પોતાનો જ અપરાધ થાય છે, અને જ્ઞાનનો દ્વાત ધાય છે એવે આવરણ આવે છે આત્મા કેના સ્વરૂપે છે તેનું ભાન નથી, તેમ મુનિચાર દશા નથી તે બે ઘડી બેસી જાય તેને વ્રત, સામાયિક માને, એવા પરાશ્રિત જોગથી જડના ભાવમાં જીવ અટકે છે, તેને નિચારદશા ક્યાંથી પ્રગટે? આત્મા જેવો ■ તેવો યથાર્થ જાણ્યા વિના જડની ક્રિયામા તે સ્થિર થશે તો જડ જેવો થશે પાપાનુમત્તી પુણ્ય

ભોગત્રીને પછી અનંતકાળસુધી નહીં અને નિગોદના ભવ કરશે. પોતે જે માન્યું છે, તે સાચું હોય તો તથાસ્પદશા ભેદએ. જ્યાં આત્માની સુવિચારદશા પ્રગટે કે હું આત્મા છું, નિત્ય છું વગેરે, અને છ પદના યથાર્થ વિવેક સહિત સુવિચારદશાથી આત્માનું જ્ઞાન થાય તેને આત્મજ્ઞાન દ્વારા મોહનો ક્ષય થાય. અહીં તો જ્ઞાનબળનો મહિમા આવ્યો. “જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” એવું એક સુત્ર છે તેમાં અરૂપી જ્ઞાતાપણની, રાગ રહીત જ્ઞાનક્રિયા (જ્ઞાનનીક્રિયા) આવી, પણ આટલા શાસ્ત્રોનું જાણપણું કરવું, આટલી દેહાદિ જડની ક્રિયા કરવી કે આટલાં પુણ્યાદિ કરવા એવું કંઈ ન આવ્યું; ચંદ્રવિહાર, પોપથ, પરિક્રમણાં, કે પચ્ચખાણ કરવા એ કંઈ ન આવ્યું. આત્માનો ગુણ જ્ઞાન, જ્ઞાન વિના બીજું કંઈ આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાદર્શનશબ્દ છે. જ્ઞાનની ક્રિયા વડે જ્ઞાનમાં હરે એટલે રાગદ્વેષ નહિ થાય; એટલે રાગદ્વેષથી થતી, અજ્ઞાનરૂપ કુજ્ઞાનક્રિયા સહેજે અટકી જશે. યથાર્થ જ્ઞાનવડે સમ્યગ્-દર્શનની પ્રાપ્તિથી દર્શનમોહકર્મનો ક્ષય થાય છે. મિથ્યાદર્શન એટલે ખોટી માન્યતા, નિજ સ્વરૂપમાં ભ્રાન્તિ. ભ્રમણા કરાવવામાં નિમિત્ત જે દર્શનમોહકર્મ તેનો ક્ષય થતાં, ચારિત્રદશા વીતરાગતાનું ઘોલન વધતાં, હું સિદ્ધ, જ્ઞાતા, કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ નિર્મળ જ્ઞાયક છું, જ્ઞાનબિંબ છું, એ જ્ઞાનની જાતિથી જ્ઞાનનું ઘોલન થતાં, સમસ્ત રાગદ્વેષનો નાશ કરીને જીવ મોક્ષપદને પામે છે.

અહીં તો તીવ્રજ્ઞાનદશા વડે મોહક્ષયની વાત કરી છે. એટલે મુખ્યપણે એક બે ભવે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ કહી છે.

સ્વચ્છંદ એટલે સ્વરૂપની અસાવધાની, અને ભ્રાન્તિની છેદન દશા, તે સુવિચારદશા તેનું રૂપ જ્ઞાનદશા છે. ચારિત્રમાં વિપય કષાય વાસનાનું છેદન એ વીતરાગદશા છે. એ વડે આત્માની છેદલામાં છેદલી પૂર્ણ પ્રવિત્રદશા-મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે; તેનું કારણ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ એવું નિજપદ તેની યથાર્થ વિચારણાને સુવિચારણા અહીં કહી છે. પુણ્યથી કે દેહની ક્રિયાથી આત્માનો ગુણ પ્રગટે એમ અહીં નથી કહ્યું. ૪૧.

હવે સુવિચારણા પ્રગટે તે માટે આત્માના છ પદ ગુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે આ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યાં છે એમ કહે છે:—

ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમજાય;
ગુરુશિષ્યસંવાદથી, ભાષુ પદ્મદ આંહી. ૪૨.

આ છ પદનો યથાર્થ વિચાર સમજાયે, ત્રિકાળ અવિરોધ મોક્ષમાર્ગ સમજાય છે. પાત્રતા વિના અને તત્ત્વ પામવાની તૈયારી વિના, પોતાના છંદે જ્ઞાનીના ન્યાયો સમજાય નહિ. પણ શ્રી સદ્ગુરુના આશ્રય થઈ અને પોતાની પાત્રતા લાવીને વિચાર કરે તો સમ્યક્દર્શન શું છે, લોકોમાં ધર્મના નામે ઘણા મતભેદો છે તેનું કારણ શું, આત્માનો લોકોત્તરમાર્ગ શું હશે તે સમજાય. સુવિચારદશાથી સતત વિચાર કરે તો ત્રણે લોક અને ત્રણે કાળના બધા ન્યાય જેમ જ તેમ સમજાય. મુમુક્ષુને મુંઝવણ ન થાય. અવિકારી શાન્ત, પરના નિમિત્ત વિનાની સદ્ગુણ જ્ઞાતાશક્તિ તે હું અને પ્રકૃતિના નિમિત્તનું બીજું બધુંજે પર છે એમ સ્વતત્ત્વને જેમ છે તેમ તે જાણે. અનેક વેધ, વાડાના મતામહુ તેને ટળી જાય છે, ખોટી માન્યતા ટળી જાય છે. પોતે સમ્યગ્-મદ્ધા અને મિથ્યા મદ્ધાના વિચાર, સમ્યક્જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાનના વિચાર, સમ્યક્ચારિત્ર અને મિથ્યા ચારિત્રના વિચાર યથાર્થ પછે તે કરે છે. પરની દયા, પુણ્ય, દહાદિની ક્રિયારૂપ બાહ્ય જડજનિત વ્યવહાર એ બધાનો ભેદજ્ઞાન સહિત વિચાર તે કરે છે. હવે આ વિચારણાના આશ્રયે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને સમ્યક્જ્ઞાનમાં રિધર થવારૂપ જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્રમય આત્મધર્મ તે મોક્ષમાર્ગ આહી ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપે કહેવાશે. શિષ્ય આ-માર્ગી છે, તે શ્રી ગુરુને લણે વર્તવાનો કામી છે. શિષ્ય પોતે ક્યાં અટક્યો છે, તે શ્રી ગુરુ પોતે સમજે છે. સાચા હિતનો કામી ગુવિનિન શિષ્ય, ગુરુ પાસે તત્ત્વ સમજવા આવ્યો, તે સમજ્યા વિના પાછો જવાનો નથી. તત્ત્વને પામવાની તૈયારીવાળા લાયક પ્રાણી જ ગુરુ પાસે આવે છે. સ્વેતાંબર શાસ્ત્રમાં પરદેશી રાજા અને કેરળી ભગવાનનો સંવાદ આવે છે; તેમાં પરદેશી સાચો જિજ્ઞાસુ છે. ખોટાની પકડ રાખવા માગતો નથી, તેથી બરાબર ઘડ બેસાડવા માટે આશંકા કરીને પુછે છે, અને કહે છે કે તમે કહો છો તે વાત સાચી લાગે છે.

પણ તે શી રીતે છે, તે સમજાવો. કેશી મહારાજ ચાર જ્ઞાનના ઘણી હતા, અને પરદેશી રાજા આત્માને માનતો નહોતો. આત્માને જાણવા માટે ઘણા પ્રશ્નો જિજ્ઞાસાથી તેણે પુછ્યા હતા. આ રાજા પરદેશીમાંથી સ્વદેશી થવા ગુરુ સન્મુખ આવ્યો છે. પ્રથમ કહે છે કે હું ખરેખર કહું છું કે અમે અમારી ત્રણ પેઢીથી માનીએ છીએ, કે આત્મા નથી; માટે અમારી માન્યતા અમને સાચી લાગે છે; તે ખોટી હોય તો સમજાવો. શ્રી કેશી સ્વામિ કહે છે, કે તું લોહ વાણિયા જેવો મૂર્ખ છે; રાજાએ પુછ્યું કે હે પ્રભુ ! એ લોહ વાણિયા કેવો હતો ? તે કહ્યો; એટલે હું મારી મૂર્ખાઈ ઉપર વિચાર કરીશ. કેશી સ્વામીએ કહ્યું કે હે રાજા ! ચાર વણિક જંગલની અટવીમાં જતા હતા. પ્રથમ લોઢાની ખાણ આવી. લોહું તૈયાર અને સાડું લાગ્યું. ચારે જણા ગાંસડી બાંધી, લઈ ચાલ્યા, આગળ વધતાં ચાંદીની ખાણ આવી, પહેલા ત્રણ જણાએ વિચાર્યું કે લોહું ફેંકી દઈએ. ત્રણ જણાએ લોહું તજીને ચાંદીની ગાંસડીઓ બાંધી, પણ પેલા લોઢાની ગાંસડી-વાળો કહે, મને લોઢામાં ઠીક લાગે છે. માડું ધાર્યું ફળ આમાંથીજ મળશે. વળી ચારે જણા આગળ ચાલ્યા, ત્યાં સોનાની ખાણ આવી, પેલા ચતુર વાણિયાઓએ ત્રણ જણાએ ચાંદી છોડી નાખી અને સોનું લીધું. લોઢાવાળાને લોહું છોડવા ઘણું કહ્યું, પણ માન્યું નહિ, અને કહે કે મેં તો મજબુત ગાંસડી બાંધી છે માટે મારે છોડવી નથી. વળી આગળ જતાં હીરા, માણિક, ઝવેરાતની ખાણ આવી એટલે પેલા ત્રણ જણાએ સોનું ફેંકીને ઝવેરાતની ગાંસડીઓ બાંધી લીધી. પેલાને ઘણું કહ્યું પણ કહે કે મારે તો ગાંસડી છોડવી જ નથી. ત્રણ જણાએ હીરા બાંધ્યા, પેલાએ લોહું રાખી મૂક્યું. એ ત્રણ જણાએ હીરા વેચ્યા એટલે કોડકોડ રૂપિયા ઉપજ્યા; બંગલા બંધાવ્યા; ત્યારે પેલા લોખંડની પકડવાળાને તેની મહેનત અને માત્ર લોઢાનું મૂલ્ય એ ટંકના રોટલા મળ્યા. પેલાનું જોઈને પછી પસ્તાવો કર્યો, પણ હવે શું થાય ? એટલે જેમાં તુકશાન જાય, અને મોટો લાભ રળે એવી ખોટી માન્યતાને નહિ છોડનાર જેવો હે રાજા, જો તું પણ યક્ષ, અને આ તત્ત્વ ન સમજ્યો તો પછી લોહ વાણિયાની જેમ મોરતો થશે.

રામ કહે મારે લોહ વાણિયા જેવું થવું નથી. સાચું જેમ હોય. તેમ સમજવું છું પછી પુનર્જન્મ આદિ વિષે પણ શકે સમાધાન કરું, પછી ઘણા પ્રશ્નો થયા તેમાં કહે કે હું પ્રભુ ! મને હુધેગીમાં આંખળું દેખાય એમ આત્મા દેખાડો. પરદેશી રામએ તીવ્ર જિજ્ઞાસુ દેખાડી ત્યારે શ્રીગુરુએ જાણું કે આ છવ ખોટું છાડીને સાચું તત્ત્વ પામવાનો જિજ્ઞાસુ છે. જેને ખોટાની પકડ છોડવી નથી તેને કોઈ સદ્ગુરુ પસાણે સાચું સમજાવી શકે નહિ. અહીં જેને ખોટાનો આશ્રય શીખી છાડીને સાચું તત્ત્વ મહણ કરવાની સરક્ષતા છે, તેવા જિજ્ઞાસુઓએ આ ગુરુશિષ્યસંવાદ બરાબર સમજવો. સમીપ મુક્તિગામી ભવ્ય લાયક છવો જ આત્મતત્ત્વ અવિરોધપણે સમજી લેશે.

અહીં ત્રણ અધિકાર પૂરા થયા. એવા અગિયાર અધિકારથી આત્મસિદ્ધિ પુરી થશે. ૪૨.

આ છ ખોલની વિચારણા ઉપજ્યે, જેમ છે તેમ તત્ત્વ પાતાની પાત્રતાથી છવને સમજાય છે અને શુદ્ધ આત્માને પમાય છે. તે ॥ ૫૬ હવે કહે છે કે:—

પદ્મપદનામકથન:

‘આત્મા છે’, ‘તે નિત્ય છે’, ‘છે કર્તા નિજકર્મ’,
‘છે ભોક્તા’, વળી ‘ભોક્ષ છે’, ‘ભોક્ષ ઉપાય સુધર્મ’, ૪૩.

સમ્મતિતર્કમાં સિદ્ધસેનદીવાકરે ઉપર કહેલાં છ પદની ગાથા જે પ્રકારે હુકાર નકારમાં જણાવેલ છે. આ ન્યાયમા તત્ત્વના જિજ્ઞાસુને બધી મુંઝવણ ટળી જાય તેવું છે. સરક્ષપણે ન્યાયથી ગુજરાતી ભાષામાં આવીરીતે બીજે ક્યાંય કથન નથી. શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રે બધા વિરોધ ટાળીને આત્માને સ્પષ્ટ બતાવ્યો છે, સરક્ષ જિજ્ઞાસુ, તત્ત્વની તૈયારીવાળા હશે તે સમજી લેશે. પ્રથમ પદ ‘આત્મા છે;’ બીજું પદ તે નિત્ય છે, એમ નક્કી કરાવે છે, છે તે સત્ છે. સત્પણે ટકનારો જ્ઞાનપણે જ પરિણમે છે. પર નિમિત્તની સદાય વિનાનો ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે જ્ઞાતા સ્વતંત્ર છે.

ઘણા જીવો, આત્માને સ્વતંત્ર નિત્ય તંત્ર માનતા નથી, પણ નાશવંત માને છે. વળી કોઈ આત્માને એકાંત નિત્ય કુદસ્થ માને છે. એટલે એકાંત માનવામાં ઘણા વિરોધ આવે છે, તે વિષે આગળ કહ્યું. આત્મા છે તે પરપણે નથી, અવિનાશી જ્ઞાનર્પિત છે, છે તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે. હોય તેના કદી પણ નાશ થાય નહિ. જે વસ્તુ ન હોય તે કદી નવિન ઉત્પન્ન થાય નહિ, જેને પોતાનું નિત્યત્વ હાસે છે, તેને ક્ષણિક સંસાર દહાદિનો મોહ ક્ષય થઈ જાય છે. પર પદાર્થને ક્ષણિક માન્યા પછી, તે અનિત્યના સંયોગથી મુખ થાય એવું અજ્ઞાન, એવી માન્યતા, કે તેમાં મોહ પામવાની બુદ્ધિ થાય નહિ.

ઘણા માને છે કે કંઈ સેવા કરીએ, બંધાના શરીર સારા રહે, સંસાર સારો રહે, એવી વ્યવસ્થા અમે કરીએ પણ એમ અનિત્યને રાખી દેવાનું કર્તાપણું માનવું તે અજ્ઞાનભાવ છે; કારણકે બંધા સંસારી જીવોના દેહ, કર્મપ્રારબ્ધના કારણે સારા કે ખરાબ થાય છે. તેમને બીજા કોઈ વડે કર્મદેહ ઉપજતું નથી; માટે સાચા સુખનો ઉપાય આત્માની આગળખાણમાં છે, સુખ બાહ્ય પદાર્થમાં નથી. શ્રીમદ્ કહે છે, કે આ છ બોલની સુવિચારણા પ્રગટે તેને ભલી વિચારણા કહેવાય. આત્માની વાત યથાર્થપણે સમજ્યે દુઃખમાત્રની કલ્પના ઉભી નહિ રહે. જગતનું ક્યું કોઈનાથી થયું નથી. અનંત જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્માનું સાચું હિત કરી ગયા છે. જરા આગળ વધો તો બીજર પડશે કે ત્રણ લોક ત્રણ કાળનો પાર સમ્યક્ જ્ઞાન વડે પામી શકાય છે જ્ઞાન તે બધી મુશ્કેલી યાજવાનો ઉપાય છે.

ત્રીજું પદ આત્મા કર્તા છે; એટલે કે કર્મ તો અનિત્ય છે, જડ છે, અને આત્મા અરૂપી જ્ઞાન છે, ચૈતન્ય છે, પ્રકૃતિ જડ, રૂપી, મૂર્તિક પદાર્થ છે, તે સ્વતંત્ર, છતાં અનંત પરમાણુઓ છે, તે પણ ત્રિકાળ સત છે. તે જડ પુદ્ગલ અને અરૂપી આત્માનો સંબંધ અનાદિથી સંયોગરૂપે છે. તે જડ કર્મો રાગદ્વેષનું નિમિત્ત પામીને નવા આવરણ-રૂપે એક ક્ષેત્રે બંધાય છે; તે ક્ષેત્રરહેલાં જીના કર્મો ક્રમેક્રમે ખરે છે, અને નવાં બંધાયા કરે છે. જ્યાંલગી જીવ અજ્ઞાન દશામાં છે, ત્યાં લગી નવાં કર્મો બંધન થયા કરે છે. એ કર્મોનો કર્તા જીવ કહેવો તે

ઉપચાર દૃષ્ટિથી, ધીના ઘડાની જેમ છે. બાકી સાચી દૃષ્ટિથી જડ-પ્રા-
ગતની ક્રિયાને આત્મા કરતો નથી, પણ જીવ અજ્ઞાન દશામાં લુપ્તો
કર્મના ઉદયની સાથે જોગ્ય રાગદ્વેષ કરે છે ત્યારે તે રાગદ્વેષના નિમિત્તે
નવા કર્મ એક ક્ષેત્રે આવે છે; તે દ્રવ્ય કર્મ પાતાના કારણે સ્વયં
આવે છે. ચેતન તેનો કર્તા નથી.

કર્મ એટલે ક્રિયા કર્તવ્ય, ચેતન્યની ક્રિયા ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે રહેણું
તે જ છે. એટલે આત્મા જ્ઞાનનો જ કર્તા છે. તે કંતો રાગદ્વેષપ
કુજ્ઞાનનો કર્તા થાય, અથવા સમ્યજ્ઞાનનો કર્તા થાય; પણ જડની
ક્રિયાનો કર્તા નથી, છતાં વ્યવહારથી એક ક્ષેત્રના સંયોગના કારણે
કર્તાપણાનો ઉપચાર કરવાથી જીવ કર્તા કહેવાય છે. આત્મા ક્યા
કર્તવ્યનો કર્તા છે, અને કઈ દૃષ્ટિથી પરનો કર્તા (માત્ર નિમિત્ત હોવા
છતાં) કહેવાય છે, તે ત્રીજા પદમાં આગળ ન્યાયપૂર્વક, પુક્તિ
સહિત આવશે. કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રમાં વ્યવહારથી જીવને જડ
કર્મનો કર્તા કેમ કહ્યો છે ? તેનું કારણ કે જ્યાં મુખી રાગદ્વેષવાળી
જીવની અવસ્થા છે, ત્યાંમુખી કર્મ બંધન થયા જ કરે છે. મારે કોઈ
એકાંત નિશ્ચયાભાસમાં જઈ બેસે અને શુદ્ધજ્ઞાની થઈ કહે, કે હું
જડનો કર્તા નથી, કેમકે રાગદ્વેષ જ્ઞાનમાં નથી, એમ અજ્ઞાન સહિત
પુરુષાર્થહીન વાક્યો બોલે, તેને જ્ઞાની કહે છે કે રાગદ્વેષ અને કર્મ
બંધન તારાથીજ થાય છે; અને ક્રિયાકાંડી જડભાવવાળાને સાચી દૃષ્ટિથી
યથાર્થજ્ઞાન સમજાવે છે કે આત્મા ત્રણે કાળમાં જડનો કર્તા નથી.
માત્ર પાતાની જ્ઞાનક્રિયાજ કરે છે, બીજું કરે એમ માનવું એજ
અજ્ઞાન છે. એમ બેઉ અપેક્ષાથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. આ છે પદમાં
ઘણા નિકાલ છે. સર્વ પરદ્રવ્યોથી તથા રાગાદિથી જુદો ચેતન્ય કેમ
હોય ? કોનો કર્તા છે ? કેવી વિધિએ મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય ? આત્મા
(જ્ઞાનવડે) જ્ઞાનમાંજ સમજણની ક્રિયા કરે છે આવી સ્વાધીન
કર્તાની સુવિચાર દશા પ્રગટે તો સમ્યગ્બોધ પાતાના પુરુષાર્થથી
પ્રગટે અને મિથ્યાદર્શન-આન્તિનો નાશ થાય. આત્મા ત્રણેકાળ
પરનો અકર્તા ■ એટલે “ છે કર્તા નિજ કર્મનો ” એટલે એમાં કર્તા
હું, અને કારણ હું, કર્તાનું ઈદ્ર તે કર્મ. આ ત્રીજા પદમાં જ્ઞાનીનું

ઇષ્ટ શું, અને અજ્ઞાનીનું ઇષ્ટ શું, તે જણાવશે. ઘણા કહે છે, કે
 અમારી આ દેરજ છે, કાંઈક કરીએ તો પામીએ, એમ અનાદિની
 પરભાવની મીઠાશ છે. પુણ્ય કરું તો તેના નિમિત્તથી મને ગુણ થશે,
 એ જડ ભાવની પકડ અજ્ઞાનીમાં પેસી ગઈ છે. અજ્ઞાનપણે નિમિત્તના
 સંયોગ ઉપર વહાલપ હોવાથી, જ્ઞાનનું વિકૃત સ્વરૂપ થાય છે. તેને
 પરાધીનપણું, ઉપાધિક્ષણું વહાલું લાગે છે, તેને તે ઉપાદેય માને છે;
 તેમાં તેને ઇષ્ટબુદ્ધિ થઈ છે, એટલે પરમાં મમત્વબુદ્ધિ ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું
 ઉપજાવે છે, અને સત્પ્રત્યે અનાદર ઉપજાવે છે; તેને ભવનો ભાવ છે.
 જેને સંસારદશા જોઈતી નથી, પણ માત્ર પોતાનું ઇષ્ટ વહાલું અવ્યા-
 બાધ મુખજ જોઈએ છે તે નિર્મળ નિર્દોષ જ્ઞાનક્રિયા જ કરે છે, અને
 જ્ઞાતાદૃષ્ટાપણે જ્ઞાનમાં જ રહે છે. જેને જે વહાલું કાર્ય હોય તે
 એક ક્ષણ પણ ક્યારી વિના ન રહે. પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપની રક્ષા મુમુક્ષુ
 કરે છે. પરનું ક્યું થતું નથી, એમ મુમુક્ષુ માને છે, પણ જેને અ-
 જ્ઞાનતા-મૂઢતાની વહાલપ છે તે પરવસ્તુમાં રાગાદિ ક્ષાય કરી રહ્યો
 છે. આત્મજ્ઞાનથી અજાણુ જીવો નિત્ય અજ્ઞાન જ કરે છે. અને જ્ઞાની
 નિત્ય જ્ઞાન જ કરે છે. પરનું કોઈ કાંઈ કરી શકે નહિ. અત્રે આત્મતત્ત્વ
 વિષે જે યથાર્થ ન્યાય કહેવાય છે, તે મનની ધારણાથી, કે પડિતાઈ
 કરવા માટે કહેવામાં આવતો નથી; પણ યથાર્થ તત્ત્વની સમજણ
 કરવા માટે છે. તત્ત્વની સાચી વાત જ્યાં ત્યાં કાને પડતી નથી. માટે
 પોતાની જાતે, પક્ષપાત રહિત જીવે મનન કરવાનું છે, કે આત્માનું
 સ્વરૂપ શું છે? પોતાની સ્વ અપેક્ષિત દૃષ્ટિએ પોતાનું કર્તવ્ય શું?
 અને પોતાને ભૂલવારૂપ રાગદ્વેષ અને મિથ્યા અભિપ્રાય તે શું? તે
 માટે સત્ય અને અસત્ય જોડેને જાણવા પડશે. ભૂલ છે તેને ટાળવાનો
 પુરૂષાર્થ કરવો પડશે. કોઈ કહે છે કે આત્મા અકર્તા છે, ત્રણે કાળ શુદ્ધ
 જ છે, માત્ર ભ્રાન્તિ હતી; માટે આપણે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી.
 આવીરીતે નીચલી ભૂમિકા પણ પામ્યા વિના એકાન્ત શુદ્ધ માને તો
 પુરૂષાર્થ કરવાપણું રહે નહિ. જે કોઈ પુરૂષાર્થ રહિત નિશ્ચય વાક્ય
 બોલે છે; તે સંસાર વધારે છે. વર્તમાન અવસ્થાએ મલિનતા છે, તેથી
 પુરૂષાર્થ કરવાનો બાકી છે; તેમ અપેક્ષા સમજ્યા વિના એકાન્ત લેણું
 નહિ. આત્મા નિજ ચૈતન્ય જ્ઞાન કાર્યનો કર્તા છે, પરનું કાર્ય કરવા

કદી સમર્થ નથી; પણ અજ્ઞાનપણે રાગદ્વેષ કરે, કલુષિતતા કરે, જ્ઞાનમાં અસ્થિરતા કરે, પર વસ્તુમાં મોહ પામે, એમ અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષમાં અડકે તો સંસારમાં રખડવું પડે. કોઈ જીવને અકર્તા માને છે, તેની સામે કર્તાપણું અહીં સ્થાપ્યું છે.

ચોથું પદ—આત્મા બોક્ષા છે. નિશ્ચયથી પોતાના નિર્ભળ જ્ઞાનનો જ બોક્ષા છે, પણ સ્વાધીન કેવળ જ્ઞાતાસ્વભાવથી છુટીને પશવસંખી ધવાથી અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષ વડે સાતા અસાતારૂપ પ્રકૃતિજન્ય મુખ દુઃખનો અજ્ઞાનભાવે ભોક્ષા ઉપચાર દૃષ્ટિએ છે, જ્ઞાનભાવે નિર્ભળ જ્ઞાનનો જ ભોક્ષા છે. જીવને સ્વતંત્ર ભોક્તૃત્વ છે. પોતાને જે ઈષ્ટ હોય, તે પોતાથી અન્ય ન હોય, તે પોતાને આધીન ત્રિકાળ હોય, તે પોતાથી દૂર ન હોય પણ સહજ હોય; એકરૂપ હોય. જે વસ્તુ સ્વરૂપ પોતામાં શક્તિપણે છે, તે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ (યથાવત) કરવી તે જ ઈષ્ટ પ્રાપ્તિ છે.

જી પદની વિચારણા વિષે અહીં કહેવામાં આવે છે. આત્મા છે. જેણે સાક્ષ કરવું હોય, તેણે છે તેનું સાક્ષ કરવું છે કે જે નથી તેનું? જે પોતાનું હોય તેનું જ પોતે કરી શકે છે; તો સાક્ષ કરવું છે કોનું? અને તેનો ઉપાય શું? તેની શંકા સમાધાન પૂર્વક જીવ યથાર્થ વિચાર અને નિર્ણય કરે તો સાચું પ્રમાણ સમજી શકે. જગતના લોકો ઓધિક રીતે અર્થ શ્રદ્ધાથી હા પાડે છે કે આત્મા છે કારણકે સર્વજ્ઞ જ્ઞાની ભગવાન તો કહી ગયા છે. પણ તે કેવો છે, કેવડો છે, તેની ખબર તો તેમને હોતી નથી. તેથી તેમની હા સાચી હા નથી જેને ખરી જાણસા યથાર્થ સમજવા માટે થાય છે, તે સમજી શકે છે. પરદેશી રાજાનો અધિકાર આવે છે તેમાં એવી રીતે તે શંકા કરે છે કે હું પ્રભુ! અમે ત્રણ પેઢીથી આત્મા નથી એમ માનતા આવ્યા છીએ, તો આત્મા કેવીરીતે છે તે બતાવો. ત્યાં સમજવાની જિજ્ઞાસા છે. વળી ક્રમેક્રમે એકામનાથી અનેક પ્રશ્નો એવીરીતે પુછ્યા કે રાજા પરદેશી હતો તે સ્વદેશી થઈ સાચા મુખની પ્રાપ્તિમાં ઉલ્લસિત થયો; તે હવે ફક્ત એક ભવ કરીને મોક્ષે જશે. પ્રશ્ન કરનારે પ્રથમથીજ તૈયારી કરી રાખી હોય છે કે હું કયા કારણથી શંકા કરું છું, અને તેની દલીલોમાં

મારે શું કહેવું છે. પછી પોતાના કારણોની જ્ઞાનીતા કારણો સાથે સરખામણી કરે છે અને પોતાની સ્વતંત્ર વિચારણાથી, મધ્યસ્થપણે નિર્ણય કરે છે. વળી ઉત્તર આપનાર પુરૂષ પ્રમાણિક છે, એમ જુઓ છે. તેના કારણોમાં પોતાના પ્રશ્નોનો વિરોધ દટી શકતો નથી એવી રીતે વિરોધ ટાળીને સમજાવે છે. એ જ્ઞાનીનું જ્ઞાનખળ છે; છતાં જ્ઞાની કોઈને પરાણે સમજાવી શકતા નથી.

હું ત્રિકાળ હું એવું જીવને નક્કી થાય તો પોતાને સાડું શું કરવું તે સમજાય; એટલા માટે જ આ છ પદની વિચારણા અહીં કહી છે. યથાર્થ સત્ય અને અસત્ય શું એ જાણવા વિચારવા માટે, આ મુમુક્ષુની વિચારણા કહી છે; તેમાં પ્રથમ આત્મા છે અને તે નિત્ય છે, એમ નક્કી થયા પછી, હું કર્તા પોતાનું કાર્ય કરી શકું છું. પણ પરતું કાર્ય નથી કરી શકતો તે નિર્ણય થાય; પણ સ્વ પરની જુદાઈને જ જાણી શકતો ન હોય તો, સાડું કરવા માગે તો પણ શી રીતે કરી શકે? માટે તેની માન્યતા મિથ્યા છે. તેથી તે ભૂલ ટાળવા આ વિચારણા કહી છે. પોતે કઈ રીતે ઉંધું કરી શકે, અને કઈ રીતે સવળું કરી શકે, તેનો નિર્ણય પોતાનાથી થયો નથી, માટે સદ્ગુરુ સમીપે જઈને પ્રશ્નોથી સાચા ન્યાયનો નિર્ણય કરે છે. જીવોએ પોતાના પક્ષથી પોતાનું વિપરિતપણું વિચાર્યું છે. કારણકે મારી જાત શું, અને હું શું કરી શકું અને શું ન કરી શકું તેની ખબર જ નથી; તો જીવ સાચી સમજણ ન કરે તો શું કરે? રખડવાનું કરે. અજ્ઞાનથી જે કાર્ય માન્યું છે તે સંસારનું કારણ થાય છે.

જેને સાચું જાણવું છે, અને સાડું કરવું છે, એટલે કે સુખનું કાર્ય કરવા જે માગે છે પણ થતું નથી, તેને સાચું સમજાયું નથી; માટે તેણે સત્ય સમજવું.

કર્તાપણાનો વિચાર કર્યા પછી ભોક્તાપણાનો વિચાર કરવાનો રહે છે. “છ ભોક્તા”—સાડું કરવા માગે પણ સાડું ભોગવી શકતો ન હોય તો તેનું ક્યું તો મંદિતમાં જાય છે; માટે કર્તા પછી ભોક્તા-પણું કહ્યું છે. પોતાને જે આશંકા થાય તો સાચું સમજવા માટે આગળ વિચારણા થાય અને સમજાય કે કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ એટલે

કાર્ય. અને જે કાર્યના કર્તા થાય તે જ લોકતા થઈ શકે; 'સમ-
તિપણે કારણ હોય ત્યાં સ્વજાતિ કાર્યનું' લોકતાપણું પ્રગટે. અનુ-
ભવપણે આનંદનું લોકતાપણું તે જ સ્વર્ણ છે. પણ અનંતકાળથી
અજ્ઞાનપણે સુખ દુઃખની કલ્પનાનો જીવ લોકતા હતો. પોતાના સ્વ-
રૂપના અજ્ઞાનપણે પરનો લોકતા હતો, એવો વિચાર જ્યારે આવ્યો,
ત્યારે યથાર્થ વસ્તુનો વિચાર કરતાં સમજાય છે કે હું સમજણના
અભાવે,—અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનનો કર્તા અને સુખ દુઃખનો
લોકતા થયો. સમ્યગ્દષ્ટિ-જ્ઞાની રાગદ્વેષનો કર્તા નથી, માત્ર જ્ઞાતા
છે; પરભાવ અને પરવસ્તુનો કર્તા નથી; પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષનો
પરમાર્થ કર્તા નથી એટલે પરનો લોકતા પણ નથી. કોઈ માને છે
કે-મોક્ષમાં ગયા પછી સ્વાધીન આનંદ નથી, તથા ત્યાં પરથી
લુપ્તપણું નથી, બધા આત્મા એક થઈ જાય છે, એવી અનેક ખોટી
માન્યતાનું આ છે પદમાં નિરાકરણ થઈ જાય છે. છ પદના પત્રમાં
પણ આ ખુલાસો છે.

પાંચમું પદ-આત્માની ઉદ્ધતામાં ઉદ્ધતી પૂર્ણ નિર્મળ પવિત્ર
દશા મોક્ષ છે. જીવ પરાધીનતા અને આવરણથી પૂર્ણપણે મુક્ત થઈ
શકે છે કે કેમ? એના જવાબમાં કહ્યું છે કે જે સર્વથા મુક્તપણું ન
હોય તો પુરૂષાર્થ કરીને કોઈ મુક્ત થઈ શકે નહિ; અને પુરૂષાર્થ
કરવાનું નિષ્ફળ થાય. કેટલાક માને છે, કે આત્મા આવરણ અને રજ-
કળાઈ છુટી શકતો નથી. એની સામે જવાબ છે, કે મોક્ષ છે. આગળ
પુણિથી સમજનાર શિષ્યના પ્રશ્નો આવશે, કે જગતમાં ઘણા મતવાળા
કહે છે કે મોક્ષ છે. તો અમારે કયો મત સાચો માનવો, એમ ઘણા
પ્રશ્નમાં ઘણું સમજી લેવાની પાત્રતાવાળા બિદાસુ શિષ્યને, ગુરુ
પણ સ્પષ્ટ ન્યાય પ્રમાણથી, આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે
સમજાવે છે, કારણકે શિષ્ય સત્તની સન્મુખ થયો છે પણ ઉંઘું માનનાર
કહે છે, કે તમે આમ કહો છો, ત્યારે બીજા આમ કહે છે, કંઈ સમજાતું
નથી. પોતાને સાચું સમજવાની શક્તિ નથી; મારે વચ્ચે બીજું નાખે
છે. તેવા જીવોએ કદી એક પાસે હા પાડી તો બીજા પાસે પણ હાજ
કહેશે; કારણકે સાચા ખોટા ન્યાયની તેમને સમજ નથી. ધર્મની પુંછ-

હીની તાકાત નથી કે પવનને રોકી શકે. એમ તેઓને સતની કંઈ પડી નથી. સંસારના વહેવારનો પ્રસંગ હોય તો ખરાખર સમજ લે. પણ સાચા સુખની જાતની જેને ખબર નથી તેને પ્રશ્ન પુછતાં ન આવડે, તેમજ આ વાત શું આશયથી આવે છે, તે સમજ પણ ન શકે. તેને જે કોઈ ધર્મ ઉપદેશક મળે તેને કહે કે “સત વચન” કારણકે તેઓ ઉપર ખેઠા છે, ત્યાગી દેખાય છે, માટે આપણાથી અધિક છે, તેથી આપણે તેનું કહેવું માનવું. ઝીણી વાતમાં આપણને કંઈ સમજાય નહિ. કંઈ પુણ્યની ભક્તિની વાત આવતી હોય તો ઠીક, એમ પોતાને જ્યાં રૂચે ત્યાં લક્ષ કરે, પણ હિત શું છે તે જાણવા ન માગે. પોતાને રૂપીઆ વ્યાજે મૂકવા હોય તો પરીક્ષા કરે, કે આ ઠેકાણે વ્યાજે મૂકવામાં મુદ્દરી સલામતી છે. રૂપીઆ તો ક્ષણિક વસ્તુ છે, પણ આ અનંતકાળમાં નહિ સમજાયેલું અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવાના ઉત્તમ અને મોંઘેરા ટાણાં આવે ત્યાં રૂચિ ન કરે, સાચું સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરે, તેને મોક્ષ સ્વભાવ ગાઠતો નથી, પણ ભવ ભ્રમણ ગાડે છે. પાંચમું પદ મોક્ષ છે એમ કહ્યું.

છઠું પદ—મોક્ષનો ઉપાય પણ છે. જીવોને અનંતકાળથી મોક્ષનો

ઉપાય સમજાયો નથી. કેમકે પરમાર્થભૂત વહેવાર કોને કહેવો, અને અપરમાર્થભૂત એટલે સંસારમાં રખડાવનાર, નિમિત્ત આશ્રિત વહેવાર કોને કહેવો, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું, અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું, તેની કંઈ ખબર તેમને નથી. નામ માત્ર ધર્મને માને છે અને કહે છે કે આલો ધર્મ કરીએ, આપણે તો સાફ કરવું છે. પણ જ્ઞાની પુરૂષોએ મોક્ષનો ઉપાય તો સુધર્મ કહ્યો છે. હવે સુધર્મ અને કુધર્મ શું છે તેની ખબર ન પડે. અને મોહકર્મના ઉદય પ્રસંગને એટલે કે શુભ જોગને સંવર, નિર્જરા અને ધર્મ માને, મોક્ષમાર્ગ માને, માટે મોક્ષના ઉપાયની માન્યતામાં તેની ભુલ છે. જવું હોય ઉગમણું અને જાય આથમણી દિશા તરફ તો ધારું ગામ ન આવે. તેમ જડભાવથી, પરાશ્રય સાધનથી ધર્મ માને, તે ઉઘી માન્યતા છે. તે છાડ્યા વિના સાચું આવવાનું નથી. જ્ઞાનીનું અને સર્વજ્ઞ વીતરાગનું એવું કહેવું છે, કે આત્માના આનંદ-સ્વભાવની બેહદ સુખમય પૂર્ણદેશ તારામાં

છે, અને તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય પણ મુશ્કેલી વડેજ છે. તેની વિધિ તે જાતમાંથી સાચી સમજાવતી ઉઘડે છે.

આ છ પદ્ધતી સમ્યક્દર્શનરૂપ પરમાર્થ સમજાય છે. કોઈ કહે છે કે આત્મા નથી, તો તેનો ખુલાસો આત્મા છે, એમ 'છ' નો ન્યાય છે. કોઈ કહે કે આત્મા નિત્ય નથી, તેનો ખુલાસો પણ છે. કોઈ કહે આત્મા કર્તા નથી તો તેનો ન્યાય પણ છે. કોઈ મતવાળો કહે છે કે આત્મા કર્તા નથી અને બોક્તા પણ નથી. તો તેનો ઉત્તર યથાર્થ ન્યાયથી સમજાવે છે, કે અમે કઈ દૃષ્ટિથી કર્તા બોક્તા માનીએ છીએ તે સમજાવે છે. બધા કહે છે કે મોક્ષ અમારા મત મુજબ છે. એમ જગતમાં અનેક પ્રકારની રીતિથી મોક્ષ ઉપાય જણાવે છે; પણ યથાર્થ વિધિ શું, અને સાચું સાધ્ય શું, અને તેનાં કાર્ય અને કારણ જાણ્યા વિના યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ અમને છે એમ માને છે તે ભુલે છે. મુખ્યગાંગ સૂત્રમાં આવે છે કે—

નિર્વાણ સેઠા જટ સંવધમ્મા,
ન નાયપુત્તા પરમપિ નાણી.

(અધ્યયન ૬ શ્લોક ૨૪)

તેનો અર્થ:—મોક્ષ બધા કહે છે પણ સમજણમાં વાંધો છે. કોઈ આ પાંચ બોક્ષ મુદ્દામાં તો માને છે. પણ છઠ્ઠા બોક્ષમાં વાંધો આવે છે. શિષ્ય આગળ કહેશે કે અમારે શું સમજવું, જગતમાં મત ઘણા છે. અમારે સહેલાઈમાં લેવું છે, મારે બે કલ્યાણ થઈ જતું હોય તો એક સ્થાને બેસી જાએ, તેને કહેશે કે મોક્ષ અને મોક્ષની વિધિ જાણ્યા વિના જડ જેવો થઈ જઈશ. શું એવા યમ નિયમ, સંયમ, હઠયોગ પૂર્વે અનંત કાળમાં નથી કર્યા? મારે સર્વજ્ઞ વીતરાગી પુરુષોનો આશય સમજો. જેમ તત્ત્વ છે તેમ સમજવે, રાગદ્વેષ રહિત સ્થિરતા થાય છે.

એક ભાઈ કહેતા હતા, કે બે કોઈ રીતે મોક્ષ થતો હોય, તો હું ચાલ્યા વિના આઠ કલાક બેસી રહું. કારણકે આપ કહેતા હતા કે અડતાલીસ મિનિટમાં કેવળજ્ઞાન થાય; પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ શું

કહ્યું છે તે આશય—તે સમજણને પોતાની કર્યા વિના, વગર પુરૂષાર્થે આ અપૂર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી હશે? જે વિધિએ, જે કળાનો અભ્યાસ જોઈએ, તે વિધિ વડે તત્ત્વ સહજ જ્ઞાનદશાથી ઉદ્ધત છે. અતીન્દ્રિય બેહુદ સુખનો અંશ પણ પૂર્વે અનંત કાળમાં જાણ્યો નથી, તો વર્તમાનમાં તેનો પ્રેમ લાવી સત્સમાગમ વડે અભ્યાસ કર્યા વિના, તેની જાતની ઝોળખ કેમ થાય? આત્માની ઉજ્જવળતા દેહની ક્રિયાથી થાય નહીં. આત્માનો ગુણ જ્ઞાનમાત્ર છે; એટલે જ્ઞાન વડે જ્ઞાતાની સમજણ થાય છે; પણ કોઈ સહેલાઈથી માને કે બીજાને રોટલા પાંચ દસ વરસ દેવાથી, દાન દેવાથી, ગુરુના પગ દાબવાથી, પાંચ દસ હજાર રૂપીઆનો ધર્મદા કરવાથી, સેવા ભક્તિ કરવાથી કે દેશની સેવાથી હજારો જીવો ઉપર ઉપકાર કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ થાય તો તેની એ બધી વાત ખોટી છે. બહારનું ક્યું આત્માથી કંઈ થતું નથી. આત્મા માત્ર અજ્ઞાનપણે પરવસ્તુમાં કર્તૃત્વભાવ કરી શકે. બાહ્યના કોઈ ઉપાયથી આત્મતત્ત્વ સમજાય નહિ. તે માટે કહ્યું કે “એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ” એક આત્માની જ જાતનો ઉપાય સમજ્યે, આત્માનો ઉઘાડ થાય. ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચીને ઘણી ધારણા કરીએ, અથવા શુભ ક્રિયા કરીએ, પણ તેથી આત્મા સંબંધી કંઈ નથી. બીજા ગમે તે ઉપાય કરે તે રખડવાના ઉપાય છે. (ઉપાય અને ઉપેય = સાધન અને સાધ્ય) એટલે કારણ અને કાર્ય એકજ જાતિમાંથી જોઈશે. તે માટે યથાર્થ સત્સમાગમ વડે આત્માને જાણીને, રાગરહિત આત્મામાં જેવું જાણ્યું તેમાંજ ટકી રહેવું તે મોક્ષનો ઉપાય છે. સૌને મોક્ષ જોઈએ છે, કોઈ મોક્ષની વાતમાં ના પાડે તેમ નથી. પણ સંસારની રુચિ છોડીને સત્નો આદર કર્યો નથી, તો સત્ની રુચિ વિના કેમ સમજાય. અહીં એમ કહેવાનું છે કે આત્મા છે, છે તે પરપણે નથી સ્વપણે છે એમ નક્કી ક્યું, પણ ક્યા ઉપાયથી તેનું પ્રગટ થવું છે, તેનો સમ્યગ્ પ્રકારે જેને નિર્ણય થયો નથી તેને જે નિર્ણય કરાવનારા મળ્યા છે, તે ભવ વધે તે જાતના મળ્યા છે. કારણકે જેમાં બાહ્ય સાધનથી, પુણ્યાદિ નિમિત્તથી આત્માને ગુણ થશે એવો આશય આવેલો હોય, ત્યાં બંધ ભાવ છે, ભવ કરવાના ભાવ છે. અબંધભાવે

અખંદ તત્ત્વ દિવડે માટે સાચું સુખ, સાચું તત્ત્વ સમજવાથી આત્મ-
જ્ઞાન વડે પ્રગટે. એને સમજાવવા જ્ઞાનીએ નિર્દોષમાર્ગ કહ્યો છે. ૪૩.

આ છ પદ પરમાર્થ સમજાવવા કહ્યાં છે એમ હવે કહે છે—

પદ્મસ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્ધર્શન પણ તેહ;

સમજાવવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એહ. ૪૪.

છ પ્રકારે વિચાર કરવાથી, છ દર્શન જે એકેક પક્ષના આચારે
ધર્મ માને છે, તેની અપેક્ષા પણ જિન ભગવાનના અનંકાંત ધર્મમાં
સમાર્થ જાય છે. પરમાર્થ સમજાવવા માટે જ્ઞાની પુરુષાએ છ પદ કહ્યાં
છે. તેનું કારણ એ કે બીજા એકાંત પક્ષથી ભૂલ ન થવા પામે. કોઈ
આત્માને અકર્તા કહે છે, કોઈ અલોકતા કહે છે, તો કોઈ ભક્ષ નથી
એમ માને છે. કોઈ આત્માને એકાંત નિત્ય માને છે, કોઈ એકાંત અ-
નિત્ય માને છે તેના વિરોધ યાજીને, આ, છ પ્રકાર સ્વાદુવાદ કથનથી,
સાપેક્ષતાથી જેમ છ તેમ સમજાવે છે; પણ એક પક્ષ ગ્રહણ કરે તે
ભૂલે છે. આનંદધનજી કહે ■ કે, છ દર્શનામાંથી જેનો પક્ષ લઈને
બોધુ તે તેનું વખાણે. એક કહે છે કે આત્મા નથી, ત્યારે જ્ઞાની તેની
વાત એક અપેક્ષાથી સાચી દેરાવે છે કે—આત્મા પર વસ્તુપણે નથી.
પરપણે નથી, રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપ, મનવાણી રહુની ક્રિયા કરવાપણે
નથી. એમ છએ પક્ષને અપેક્ષાથી મંડન કરી, અપેક્ષાઓમાં હુકાર
નકાર સમજે તો બંધા પ્રશ્નોના ઝગડા મટી જાય. આત્માને કોઈ એકાંત
નિત્ય-કુદસ્થ માને, તો સંસાર અવસ્થા પસંદીને ભક્ષ અવસ્થા કરી
શકે નહિ. કોઈ દરમ પસંદીને ક્ષમા સમતામય દરમને ધારી શકે નહિ.
પુરુષાર્થ ધર્મ શકે નહિ. વળી કોઈ એકાંત અનિત્ય માને તો પુરુ-
ષાર્થનું ફળ ભોગવી શકે નહિ. એમ તેમના બંધા અભિપ્રાયના
નિરાકરણ આ છ પદમાં આવી જાય છે. જગતમાં ઘણાં રાત્રી ધર્મના
બહાને પાતાની કલ્પનાથી સ્થાયેલાં છે. અને જગત પણ અનંતકાળ
સંસારપણે અજ્ઞાનદરમમાં રહેવાનું છે. તેથી બોધ અભિપ્રાયો સર્વથા
ચળી જાય તેમ કદી બનતું નથી. તેથી અનેક માન્યતાની ગેરસમજના
વિરોધ યાગવા માટે આ છ પદની વિચારણા છે. કોઈ કર્તા માનતો

હોય તો ભોક્તા ન માનતો હોય, કોઈ એકાંત નિત્ય જ માનતો હોય તો અનિત્ય પર્યાય ન માનતો હોય કોઈ ઇશ્વર કર્તા માને વિગેરે. તે બંધાનો નિકાલ આ છ પદ વડે થાય છે. જે જે અભિપ્રાયો વિશેષરૂપ હોય તે બંધાનો નિવેરો આવે છે. આ છ બોલ જેમ છે તેમ સમજે તો ત્રણ લોક, ત્રણ કાળના રહસ્ય સમજાય. અને કોઇને પૂછવા જણુ ન પડે. પણ સમજ્યા વિના કાંઈ સ્વચ્છંદ જેમ તેમ નિર્ધારીને એકાંત પક્ષના આગ્રહને પકડી બેસે તો સાચું તત્ત્વ સમજાય નહિ. આનંદ-ઘનજીએ છ દર્શનને ૨૧ મા જિનેશ્વર ભગવાનના દેહના અંગ જણાવીને કહ્યું છે કે:—

“પરદર્શન જિન અંગ ભણી જે, ન્યાયપડંગ જે સાધેરે;
નમિ જિનવરના ચરણ ઉપાસકે પરદરશન આરાધે રે.”

એકપક્ષીદૃષ્ટિને જે છએ પક્ષની અપેક્ષા રાખીને ઘટાવીએ તો અનેકાંત ન્યાયમાં સમાવી શકાય છે, પણ કોઈ એક પક્ષને ગ્રહણ કરે તો તેનો પક્ષ મિથ્યા ઠરે છે. માટે સાપેક્ષદૃષ્ટિથી છ પદનો ન્યાય સંક્ષેપમાં, પરમાર્થ સમજાવવાને અર્થ જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યો છે.

કોઈ કહે કે જગત ઉપર ઉપકાર કરે તેને અમે જ્ઞાની કહીએ; તો સાચો પરમાર્થ પામવાનું સાચું ઉપકારી ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત જ્ઞાની છે. જ્ઞાનીએ જગત ઉપર અનંત ઉપકાર કર્યો છે; પણ જગત માટે તે રોકાઈ જતા નથી. જ્ઞાનીનો ભાવ જે સમજે તેને ઉપકાર થાય; પણ સત્તો નકાર કરનારા, જગતમાં રખડવાના અભિપ્રાયવાળા અનંત જીવો પડ્યા છે, તેમજ સત્તો આદર કરનારા અનંતજ્ઞાનીઓ થઈ ગયા અને મોક્ષે ગયા છે. કોઈ ભાઈ કહે છે કે જ્ઞાનીને આત્માનું જ્ઞાન થયું, પછી જગતના જીવોને સાચો ધર્મ સમજાવવા બે પાંચ વર્ષ જગતમાં વધારે રોકાય તો તેમાં તેમને શું વાંધો છે? વળી દુઃખી જીવોનો અનાદર કરીને સુખના સ્થાનમાં શામાટે જાય છે? તેનો ઉત્તર એમ છે, કે જગતના બંધા જીવો સ્વતંત્ર છે; તેનું પરિણમન જ્ઞાનીને હાથ નથી. વળી જ્ઞાનીને રાગદ્વેષ, ઇચ્છાનો સર્વથા અભાવ છે. જે સ્વભાવની રચિ હોતી, તે સ્ત્રાધીન મોક્ષ સ્વભાવ સ્વતઃ ઉદ્ધગામી

છ. તે આયુષ્યકાળ પૂરો થતાં પોતાનું સહેજે ઉર્જગમન થાય છે. જગતના જીવો ધર્મ પામે એવા રાગના સંસ્કારની ઉપાધી ન હોવાથી તેમને રોકાવું પડતું નથી. માટે જેને બેહદગુણ સ્વરૂપ એવા પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન પાસે જવું હોય તેણે પોતાની ભતની તૈયારી કરવી પડશે. વર્તમાનમાં આ ક્ષેત્રે તો ઝાડ બે ભવ કરીને મોક્ષ જવાય છે. પણ વર્તમાનમાં પંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય દેહે તેજ ભવે મોક્ષે જવાય છે, ભવિષ્યમાં આ ક્ષેત્રે પણ સર્વજ્ઞ ભગવાન હશે; અને ઘણા જીવો તેજ દેહે આત્મકલ્યાણ સાધી મોક્ષ જશે. ધાક મોક્ષમાર્ગ ચાલશે. લાખો મનુષ્ય મોક્ષ જશે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સાક્ષાત્ વર્તમાનમાં પણ વિદેહ ક્ષેત્રે બિરાજે છે. સર્વજ્ઞપણું છે, એમ નક્કી કરવા માગે તો સમજાય તેમ છે. આગળ વધીને સમજણથી જુઓ તો બહુય છે. મોક્ષ-માર્ગ ચાલુ જ છે. છ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮ જીવ મોક્ષે જાય અને સૂક્ષ્મ નિગોઠ ધોની સ્થાનમાં અનંત જીવ રાશી છે, તેમાંથી છ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮) જીવો બહાર આવી બીજા ગરીર ધારણ કરે છે; છતાં અનંત કાળે પણ સંસારમાંથી અનંતમે ભાગે જીવો ઘટવાના નથી. આખા જગતના મનુષ્ય ક્ષેત્રમાંથી મનુષ્યોની ૨૬ નવડાની સંખ્યા થાય; એટલી સંખ્યાવાળા ગર્ભજ મનુષ્ય હોય તેમાંથી છ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮) જીવો મોક્ષે જાય છે. તે જીવો સ્વયં પોતાના પુરુષાર્થથીજ મોક્ષને સાધે છે, છતાં તેને ઇષ્ટ નિમિત્તનું બહુમાન હોય છે. તીર્થંકરાદિને માર્ગના કેખાડનાર કહ્યા છે. એવા જીવો કહે છે કે:—હું સર્વજ્ઞ ભગવાન, આપે ધર્મ-તીર્થ પ્રવર્તાવી મોક્ષ માર્ગ સમજાવ્યો છે; એમ સત્તનું બહુમાન કરે છે. જે જે આત્માઓ સાચી તૈયારી કરે છે, તેમને જ્ઞાની ઉપકારી નિમિત્ત થાય છે, પણ તે જ્ઞાનીને તો ઇન્દ્ર નથી. તોપણ પૂર્વે બંધાયેલ તીર્થંકર નામ કર્મ પ્રકૃતિના કારણે વાણી ધર્મ-સભામાં દિવ્ય ધ્વનિરૂપે છૂટે છે. ને તત્ત્વને સમજવાની તૈયારીવાળા હજારો જીવો, તેમના ઉપકારી નિમિત્તના સ્વીકાર કરી આત્મકલ્યાણને પામે છે. જે સમજે છે તે પામે છે.

અત્રે આ શિષ્ય એવો વિચારવાન છે, કે યથાર્થ-રાંઠ ઉપાડે

છે, અને જ્ઞાનીના ભાવ વચનનો આશય સમજે છે. ન સમજાય તો ફરી પૂછે છે, પણ લોકોને ઘરખાર, સ્ત્રી, પૂત્ર અને ધન આદિમાંથી નિવૃત્તિ મળે ત્યારે તત્ત્વનો વિચાર આવેને ? આખી જીંદગી સંસારના પ્રયોજન અર્થે કાઢી, પણ ભવનો અભાવ થાય તેનું કાંઈ કયું ? આ વાત એવી ઢબથી ઉપાડી છે, કે સાંભળનારાના ખ્યાલમાં આવે કે આવી શંકા કરનારાઓ પોતાનું ધૃષ્ટ કેમ થાય તે માટે વિચારદશામાં કાળ ગાળે છે અને તેવા જિજ્ઞાસુ, જે અપૂર્વ કાર્ય અનંત કાળમાં ન થયું, તે અદ્યકાળમાં મેળવે છે.

પણ જે લોકો કહે છે કે અમને શંકા થતી નથી, ગમે તેવો મોક્ષ હોય, આપણે કાંઈ જાણવું નથી તેમને સત્ જિજ્ઞાસા ઉપડી નથી. તેમ જ પ્રશ્ન કરતાં આવડે નહિ, તેથી પ્રશ્ન પૂછવામાં પણ મૂંઝવણ થાય.

જેમ બંધ મકાનમાં કચરો ઘણો પડ્યો હોય છે, તેનાં બારણાં ઉઘાડતાં જ અંદર પવન પેસે છે અને પડેલો કચરો ઉડવા લાગે છે, એટલે તેવાં ઘરવાળાને ખીજથી શરમ થાય છે કે મેં બારણું ન ઉઘાડ્યું હોત તો સાફ હતું; પણ જો ઝાડુ લઈને વાળીને સાફ કરનાર કોઈ મળે અને તેને આગળે કે આનાથી મારો કચરો નીકળે તેમ છે અને કાઢવા માગે તો તેનો કચરો રહે નહિ. એવી રીતે મત મતાંતરના આગ્રહવાળાં પોતાનાં બારણાં ઉઘાડવા જ ન માગે, અથવા અમારે કાંઈ જાણવું નથી એમ કહી ઉજ્જડ ઘર જેવા અજાણ્યા રહેવા માગે, અને બારણાં ન ઉઘાડે તો તેને પરાણે કોણ સમજવે ? એવા ઘણા હોય છે કે શંકા કરીને સમાધાન કરવા માટે એટલે કે હવા આવવા માટે બારણાં ઉઘાડતા જ નથી. કારણ કે અમારો કચરો ઉડી જશે, અને ખીજ દેખી જશે એવો ભય રહે છે; અને કહે કે ગમે ત્યારે સમજશે; અથવા કહે કે અમને ધર્મની, આત્માની શ્રદ્ધા છે, અમે નિઃશંક છીએ. કોઈ કહે છે કે આરણ્ય બધું બીજું જાણવાની કાંઈ જરૂર જ નથી, આપણે તો નિરાંતે ધ્યાનમાં બેસીએ અને નિવૃત્તિમાં રહીએ તો રાગદ્વેષ ન થાય. માટે ઘણું જાણવાનું શું કામ ? આપણે માન્યું છે તે જ સાચું છે. એવું માનનારા નિઃશંક તો ખરા પણ તે ઉધા. તેને જ્યારે સાચા તત્ત્વની વાત સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે

ના પાડી બેસે છે કારણકે પાતે જે ગ્રહણ કર્યું છે, માન્યું છે, તેના બીજું કેખાતાં-આરણ્ય બંધ કરે છે. સર્પનું દંડાંતઃ-જેમકે પાતે કે તાણીને સુતો છે, આથા ઉપર વેંત ઉંચે સર્પ લટકે છે, તે ઉંચે કે તરતજ કરડવાનો છે છતાં માને છે કે હું નિર્ભય છું. પણ મૃદુ રૂપીકાળ અદ્વકાળમાં તેનું આયુષ્ય પૂરું કરશે. સર્પનું ભાન ન હોય તે નિઃશંક સુતો ન કહેવાય. જે સર્પને યુક્તિધી, કળાધી કાકે, જ મૃત્યુનો ભય ગયો ગણાય. સર્પના ભય યાજ્યો, પછી તો પથ તળે કીડીઝાતું કાઢવું તે દુઃખદાયક નથી. તેમ પર-ભાવ શું સ્વતત્ત્વનો સ્વભાવ શું તેની ઝાળખ જેત નથી, માત્ર અંધ અંધ વળે છે, હું કોણ છું તેનું ભાન નથી તે સત્ય અસત્યનો વિવેકી ન આપા પ્રકારના છવોને સાચા નિમિત્તનો ભ્રમ થકુ જાય તોપણ પરમાર્થ પામી શકે નહિ.

હવે અહીંથી કમબદ્ધ પ્રશ્નોત્તરની અને યુક્તિસરે સિદ્ધાંત રચના આવે છે. શિષ્ય શંકા કરશે અને ગુરુ દરેક પદનું ધર્મા પછું સિદ્ધ કરશે. શિષ્યે કંઈક જાણ્યું છે પણ નિર્ભય કંઈ નથી જાણી શું કહે છે, તે જાણવાની જિજ્ઞાસાવાળો છે. તેથી તેને આશ્વાસ થાય છે. અહીં આશંકા, આત્માના હોવાપણા વિગેરે બાબતની આત્મા વિગેરે પંડોની શંકા કરે છે તેમાં આત્મા નથી વિગેરે વિચારોથી શંકા ધઈ તેને ધારી રાખે ॥ અને તેના ન્યાયો બરા સમજવા માગે છે; એમ જેને એકાગ્રતાથી સર્વ સમજવાની તૈયારી હું શું શું નથી માનતો અને તે ક્યા કારણે નથી માનતો તે દલીલ ગુરુ પાસે રજુ કરે છે.

આ શાસ્ત્રમાં ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદરૂપે એવી જાત ઘટના કરી છે કે આવીરીતે સમજીને જિજ્ઞાસાપૂર્વક જે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે ॥ અને ગુરુના ઉત્તરને ગ્રહણ કરે છે તેનો મોક્ષ થયા વિના નહીં. શિષ્ય સમજવાની જિજ્ઞાસા અને ગુરુ પ્રત્યેની પ્રતીતિ ભાવ આપ્યો છે. તે મારું અપમાન થશે, મારી મોટાઈ જશે, એવી શંકા ન રાખે. છારા લેવા જવું અને વાસણ સંતાડવું એ કેમ અને ? નિયવંત અને તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ જ્ઞાનીના વિનય ધણુ રાખે, બેધડક પ્ર

પણ પૂછે; અને સમજવાની ધીરજ પણ રાખે. જે વિચારણાથી પોતાને શંકા પડી છે તેના કારણોની તેને ખબર છે અને પોતાને સમજવાનું શું તત્ત્વ છે તેની પણ તેને ખબર છે. ૪૪.

હવે આત્માના હોવાપણારૂપ પ્રથમ પદની શંકા કરે છે. ગુરુ કહે છે તેમાં તેને શંકા આવતી નથી પણ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા અર્થે જિજ્ઞાસાથી આશંકા કરે છે. જેને તત્ત્વનો નિર્ણય નથી અને સમજવા માટે આશંકા થતી નથી, તેની અહીં વાત નથી, તેમ જે સમજીને સમાધિ ગયા છે તેની અહીં વાત નથી; પણ વચલા વર્ગવાળાને જેને સમાધાન કરવાપણું છે તેને આશંકા થાય છે.

પરદેશી રાજાને આત્મા નથી એમ શંકા હતી, પણ સમજવાનો કામી હતો, તો યોગ્ય ભૂમિકા થતાં સદ્ગુરુ મળ્યા. અહીં શિષ્ય પણ તે પરદેશી રાજા જેવીજ પ્રથમ શંકા કરે છે.

નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

ખીજે પણ અનુભવ નહિ, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫.

પહેલો જ પ્રશ્ન કરે છે કે શ્રી ગુરુ! મને આત્મા દૃષ્ટિમાં આવતો નથી. એ નકારમાં જ હકારનો ભણકાર છે. સાચો જિજ્ઞાસુ એટલી તૈયારીવાળો હોય છે કે મારે એવી દલીલ કરવી કે જેથી ગુરુ પાસેથી પાકું સમજાઈ જાય. તે ગુરુને કહે છે કે હૃથળીમાં આમળું દેખાય એમ દેખાડો અને તેના કારણો જણાવો. પવન જેમ સ્પર્શથી જણામ છે તેમ આત્માનું લક્ષણ શું છે તે જણાવો. ભલે સ્પર્શાદિથી કે રૂપથી ન દેખાય પણ ખીજ કોઈ અનુભવથી તો જણાવો. ધ્રુવ સૂર્યને દેખી ન શકે પણ આ તાપ પડે છે તેથી તેનો અનુભવ તો તેને થઈ શકે છે; તેમ આ આત્મા અનુભવગમ્ય તો થવો જોઈએ; એમ કારણો રજૂ કર્યા અને જણાવ્યું કે આ કારણો વિચારીને મેં મૂક્યા છે. દૃષ્ટિમાં દેખાતો નથી તે કારણોનો જવાબ આવશે કે રૂપવાળા પદાર્થ હોય તે દેખાય.

આત્મા તો તેનાથી જુદો અરૂપી જ્ઞાયક છે અને તેથી પાંચ

ઇંદ્રિયો અને મનથી પર છે, જુદો છે, અને પોતે પોતાનું વેદન કરનારો એટલે કે અનુભવ કરનારો છે એમ ન્યાયની શુક્તિથી જણાવશે. ૪૫

હવે આત્મા નહીં હોવાની શંકાનું બીજું કારણ રજુ કરે છે:—

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇંદ્રિય પ્રાણ;

મિથ્યા જુદો માનવો, નહીં જૂદું એંધાણ. ૪૬.

શિષ્ય કહે છે:—હું તો કહું છું કે આત્મા નથી પણ કદી હોય તો આ દેહ એજ આત્મા છે. અથવા આ પાંચ ઇંદ્રિયાદિ પ્રાણ તે આત્મા છે. કારણકે તેનાથી જ જીવ જાણી શકાય છે. પરત્વેકની અમતે શક્તિ નથી. જેમ કોઈ એક અમરણ્યો માણસ કહે કે “અમે એ પ્રાણ” તો તેનું શું પરિણામ આવે? પોતે એરને ન ઝાળખે અને તેમાં લાલ કેળે તોપણ તેનું રૂળ થયા વિના રહે નહિ. તેમ ભગવાન આત્માને જાણ્યા વિના બીજાથી સંતોષ માને અને તેમાં ઠીક માનીને રોકાય તો ખરો અવસર—હારી જાય.

સુખનું જ્ઞાન નથી ને લોકો કહે છે, કે અમારી નજરે દેખાતું સુખ છાડીને પરલવનું કોણ કરે? મરી ગયા પછી “જાણણ ગાડા ભરે.” માત્ર વર્તમાન સગવડતા ઉપર તેમનું લક્ષ હોય છે. વળી તેઓ કહે છે કે આપણા આપદાદાઓ તો બહુ પછાત હતા અને તેમના નેતા ધર્મગુરુઓ પણ તેવા હતા, માટે અમારે આવો ધર્મ નેતો નથી. ધર્મ ન હોત તો અમે વધારે સુખી હોત; પણ વચ્ચે જ્ઞાનીઓએ લપ ધાલી દીધી છે. તેઓને જ્ઞાની કહે છે કે—એવું બોલનારા નાસ્તિકવાદીઓ છે. તેઓને સાચા સુખની ખબર નથી. થણા લોકો અગુસમજજીથી ધર્મને નામે ઠગાણ છે, ભ્રમણામાં પડ્યા છે. પણ ધર્મ તો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેથી કોઇને તુકરાન થાય જ નહીં, તેથી કોઈ ઠગાય નહીં; તેમજ તેમાં અન્યાય પણ ચાલી શકે નહીં. પણ જ્ઞાની પાસે જિજ્ઞાસાથી આશંકા કરી પુછવા આવે તો તેનું યથાર્થ સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય છે. બીજા બધા પદાર્થોને તું જાણનારો તેનાથી જુદો છે. તું તને જ જુલે છે તે કેટલી ગજબની વાત છે.

તા. ૧૮-૧૦-૩૯.

શિષ્ય તરફથી શંકા કરે છે તેમાં શંકા કરનાર કેવો હોય છે તે આવી જાય છે. આવી શંકા કરનાર કેવી રીતે સમજે તે વાત પણ આવી જાય છે. વિનયવંત શિષ્ય પોતાની શંકા શરમથી છુપાવ્યા વિના ખુલ્લા હૃદયથી કહે છે. પ્રશ્નકારે પોતે જે જે શંકાના કારણો પકડ્યા છે તેનું અંતરથી સમાધાન થશે ત્યારે સમજાશે. એનું સમજવા પ્રત્યે લક્ષ્ય છે તેથી શંકાનું બીજું કારણ કહે છે.

“અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણુ;
મિથ્યા જુદા માનવો, નહિ જુદાં એવાણુ.”

કહે છે કે પ્રભુ! આ દેહ અને ઇન્દ્રિયની ચેષ્ટા ઉપરથી જણાય છે તેથી એના વડે જ જાણપણું છે. માટે અમને દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જુદા માનવો મિથ્યા લાગે છે. પ્રશ્ન કરનાર નિર્માની છે. મારી ભૂલ સભામાં ઉઘાડી થશે, અને માન જશે, એમ માન રાખ્યા વિના ખુલ્લા હૃદયથી મુમુક્ષુએ પ્રશ્ન કરવા જોઈએ. જેમ પરદેશી રાજાએ શ્રી કેશી લગવાન પાસે પ્રશ્નો કર્યા હતા તેમ તદ્દન માન મૂકીને ખુલાસા પુછવા જોઈએ. તેણે એમ નહોતું માન્યું કે મારી પ્રજા અને પ્રધાનો વચ્ચે હું આમ પૂછીશ તો મારી હીણપ કહેવાશે; પણ બાળકની જેમ માનની દરકાર નહિ કરતાં, સમજવાની રુચિ કરી તો અંતરની ભ્રાન્તિ ટાળવાનો પ્રસંગ મળ્યો. માટે શ્રીમદ્ભુતું કહેવું છે કે પ્રશ્ન કરનારે પ્રશ્ન કરતાં શંકાને ગોપવંવી નહિ અને વિનય સહિત. એવડક સ્પષ્ટપણે પ્રશ્નો પૂછી પોતાના ઈષ્ટ સુખ પ્રાપ્તિનો મોક્ષનો ઉપાય સમજી લેવો. વળી પ્રશ્નો કેવીરીતે પૂછવા તે ઉપર ઘણો વિચાર કરવો જોઈએ. આગળ કહી તેવી સુવિચારદશા પણ પ્રથમ હોવી જોઈએ. આહીં શિષ્યને કહેવું છે કે શુરુ? અમને તો દેહ, ઇન્દ્રિય અને આત્મા એકજ લાગે છે. કારણકે એનાથી જ બધા વિષયોનું જાણવું થાય છે. દેહ અને ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તોમાં ખાસી આવે એટલે કોઈ ઇન્દ્રિયમાં લકવા થતાં, કેટલીક ઇન્દ્રિયોનું કામ ચાકી પડે છે, એમ દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી આત્માની જુદાઇનું લક્ષણ જણાતું નથી; એવો વિચાર કરીને તે બંનેના જુદાપણાનું એવાણુ એટલે સાચું લક્ષણ ચિન્હ કયું

તે બતાવે, આ શિષ્યની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ બતાવે છે. આત્માની પ્રતીતિ કેમ થાય, તેની સમજણ કેમ કરી શકાય, તે જાણવાની રૂચિ લોકો કરતાં પણ નથી, તો તેને પ્રશ્નો કેમ કરવા અને શું જાણવું તેની રૂચિ ક્યાંથી થાય? ૪૬.

હવે શંકાકર ત્રીજો પ્રશ્ન કરે છે. શંકાકરનું હૃદય તત્ત્વ સમજવાની પ્રગણ બતાવે છે.

વળી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭.

હો શુરુ ? જો આત્મા હોય તો તે કેમ ન જણાય ? હોય તે ન જણાય તે કેમ બને ? શિષ્યે એવી ફલીલ મૂકી. જો ન જણાય તે વસ્તુ હોય જ નહિ, એ અમારો પક્ષ છે એમ જણાવ્યું; જેમ ઘડો વસ્ત્રાદિ નજરે દેખાય છે તેમ આત્મા જણાય તો અમે માનીએ. આગળની ગાથામાં પાતાની શંકા દાખવા માટે જિજ્ઞાસા કરાવે છે. ૪૭.

હવે આ ગાથામાં શિષ્ય પાતાની શંકા રળી જાય એવા સદુપાય સમજવાની માગણી કરે છે:—

માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

એ અંતર્ શંકાતણો, સમજવો સદુપાય. ૪૮.

પ્રથમ શંકામાંજ મોક્ષની શંકા કરે છે અને કહે છે કે જ્યાં આત્મા જ નથી ત્યાં તેના મોક્ષનો ઉપાય કેમ હોઈ શકે ? શિષ્ય જાણે છે કે શુરુ છે તે મોક્ષનો ઉપાય બતાવનારા છે. જેમ નિરાશના મહેતાઈ લોકિકજ્ઞાન આપનારા તેમ આ શ્રીગુરુ પણ લોકોત્તર જ્ઞાન બતાવનારા છે. વર્તમાનની દૃષ્ટિવાળા એક બાઈ કહેતા હતા કે શું અપાસરામાં જઈને બેસીએ તોજ કહ્યાણુ થાય ? નવરા થઈને, જો ન દેખાય એવા આત્માની કલ્પના કરવી ? કાંઈ સેવા પરોપકાર કરવાં નહિ ? શું નવરા થવાથી જ કહ્યાણુ થાય ? એવા જીવો ઉપાશ્રયનો અર્થ પણ સમજતા નથી. ઉપાશ્રય એટલે ઉપે એટલે આત્મા તેના આશ્રયમાં

રાગ રહિત જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું; આ સિવાય બીજાં કાર્ય આત્માને આધારે થતાં નથી. બીજી કોઠરીતે કલ્યાણ નથી. વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની ધીરજ રાખે તો સમજાય. જગતમાં જ્યાં ત્યાં રાગબંધનની કથા હોય છે તેથી જીવને તેના પરિચય સુલભ છે; પણ આ વાત કોઈ નવીન છે, અપૂર્વ છે, એમ લાગે અને તે શું છે એવી મધ્યસ્થપણે જાણવાની જિજ્ઞાસા રાખે તો સમજાયને? અહીં શિષ્યે નાસ્તિકની દૃષ્ટિએ શંકા કરી છે કે આત્મા જ દેખાતો નથી માટે નથી. ‘છ’ એમ ઠરે તોજ તેના છુટકારાનો ઉપાય હોય ને?

અહીં અંતરની શંકા છે. બહારની ધારેલી વાત નથી. અનાદિની ભૂલમાં શિષ્યને ભેદ પડ્યો છે. આગ્રહમાં વળગી પડ્યો નથી. ફલાણાભાઈ કહેતા હતા તેનું કેમ હશે, એમ પારકા ઘરની માંડવા નથી આવ્યો. ઘણા જીવો સાંભળવા આવે; પણ અંતરથી પૂછી ન શકે. શંકા તો હોય કે આ બધા ધર્મી થઈને બેઠા છે અને એમાં તો નવરા થઈને કાંઈ કરવું નહિ. એટલે મોટા સ્વાર્થી થઈને બેસવું એવો તમારો સગવડીયો ધર્મ લાગે છે. કાંઈ સેવા, દયા, પરોપકારનું તો નામ નહિ. ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરવું. તેનાથી કાંઈ લાભ થાય એમ અમને દેખાતું નથી. પણ તેઓ ગમે તેવા પ્રશ્નો કરે તો તેના કાળજમાં શું છે અને તેની માન્યતામાં શું ભૂલ છે તે પકડાવીને સમજાવી શકાય. સન્મુખ આવીને સીધા પ્રશ્ન કરે અને સમજવાની યુદ્ધિથી ધીરજ રાખી સાંભળે તો બધાય પ્રશ્નોના નિકાલ છે. કંઈ કલ્પનાથી કહેવું નથી. દેહથી આત્મા જુદો છે; અને નિત્ય છે એ બેસે નહીં ત્યાંલગી સામાન્ય બાળક જેવા પણ પ્રશ્નો પૂછી શકાય. પણ લોકોને આ નવું સાંભળીને બળભળાટ થાય છે. કે આત્મા પરનું કાંઈ કરી શકે નહિ એ કેમ હોય? પણ અનંત જ્ઞાનીએ તેમ કહ્યું છે અને તેના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, જીવે પોતાનું જ્ઞાન કરવું, જ્ઞાનની પ્રતીત અને જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, રાગદ્વેષની ઉપાધિથી રહિત સ્વાધીનપણે જ્ઞાનપણે જ્ઞાનમાં ઈરવું, તે જ કર્તવ્ય છે તેમાં ઘણું કરવાનું આવ્યું. દાપથી બચવું તેમાં તો ઘણી મહેનત આવી. પણ તેમાં એમ ન આવ્યું કે હાથપગ હલાવવા, આમક્રિયા કરવી, કે કોઈ બીજાનું

લાવુ કરી દેવુ. તેના ઘણા ન્યાય છ બહારની ક્રિયા આત્માને હાથ નથી અમે કંઈ પરતુ કરી શકીએ એ ભાન લોકોના મનમાંથી કેમેય કરીને ખસતો નથી. જ્યાંવગી પુણ્યની સરખાઈ હોય, ત્યાંસુધી માને, કે—અમે ધાર્યું કામ પાર ઉતારીએ છીએ આત્મા તો જાણે કંઈ વરતુ જ ન હોય એમ વર્તે છે અને જ્યારે કોઈ વખત ધાર્યું ન થાય, ત્યારે પારકો વાક કાઢે છે, અથવા કહે છે કે આમ કર્યું હોત તો આમ થાત એમ કંટપના કરી સમાધાન કરે છે, અને તેથી પરતુ કર્તાપણુ, આહ પણુ ટળતુ નથી જે પોતે પ્રશ્ન પૂછી શકતા નથી, તેને પરાણે કોણ સમજાવે? આ ચોથી ગાથામાં વિનય સહિત પ્રશ્ન છે, કે જરા સ સારના મતવારીઓ જે મોક્ષ ઉપાય બતાવે છે, તેના કરતા તમે કંઈ જુદું કહો છો, મારે મારા અતરની શકાતુ સમાધાન કરીને સમજાવો સત્ ઉપાય જે હોય તે બતાવો છે તેને સમજના આપ્યો છું સત્ ત્રણ કાળમાં ન ફેરે તેવો અદરથી લગ્નકાર આવે છે સત્ની જેને જિજ્ઞાસા છે, તેને સત્ની ધગશ મેલી હોય છે તે કહે છે કે મારા અતરમાં આ મરણથી આગ લાગે છે, મારે સત્ હોય તે સમજાવો સમજનાર આનો હોવો જોઈએ અમુક વિચારણા અને યથાર્થ હેતુ પૂર્વકની દલીલ કરીને પોતે જાતે તેનો નિર્ણય કરી શકે તેવો હોવો જોઈએ પ્રશ્ન પૂછનાથી મારે માન નહિ રહે એવો અહીં શિષ્યને ભાવ નથી, પણ મારી શકા ટળશે એવું તેને લક્ષ છે ૪૮

હવે શ્રી ગુરુ ઉપરના પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે તેમાં આ ગાથામાં ગાથા ૪૫ મીનો જવાબ છે

ભાર્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન. ૪૬

શિષ્યે પ્રથમ શકામાં, દૃષ્ટિમાં આત્મા નથી આપતો, તેવું કંઈ રૂપ દેખાતું નથી, તેમજ અનુભવમાં આવતો નથી, એ ત્રણ વાત કહી, તેમાં એમ આપ્યું કે જે અનત અનત દેહો ધારણ કર્યા, તે સત્તેજોના નિમિત્તમાંજ મારી હયાતી છે એમ દેહાધ્યાસના લક્ષણે જનનુ વક્ષણ માન્યું છે શરીરમાં જગ પીડા થાય તો મને પીડા થઈ,

ભૂખ લાગી તો મને ભૂખ લાગી, સ્ત્રીના દેહ હોય તો હું સ્ત્રી, વૈશ્યનો દેહ તો હું વૈશ્ય, બ્રાહ્મણને દેહ દેખાય તો હું બ્રાહ્મણ, પશુનો દેહ ધારણ કર્યો તો હું પશુ, એમ માને છે વળી વર્તમાનમાં ચોવીસે કલાકની દેહની જે ક્રિયા થાય છે, તે મારાથી જ થાય છે, એવું લક્ષ હોવાથી દેહ અને આત્મા એક જ છે એમ નક્કી થઈ ગયું છે. લોકો કહે છે કે આપણે કંઈ સારું કરીએ; પણ, જીવે અનંતકાળથી પરના લક્ષણથી નિર્ગંધર્મ માન્યો છે; જીવે પોતાની જીવદર્શ જાણી નથી, યથાર્થપણે જો જીવનું સાચું લક્ષણ જાણ્યું હોય, તો સંસારમાં રખડવું ન પડત, જન્મ મરણ ઉપાધિ હોત નહિ. જડ અને ચેતન બે પદાર્થો છે; બંધાય અચેતન, અજીવ પદાર્થોથી જીવનું જીવું લક્ષણ ચેતના છે તેનું નિત્યપણું સિદ્ધપણું જેમ છે તેમ પૂર્વે કોઈ-વાર જીવે જાણ્યું નથી. મનના શુભ વિકલ્પ પણ જીવનું લક્ષણ નથી. પૂર્વે, પરના લક્ષણથી તથા નિમિત્તનાં આશ્રયથી આત્માનો ધર્મ માન્યો હતો તે ભૂલને જીવે કદી જાણી નથી. આત્મા સાથે પ્રવાહે અનાદિકાળથી આઠ કર્મની ઝીણી ધુડનું આવરણ છે. જીનાં આવરણ ટળે છે અને જીવના રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનનું નિમિત્ત પામી નવાં આવરણ જડકર્મ એક ક્ષેત્રે દેહમાં આવે છે. તે જડદેહના રાગને કારણે સંસારની ઉપાધિ છે. ક્ષણિક જે દેહ છે તે દેહના અધ્યાસથી જીવ જન્મ મરણ કરે છે, તેથી માને છે, કે હું દેહને ઠીક રાખીશ નહિ તો વહેલું મરણ થાશે, આમ કરું, આમ લઉં, આમ મૂકું, અને આમ રાખું તો ઠીક રહેશે. વળી ડાકરે આમ દવા ન કરી, માબાપે બરાબર મારી જાળવણી ન કરી, મેં ધ્યાન ન રાખ્યું, મારે આમ થઈ ગયું. આમ ક્યું હોત તો આમ ન થાત. એમ જ્યાં જ્યાં દેહ કર્યા ત્યાં ત્યાં મિથ્યા અભિમાન ક્યું. ઘરમાં ઘણી સગવડતા હું રાખું છું એમ માને છે; કંઈપણ શરીરે બાંધા થાય તો તરતજ હું મટાડી દઉં એમ માને છે. આ હેતુથી લોકો ઘરેઘરે ઘણી જાતની દવા રાખે છે; અને દેહના વિષે રાગનું પોપણ આપવા મારે જ જાણે જીવન હોય નહિ એમ વર્તે છે. એમ બંધાં નિમિત્ત સાધનો ઉપર જ પોતાની સલામતી માને છે. શરીરને કંઈપણ બાંધા ન થાય તે મારે યાદમ-રેખલ વગેરે ઘણી વ્યવસ્થા રાખે છે; છતાં પણ ધાર્યું થતું નથી. જ્યાંસુધી પુણ્યનો યોગ હોય ત્યાંસુધી

તો ઉપસક દૃષ્ટિથી કંઈ અંશે પ્રકૃતિના જોગાનુજોગે ધાયું થતું હોય તેમ થાડા કાળ દેખાય છે; પણ શરીરે લકવા થાય, કે કોઈ એવું દરદ થાય અને મટે નહિ ત્યારે ધાયું ન થાય તો બીજાનો વાંક કાઢે, પણ દેહની ક્રિયા થવી તે આત્માના હાથની વાત નથી તેમ સાચી સમજણ કરે નહીં. વળી મરતી વખતે બધી સોંપણી કરતો જાય કે આમ રાખજો, આટલું જાન દેજો, આપું કારજ કરજો એમ પોતે સમાધાન કરે છે. પણ જો પરલોકમાં અહીંના એક ચાલતો હોત તો બધું વેચીને એક લાઈ લેત અને છાકરા માટે કાંઈ રહેવા દેત નહીં; કારણ કે પોતે તે વખતે જાણે કે માફ મેળવેલું આ ભોગવશે તેના મને લાભ નથી પણ બીજો ઉપાય નથી એટલે મરતી વખતે વીસ કરતો જાય કે છાકરાઓ માફ સરખું રાખજો; એમ મરતી વખતે પણ અનંતી મમતા તૃષ્ણા ભેગી લેતો જાય છે. અનંતકાળથી દેહાદિના ભાવની મમતાને લઈને પોતાના આત્માની સંભાળ પોતે કદી કરી નથી. તેથી આત્માની વાત રચતી નથી. જ્ઞાની કહે છે કે આત્મા પરનો અકર્તા છે, પરનું કોઈ કાર્ય જીવ કરી શકતો જ નથી; પુણ્ય પણ જડ આશ્રિત ક્રિયા છે; એક તણખસાને તોડવાનું સામર્થ્ય ચેતન્યમાં નથી. પણ આ વાત કાળજે બેસવી ઘણી કઠણ પડે છે. પુણ્યથી પણ આત્માને ગુણ નથી એમ સાંભળતાં “હાય હાય” આ કેમ બેસે! એમ શડ નાંખે છે. અત્યારેજી આત્માની સાચી વાત કાને સાંભળી પણ ન હોય અને પોતે આત્માનું લક્ષણ અને આત્માના ગુણ માન્યા હોય તેનાથી ઉંધું લાગે એટલે ન રચે. તે પ્રશ્ન પણ ન કરી શકે, કેમકે પોતે સંઘમાં, નાતમાં, સમાજમાં માફ ધાયું થાય છે એમ માને છે અને પ્રજ્ઞ પુછવાથી મારી મોટાં આવી જશે એવો તેને ભય રહે છે. આવા જીવને દેહથી આત્મા ભુરો છે, એમ અંતરંગમાં ભાન કેમ થાય? મેં જડ મૂકધું, લીધું, ક્યું, એ આદિ જડના અને દેહના પ્રેમથી, અધ્યાસથી જીવને દેહાત્મબુદ્ધિ દઢ થઈ ગઈ છે; તેથી આત્માના અસંગપણાની, દુઃખથી મુક્ત થવાની, એકત્વપણાની વાત સાંભળતાં જીવને દ્વેષ આવે કે આ ભાવને અનંત સંસારનો બંધભાવ કહે છે. જીવે મનુષ્યપણું પામીને નવું શું ક્યું? કાગડા કુતરા પગ પેડ ભરે છે, અને તેનું આયુષ્ય પૂરું થતાં બીજો

દેહ ધારણ કરે છે. અનંતકાળમાં જે નહિ જાણેલું અપૂર્વ તત્ત્વ તેની
 વાત જલ્દી ન સમજાય તો ધીરજથી સમજવી, પણ ના ન પાડવી.
 અહીં ગુરુ કહે છે, કે તને અનંતકાળથી દેહની મમતાના અધ્યાસે
 એમ લાગે છે, પણ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદા છે, અને તેનું પ્રગટ
 લક્ષણે ભાન થાય છે, તે કહું છું. આત્મા એકલો જ્ઞાતા છે દેહાદિથી
 ભિન્ન છે, જીવનું લક્ષણ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું જાણવું તે શાન્તિ છે. આ
 ચેતના નામનું લક્ષણ આત્માનું છે. જગતમાં અનંત જીવ પદાર્થ દ્રવ્ય
 એકેકે સ્વતંત્ર છે. પદાર્થ ઓળખવા માટેની વિધિ શાસ્ત્રમાં કહી છે
 કે નય, નિર્લેપ, લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે અનેક પદાર્થોમાંથી એક વસ્તુ
 પદાર્થને જુદા તારવીને જાણી શકાય છે. તે લક્ષણ નિર્દોષ હોવું જોઈએ.
 દરેક ક્ષણે તેની સત્તામાં વ્યાપીને રહેવું જોઈએ. આત્મા જ્ઞાયક-માત્ર
 છે, એટલે જાણવું તે તેનું લક્ષણ છે. જ્ઞાન તે તેનું કર્મ છે. પદાર્થના
 યોગ કરનાર, જે જાણવું તેની સ્મૃતિ રાખનાર પદાર્થ તે જીવ છે.
 ચેતના, જ્ઞાન, યોગ સમજણ એ નામ સંજ્ઞાનો ધારક એકેક આત્મા
 છે. ચેતના તેનું લક્ષણ છે. એ ગુણ ત્રિકાળ જીવમાં જ રહે છે તે બીજા
 દ્રવ્યમાં નથી. અતિ સુક્ષ્મ દેહમાં જીવ જાય એટલે કે નિગોદની
 ચોનિમાં, બરડા કંદમૂળમાં, વનસ્પતિમાં જાય, ત્યાંપણ સુખ દુઃખની
 લાગણી તે જીવનું લક્ષણ છે; માટે જડરૂપે, જડના લક્ષણરૂપે આત્મા
 કદી થતો નથી. બેઉ જુદાં જુદાં લક્ષણ પ્રગટ ભાનમાં, સમજણમાં
 આવે છે. શિષ્ય કહે છે, કે આત્મા કયાંય દેખાતો નથી ત્યારે ગુરુ કહે
 છે કે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ લક્ષણથી તે જણાય છે. કોઈ કહે કે દેહના દુઃખથી
 આત્માને દુઃખ થાય છે, પણ તે ખરું નથી. બારીમાં આંગળી દબાય
 છે અને રાડ નાખે છે, તે આંગળી દબાણી તેનું દુઃખ નથી પણ દેહ
 પ્રત્યેની ઉત્કૃષ્ટ મમતારાગને લીધે તે રાડ છે. કોઈ તીવ્ર વેદનાથી જીવ
 અસાધ (બેભાન) થઈ જાય, તેથી તેને દુઃખ નથી એમ નથી. અ-
 વ્યક્તપણે અનંતી વેદના છે. જે દુઃખને મનદ્વારા પ્રગટપણે જાણી
 શકતો હોતો, તે જ્ઞાન છુટું થઈ ગયું. તેને દુઃખ નથી, એમ જ્ઞાનની
 શક્તિ કહેનાર ઘટવામાં સુખ માનનારા છે. એ તેમની ઉંઘી માન્યતા
 છે. ક્ષોરોક્ષ્મી સુંઘાડતી વેળાએ જ્ઞાન ઉપર અનંત આવરણ આવે
 છે. તેથી બેલજારૂપ જ્ઞાનમાં દુઃખની અસર દેખાતી નથી. પણ અ-

શાસ્ત્રપણું એ એમ મુચ્ચે છે કે અતિવેદના છે. વળી, જે દહની વ્યાધિથી દુઃખ થતું હોય તો ધર્માત્મા જ્ઞાનીને દહની વ્યાધિનું દુઃખ થતું નેહ્યે માટે એ નિયમ ન રહ્યો.

અનાદિ કાળથી લોકોને આત્માનું સાચું લક્ષણ સમજાયું નથી. આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન છે અને જડ પદ્મનું લક્ષણ ગળતું, મળતું, હાલતું, ચાલતું, સડતું, પડતું, અવસ્થાંતર થતું તે છે. ભગવાન ચેતન્ય કેવળજ્ઞાન માત્ર છે. અવિનાશી છે, અરૂપી છે, સત્સ્વરૂપ દ્રવ્ય છે. જ્ઞાન તે લક્ષણ અને આત્મા તેનું લક્ષ્ય છે; અને પદ્મનું પરમાણું દ્રવ્યોમાં જ્ઞાનનો અંશ માત્ર નથી એવો ત્રિકાળ નિયમ છે. જગતમાં જે કંઈ ક્રિયા થતી દેખાય છે તે સ્વતંત્ર જડ પદાર્થોના આધારે છે, તે જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણતું હોય તો પ્રથમ આત્મજ્ઞાન મેળવવું પડશે.

જેનું સ્વરૂપ જ્ઞાન તેમાં જ્ઞાનની એક અંશપણ ઉણપ ન હોય. જેનું લક્ષણ જ્ઞાન તે કોને ન જાણે? જીવમાં ગમે તેટલું આવરણ ધાય તો પણ ઘોડા ઘણા અંશે જાણતું રહી રહે છે. તે સદાય ચેતનવંત લક્ષણ જેનું પ્રત્યક્ષ છે, તે જીવ છે. કોલસાના ઘણા આકાર હોય છે, તેમાં અગ્નિનો પ્રવેશ થતાં અગ્નિ અનેક આકારે દેખાય છે, છતાં સળગતા કોયલાને પાણીમાં બોળો તો બેઠેનાં લક્ષણ જુદાં છે એમ દેખાશે. તેમ અનેક દેહ દેખાય છે, તેના આકાર જુદા જુદા છે. પણ દેહનાં લક્ષણ અને અરૂપી જ્ઞાતા આત્માનું લક્ષણ એક બીજાથી જુદાં છે. ૬૦ વર્ષનો ડાસો હોય તેને પૂછ કે પિતા, આપણા અમુક દસ્તાવેજ ક્યાં મૂક્યો ? તો તે મરતી વેળા બોલી શકે ત્યાંસગી કહે કે પેલી ત્રીજેરીના ફસાણા ખાનામાં મૂક્યો છે. તે ત્રીજેરી તો આઘે દૂર ત્રીજા આરડામાં છે, આંખે દેખાતી નથી, છતાં પોતે મૂકેલ જોડે ઘણા વખત અગાઉની ચરત તેના સ્મરણમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તે જાણનારે શું દેહ તથા ઇન્દ્રિયો આદિ બંધાયથી જુદા નથી? જુદા ન હોય તો મરી ગયા પછી દેહ અને ઇન્દ્રિયો હૈયાત દેખાય છે તોપણ ચેતનત્વ ધારણ કરનારો જીવ નીકળી ગયો એટલે જાણનારો તેમાં નથી તેથી મરણ પછી કંઈ જવાબ મળે નહીં. જી.

હવે દૃષ્ટાંતદ્વારા કહું છું:—

ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, જેમ અંસિ ને મ્યાન. ૫૦.

હું ભાઈ! અજ્ઞાનનાકારણે અનંત ભવના દેહાધ્યાસથી તને દેહ અને આત્મા એક લાગે છે, પણ તત્ત્વવાર અને મ્યાન જેમ જુદાં છે, તેમ દેહ અને ચૈતન્ય બન્ને ભિન્ન છે. બેઉના લક્ષણો જુદાં છે, અને તે સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. તેના પૂર્ણ આનંદના અનુભવ માટે શરીરમાં રહેલો ચૈતન્ય આત્મા પોતાના સ્વરૂપને સત્સમાગમ વડે જેમ છે તેમ જાણે અને તેનું ધ્યાન કરે તો દેહથી આત્મા જુદો હોવાથી તે દેહથી છુટીને મુક્ત થાય છે; એટલે તેમાં શાશ્વત, સ્વરૂપનો અવ્યાખ્યાય આનંદ છે, તે પ્રગટ થાય છે. આત્માનો અનુભવ તો વર્તમાનમાં આ દેહ હોવા છતાં પણ થાય છે; એટલે કે આત્માને આત્મામાં સુખ ઉપજે છે; અને દેહનો અભાવ થતાં જીવ સંસારથી મુક્ત થાય છે. ૫૦.

તા. ૧૯—૧૦—૩૯

દેહ અને આત્માનાં લક્ષણો જુદાંજુદાં છે તે કારણે સહિત હવે બતાવે છે:—

જે દૃષ્ટા છે દૃષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ,
અખાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧.

ભાઈ તું કહું છું કે આત્મા દૃષ્ટિ એટલે આંખવડે દેખાતો નથી. પણ તે આંખે ક્યાંથી દેખાય? આંખને જાણનારો આંખથી જુદો છે. આંખ તો બાહ્ય પદાર્થને દેખવાનું નિમિત્ત છે. આંખને દેખનાર આત્માને આંખવડે કેમ જણાય? વળી ઇન્દ્રિયો આત્માથી પર છે. એટલે તે પર વસ્તુ જાણવામાં નિમિત્ત થાય પણ આત્માને જાણવામાં કેમ નિમિત્ત થાય? કેમકે ઉલટો ઇન્દ્રિયોઆદિનો તે જોનાર છે; સ્થૂળ સુક્ષ્મ બન્નેને તે જાણે છે. પેટના મધ્યમાં કંઈ થતું હોય તેને બાહ્ય ઇન્દ્રિય તો જાણતી નથી. છતાં જાણનાર સીધીરીતે જાણી લે છે. કાનની અંદર

પીડા થાય છે, તેમજ મગજમાં કંઈ વેદના થાય છે, તો તેને આત્મા સ્પર્શ જાય છે. સ્થુળ વિષય નથી. બાહ્ય ઇન્દ્રિયા નિમિત્ત વિના મુક્તિ સિદ્ધિ અસંભવ છે. પશુ જીવ જાય છે. દેહાદિ પરમાણુમાં જે કંઈ વિચિત્ર સ્થિતિ થાય છે, તેની બધી અવસ્થાને સળંગપણે જાણનાર જીવ તે તેનાથી જુદો છે. આરા આંતરગાત્રી અંદર કંઈક છે, આરા બહાર ગયો છે, છાતીમાં કંઈ રખાય છે એ કંઈ ઇન્દ્રિયથી જાણ્યું? એવી અનેક પ્રકૃતિઓની વેદનાને જાણનાર વેદનાત્મક સ્વરૂપ ફરી જાય તોપણ પોતે સળંગ રહી જાય છે. આ ઉપરથી નક્કી થાય કે કે હું છું તે રહું. આરે આ ઉપાધિઓ ટળી જાયો. એમ પ્રત્યક્ષ જુદી જાતનું નિત્ય સમજાય સંજ્ઞા-ધારક લક્ષણ, જે હું ઇન્દ્રિયથી જુદું, રખાય છે. પ્રશ્ન પૂછનારે ફક્તથી પ્રશ્ન મૂક્યો હતો, તેનું યથાર્થ સમાધાન કરાવનાર ફક્ત મળી.

હવે શિષ્યના પ્રશ્નો પણ વિચારપૂર્વકના આવશે અને તેના જવાબો મળતાં વિશેષ રહિત જોયે પદથી સર્વાંગપણું સમજાશે. તે વિષે આગળ આવશે કે—

“પદપદનાં પદપ્રશ્નતે, પૂછ્યાં કરી વિચાર;
તે પદની સર્વાંગતા, શ્રાક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.”

જે વિધિએ માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ હોય તો પરમાર્થ-હેતુ સાથે અને સાધ્ય જે ઇષ્ટ-પદ (મુક્તિપદ) તે લહે. પછી કહેશે કે સર્વ જીવ સિદ્ધ પરમાત્માસમ (શક્તિરૂપે) છે, પણ જે પોતાનું યથાર્થપણું સમજે તે સિદ્ધ થાય.

મારા વિશાળ સમુદ્રને, આકાશને જાણનારો પણ તું જ છે, અને પૂર્વે કાળચક્રના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અનંત પસંદી ગયા તોપણ તું તો તે સંયોગાત્મે સ્મરણમાં રાખનારો હજી નિત્ય ઉભો છે. દેહમાં અદ્ય પણ પીડા-બાધા થાય છે, ટળે છે તેની તને ખબર પડે છે. દેહને ખબર પડતી નથી આરે ભગવાન આત્મા પાંચે ઇન્દ્રિયોને જાણનારો છે, એના વિચાર કરીને મન અને પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જુદો થઈને આત્માપણે આત્માને વિચારી જો અને સ્થિર થા તો તું તારો બેહદ મુખમય, પવિત્ર જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ તારાથી પ્રગટ અનુભવીશ.

કોઈ કહે છે કે હમણાં મારું મન બરાબર કામ કરતું નથી. જુઓ મન તો દેખાતું નથી, છતાં મનની બાબત પડી એ બતાવે છે કે જીવ મનથી જુદો સાક્ષી છે. મનથી જુદા વિના મનને કંઈ થયું છે તે કોણ જાણી શકે? સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ઝીણા મોટા રૂપને જીવ જાણે છે અને અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે જીવ સ્વરૂપ છે. હું સ્ત્રી નહિ, પુરૂષ નહિ, દેહ નહિ, મન નહિ, ઠીક અઠીક સંકલ્પ વિકલ્પ પણ હું નહિ, અંદર આઠ કર્મની ઝીણી ધૂળ તે પણ હું નહિ, એમ પર દ્રવ્યને વિવેક વડે બાદ કરતાં કરતાં બાકી જે જાણક સમજણ સ્વરૂપ જે બધાનો અનુભવ કરનારો બાકી રહ્યો તે હું છું, એમ જે સદાકાળ જાણ્યા કરે તે જાણનારો, જાણવાનું સ્મરણ કરનારો, જ્ઞાતાપણે હયાતિ રાખનારો, જે અનુભવ નિત્ય સળંગ ટકી રહે છે, તે જીવનું સ્વરૂપ છે. જેમ માખીને મન નથી, તોપણ સાકરનો ગાંગડો અને ફટકડીનો ગાંગડો સાથે હોય છતાં વિવેક કરીને સાકરનો સ્વાદ લે છે, તેમ દેહાદિથી જુદો આત્મા છે; આ ફટકડીની જેમ દેહ, ઇન્દ્રિય, મન હું નહિ, કમેકમે હળવે હળવે ઇન્દ્રિય આધીન જાણવું તે હું નહિ, કલુપિતતાના ભાવ દેખાય છે તે હું નહિ, પણ બાકીની સાક્ષીરૂપ વસ્તુ જે શાંતિ સમતારૂપ સમજણ તેની હયાતિ રાખીને બધા પર-પદાર્થ બાદ થતાં બાકી જે અનુભવ રહે છે તે મારું એટલે જીવનું સ્વરૂપ છે. અબાધ્ય = જેમાંથી કંઈ બાદ કરી ન શકાય એવું જે જાણક જ્ઞાતાપણું તે જીવ છે, એમ અહીં વિચારની શ્રેણી મૂકી છે. આ વિધિથી પ્રગટ અનુભવ થાય છે. આ રીતે ૪૫ મી ગાથાનો ઉત્તર ૫૧ માં આવ્યો. ૫૧.

હવે ૪૬ મી ગાથાનો ઉત્તર આવે છે:—

છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;
પાંચ ઇન્દ્રિયા વિષયનું, પણ આત્માને ભાન. પર.

આ ગાથામાં ઉપલક્ષ દૃષ્ટિવડે નિમિત્તથી વાત કરી છે. કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળવું, ત્યાં કર્ણેન્દ્રિય જાણવામાં નિમિત્ત છે. પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, કર્ણેન્દ્રિયના કાર્યને કરી શકે નહિ. જાણનારો તો આત્મા છે. કાનનો

રહે તો નિમિત્ત છે. ‘ચક્ષુઃક્રિયાએ જાણેલું’, તે કર્ણેન્દ્રિયે જાણ્યું નથી.’ એમ જે એક ઇન્દ્રિયનો વિષય છે, તેનું કાર્ય બીજી ઇન્દ્રિય કરી શકે નહિ. એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને જાણવામાં નિમિત્ત થાય, પણ પાંચે ઇન્દ્રિયને જાણનાર આત્મા એકલો જુદો છે. જે કાનથી જ જણાવું હોય, અથવા રૂપને જાણવા જોઈએ જ આત્મા હોય તો સ્પર્શના વિષય વખતે આત્મા સ્પર્શનો વિષય ન કરી શકે. સમયસારની ૩૧ મી ગાથામાં કહે છે, કે જ્ઞાન સ્વભાવથી મન ઇન્દ્રિય અને પ્રાણને જુદાં જાણી પછી પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત થાય છે તે જ્ઞાની છે.

“છત્તી ઇન્દ્રિયોજ્ઞાન સ્વભાવે અધિક જાણે આત્મને,
નિશ્ચય વિષે સ્થિત સાધુઓ, ભાષે જિતેન્દ્રિય તેહને.”

(સમયસાર ગાથા ૩૧)

એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને જાણે છે એમ આ ગાથામાં કહ્યું છે તે નિમિત્તથી ઉપચારથી કહ્યું છે. પાંચે ઇન્દ્રિયે પ્રહુણ કરેલા વિષયને જાણે છે, તે આત્મા છે. દહ પડ્યો રહે છે, તેથી પણ કહેવાય છે કે જાણનાર સત્ય આદ્યો ગયો; એમ ઇન્દ્રિયથી આત્માને જુદો જણાવ્યો. આ આત્મસિદ્ધિમાં કોઈ અપૂર્વ ઘટના છે. સમજનાર અને સમજાવનારની કોઈ ઘણીજ સરસ અને સ્પષ્ટ છે, વિચારવાન છવ છઠ્ઠ સમજી જાય તેવી છે. શિષ્ય પણ ચતુર છે, તે કહેશે કે શુરુ તમેએ કહેલું હું સમજ્યો છું. આ હકીકત નીચેની ગાથામાં કહી છે:-

“આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંસય તેનો થાય છે, અંતર ક્યે વિચાર.”

તેમ નિર્ણય સમ્યક્પ્રકારે શિષ્ય કરતો જાય છે. પણ લોકોને વિચાર, મનનનો કાંઈ પરિચય નથી; અને અંતરના વિચારથી જાણવાનો પુરપાર્થ કરતા નથી. સંસારના પ્રસંગની કાર્યવાહી હોય, તો જે જે કરવું ઘટે તે તે કરે; પણ આમાં અંતરથી વિચાર કરીને મોકલવી કરી શકે નહિ; ‘કોઈ જાતનો નિર્ણય કરે નહિ, અને હા પાડે કે તમે કહો છો એટલે આત્મા એવો હશે.’ જાતે પ્રશ્ન કરીને નિર્ણય કરવા બેઠાં. આ શિષ્ય તો કહે છે, કે મેં મારી સમજણની ધારણાથી

પારથી નિર્ણય કર્યો છે, માટે હું પાત્ર છું, આપે કહ્યું તે હું સમ-
જી છું. પર.

હવે વિશેષ સમાધાનનાં કારણો કહે છે:—

દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ;
આત્માની સત્તાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.

આહીઆં આત્માને સામાન્ય રીતે સિદ્ધ કરવો છે માટે નિમિ-
થી ઝાળખાવે છે.

દેહ, ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોશ્વાસ તથા પ્રાણો પણ આત્માને જાણતા
થી. દેહને ખખર નથી કે આંખ વગેરે આ સ્થાને છે, આત્મા પરમાર્થ
ક્રિય છે, જ્ઞાતા છે. પણ પૂર્વ કર્મ, દેહાદિની ક્રિયા, અને મન, વાણી,
હુના યોગના નિમિત્તે અંદર કંપન થાય છે. જ્યાંકોળી દેહ છે ત્યાં-
કોળી ઝાણી અધિક શ્વાસોશ્વાસ આદિની ક્રિયા જણાય છે; આત્મા
હમાંથી જતાં, કાર્મણ શરીર આ દેહમાંથી છૂટીને જીવ સાથે જીવ જ્યાં
પીજે દેહ ધારણ કરે ત્યાં જાય છે. આ કાર્મણ શરીર અતિસૂક્ષ્મ ધૂળના
પીંડ છે, તે જીવથી જ્યારે છૂટી જાય છે ત્યારે જીવ સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને
મુક્ત થાય છે. આત્મા શ્વાસ લેતો નથી; તે તો કર્મ જડ રજકણોની
ક્રિયા પૂર્વ પ્રારબ્ધ મુજબ થયા કરે છે. જીવને મૃત્યુ વખતે શ્વાસોશ્વાસ
મંદ પડે છે, અથવા શ્વાસ ઉપડે છે, તે ઉપરથી ઘણા ડાહ્યા માણસો
સમજી શકે છે કે હવે મૃત્યુ નજીક છે. દેહ છોડવાના ટાણાં આવે છે.
ત્યારે જ્ઞાની આત્માર્થી ધર્માત્મા આ સમાધિ મરણ કરવાનો અપૂર્વ
અવસર છે એમ ઝાળખી લે છે; પવિત્ર ધર્માત્માને આ ખખર પડી
જાય છે. જ્યારે મૃત્યુની છેલ્લી ભીંસ જણાય તે ટાણે અપૂર્વ હોંશ
અને આત્માની સૌમ્યતા તેને ઝળકી ઉઠે છે. જેની દરેકે ક્ષણ આત્મ-
ભાનની જાગૃતિમાં વર્તે છે; આવા પવિત્ર ધર્માત્મા દેહની સ્થિતિ
પુરી થવા વખતે આત્મભાનમાં વર્તે છે. શ્રીમદે દેહ છુટવા વખતે કહ્યું
હતું કે “હવે હું મારા આત્મસ્વરૂપમાં શાંત સમાધિ પ્રત્યે જાઉં છું”
“મને કોઈ ઘોડાવશો નહીં.” ધર્માત્માને સમાધિ મરણના વખતની

અગાઉથી ખબર પડી જાય છે અને અંદર જ્ઞાનગળના પુરુષાર્થની એવી હોંશ પ્રગટે છે કે આ અપૂર્વભાવ કોઈ જુદી જાતનો છે. તે જાણે કે આ વર્તમાન કાળે મોક્ષ નથી પણ એક ભવ કરીને મુક્તિ પમાય છે. ધર્માત્મા મરણનો ઉલ્લેા કાળ એ પ્રમાણે આત્મસમાધિથી છાડે છે.

આ ગાથામાં એમ કહેવું છે, કે ત્યાંસુધી જીવની દહમાં હયાતી છે ત્યાંસુધી દહમાં સુંદરતા તથા ચેતના દેખાય છે. બનારસીદાસ કહે છે કે—

“સમતા રમતા ઉર્ધ્વતા, જ્ઞાયકતા મુખભાસ;
વેદકતા ચૈતન્યતા, એ સખ જીવ વિલાસ.”

(બનારસીદાસજીએ સમયસાર નાટકમાં જીવનું લક્ષણ આ રીતે વર્ણવ્યું છે.) ૫૩.

હવે આ ગાથામાં આત્માનું એવાણ બતાવે છે:—

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;
પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એવાણ સદાય. ૫૪.

અહીં નિત્યતાના લક્ષણર છે.

શિષ્યે પૂછ્યું હતું કે જીવનું લક્ષણ દેહથી જુદું કેવાનું નથી.

અહીં શ્રીગુરુ કહે છે કે “પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય એ એવાણ સદાય”. કોઈ કહે અને નિદ્રા બહુ સારી આવી ગઈ, તે અવસ્થાને જાણનાર તે નિત્ય તેથી તેનો અનુભવ કહે છે કે બહુ ભારે ઉંઘ આવી, અમુક સ્વપ્ન આવ્યું વગેરે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કિશોર અવસ્થામાં પુષ્પમાળામાં પહેલો ફકરો લખ્યો છે કે “રાત્રિ વ્યતીક્રમી, ગઈ, પ્રભાત થયો; નિદ્રાથી મુક્ત થવા, ભાવનિદ્રા યાગવાનો પ્રયત્ન કર્યો.” અનાદિની અજ્ઞાનરૂપ ભાવ નિદ્રા યાગો, એમ કહ્યું છે:

જાગત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ ત્રણ અવસ્થાને વારંવાર જાણનારો તે અવસ્થાથી જુદો છે. તે તે અવસ્થામાત્રપણે નથી; તેમ રોગ નિરોગ,

ખાળક, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, રાજ, રંક આદિ દેહોની બધી અવસ્થાને જાણનારો તે તે બધી અવસ્થાએ થતો નથી; તે તે અવસ્થા વ્યતિત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે અવસ્થાને જે જાણે છે એવો પ્રગટ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય પોતે જાણ્યા જ કરે છે, એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે. શીત અને ઉષ્ણ સ્પર્શ વર્ણ, ગંધ અને રસ આદિ સંયોગને જાણનાર તે તેના જેવો નથી. તે તે વસ્તુરૂપે નથી. માત્ર જ્ઞાતા દષ્ટા, સાક્ષી, જ્ઞાયકજ, તે જીવની નિશાની સદાય વર્તે છે. કેઈ દિવસ જાણવાના લક્ષણથી તે જુદો થતો નથી. આત્માનું પ્રગટ લક્ષણ જ્ઞાયક જાણવું તે છે. તે ચૈતના ગુણ જ્ઞાનરૂપ છે. તે નિશાની સદાય જીવનું નિર્દોષ લક્ષણ છે. આ પ્રગટ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણે દોષો રહિત છે. એમ નક્કી થયું, કે જાણવું તે આત્માનું લક્ષણ છે; એટલે પરનું કંઈ કરવું, મન, વાણી દેહાદિ પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષની ક્રિયા કરવી, તે જીવનું લક્ષણ નથી. એ નિર્બાધ હેતુથી ચૈતના લક્ષણે સિદ્ધ છે. નિર્ગોદીઆ નાના સૂક્ષ્મ જીવમાં પણ ચૈતના લક્ષણ છે. તેમાં પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન શક્તિરૂપે છે. જેમ તલમાં તેલ છે, તેમ. સિદ્ધ ભગવાનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ વ્યક્તપણે છે. ૪૬ મી. ગાથામાં કહ્યું હતું કે “મિથ્યાં જુદો માનવો નહિ જુદું એંધાણ.” અહીં વિશેષપણે જુદું ચિન્હ તેના ઉત્તરરૂપે જણાવ્યું છે. ૫૪.

હવે ૪૭ મી ગાથામાં પ્રશ્ન હતો, કે ઘટ પર જેમ પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાય તેમ હોય તો માનીએ, તે મારે કહે છે કે:—

ઘટ પર આદિ જાણ તું, તેથી તેને માન;
જાણનાર તે માન નહિ, કહિયે કેવું જ્ઞાન? ૫૫.

હે ભાઈ! ઘટ, પર, વસ્ત્રાદિના જાણક તો તું જ છે, અને જાણનારો ચૈતન્ય તત્ત્વ નિત્ય છે. તેને તું માન નહિ, એ તારું જાણપણું કેવું? જાણનારને માને નહિ અને જે પર વસ્તુ છે, તેને જાણનારો, માનનારો તું કેવો છો તેનું ભાન નથી, એ તારું જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ઘટ પર વસ્ત્રાદિ છે તે જણાય છે. કદાચ તે સન્મુખ ન હોય છતાં સ્મરણથી પણ જાણ્યાજ કરે છે. તે પોતાને કેમ જાણતો નથી? જે જે

વસ્તુને જે જાણે છે તે જાણનારો, જ્ઞાનમાં જણાતી વસ્તુથી જુદો છે. લોકો ઓધ સંજ્ઞાથી આત્મા છે એમ બીજાના કહેવાથી હા પાડે છે; પણ પોતે શંકા કરીને તે કેમ છે કેવડા છે, કેવો છે તેના વિચાર કરીને કદી પ્રશ્ન પણ પૂછી શકતા નથી. જે જાણવાજ માગતા નથી એના કરતાં જે વિચાર કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે, તેના દેહડા વધારે છે. ખરી રીતે આ બધું ઘટ પર આદિ જડ પદાર્થ જે રૂખાય છે તે પાંચ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જણાય છે. જ્ઞાનમાં સ્વપર જણાય છે. પોતાના જ્ઞાનની કણે કણે થતી અવસ્થામાં એટલે કે જ્ઞાનમાં પરપદાર્થના ઓધ સહેજે જણાય છે. એવો આત્માનો સ્વપરપ્રકાશક સદૃશ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. લોકો તત્ત્વની રચિ કરે અને વિચાર, મનન કરે તો બધુંય સમજાય તેમ છે; પણ દેહ જાણે શું હશે એવી નિરાશામાંથી લોકો બહાર જ નીકળતા નથી, અને બુદ્ધિના તર્કથી પ્રશ્ન લાવતા નથી. ૫૫.

અહીં ૪૬ મી ગાથાનો ઉત્તર કહે છે:—

પરમ બુદ્ધિ કૃપ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અલ્પ;
દેહ હોય જે આત્મા, ધટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬.

તું કહે છે, કે દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણો, અને આત્મા એક છે, જુદા નથી; તો જાડા શરીરવાળાને ઘણું જ્ઞાન થતું કોઈએ અને પાતળા દેહવાળાનું પાતળું ઘણું જ્ઞાન હોયું કોઈએ; પણ તેમ તો થતું નથી. જે દેહ એજ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો પ્રસંગ ન આવે. આ યુક્તિ અને પ્રમાણથી જે વસ્તુ સ્વભાવ છે તેના નિર્ણય થાય છે. પણ લોકોને યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો નથી. ધીરે ધીરે એની મેળે સમજાઈ જશે એમ નિમિત્ત ઉપર મંડાણ કરી બેઠા છે. આ દેહમાં સુક્ષ્મ આઠ કર્મની ઝીણી ધુળ છે, તેના કારણે બહારથી દેહનું બળ રૂખાય છે; તેના ઉપર આત્મજગતો આધાર નથી. લોકો કહે છે, કે આ માણસ ખૂબ કામ કરી શકે છે, થાકતો નથી. મન, વાણી, દેહથી ખૂબ ક્રિયા કરતો હોય તેને પુરુષાર્થ કહે છે, પણ તે વાત જુડી છે. કોઈ ઘણુંય લખાણ કર્યાજ કરતો હોય, કોઈ વક્તા ખૂબ ભાષણ કરી શકતો હોય, કોઈ મૌન રહી શકતો હોય તેમ

દેખાય; પણ એ કાંઈ આત્મખળ નથી, પુરુષાર્થ નથી. શારીરિક
 ક્રિયાનો ઘણો વેપાર, દહુની ઘણી ધ્રુષ્ટ એ દહુની ક્રિયાને જે આત્મખળ
 માને છે તેનું ઉંધું માપ છે. તે બાહ્યદષ્ટિ છે. ઘણાં કહે છે, કે “શરીરથી
 હજી ઘણાં કામ લેવાં છે, ધર્મનું, સંસારનું તથા આત્માનું કલ્યાણ
 કરવા માટે શરીરની રક્ષા કરવાની, સંભાળ રાખવાની જરૂર છે,”
 તેવું માનનારો એમ પણ કહે કે “આત્મા અસહાય છે, જીદા છે,
 તેવું કંથન નામ માત્ર જ છે.” તેઓને સાચું સમજાતું નથી. પ્રશ્ન:—
 શરીરમાં રોગ હોય તો રોગદ્વેષ ન થાય? ઉત્તર:—એમજ હોય તો
 નિરોગ શરીરવાળો વીતરાગ થાય જ. શરીર રોગી હોય તો દ્વેષ ન
 કરવો અને શરીર સાફ હોય તો રાગ ન કરવો, એમ દૃઢ અભિપ્રાય
 જોઈએ. શરીર તે હું નથી, એમ એકવાર તો હા લાવો—શરીર નથી
 કહેતું, કે તમે આમ કરો તો ઠીક, અઠીક થાય. નિમિત્ત કોઈને રાગ
 દ્વેષ પરાણે કરાવતું નથી. જેણે શરીરના કારણે ધર્મ માન્યો તેને,
 આત્માની શ્રદ્ધા જ નથી. જે જડની ક્રિયાથી આત્માનું કાર્ય થતું
 હોય, તો મુનિ ધ્યાનમાં બેઠા હોય છે ત્યારે તેને બાહ્ય ક્રિયા નથી
 માટે તેને ગુણ ન થવો જોઈએ. પણ તેમ નથી. વળી દહુની ક્રિયાથી,
 તથા શુભ પરિણામથી એટલે પરનિમિત્તથી જે ચૈતન્યને કલ્યાણ થતું
 હોય, તો ચૈતન્યમાં કાંઈ માલ ન હોવો જોઈએ, શક્તિથી ઠાલો હોવો
 જોઈએ; અને જે આત્મામાં શક્તિ ન હોય, તો જે ન હોય તે કદી
 કોઈ વડે પ્રાપ્ત થાય નહિ. જે શક્તિ જે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તો
 તેને બીજે કેમ પરિણમાવે? દહાદિ સાધનથી તેના ગુણ કેમ પ્રગટે?
 આત્મામાં જે ન હોય તે નવું બહારથી ક્યાંથી આવે? અને જે આ-
 ત્મામાં માલ (શક્તિ) છે, તો નિમિત્તે શું આપ્યું? માટે નિમિત્તના
 વહેવાર ક્રિયાકાન્ડથી ચેતનને ગુણ નથી. પ્રશ્ન:—મનુષ્યભવ મોક્ષનું
 કારણ નથી? નિમિત્ત તો છે ને? ઉત્તર:—નાય સમજે, દહુની મમતા
 રાખ્યે મોક્ષ થાય કે મમતા છોડ્યે મોક્ષ થાય? દહાદિની ક્રિયા અને
 દહુ તે હું નહિ એમ પરદ્રવ્ય અને તેની મમતાનો નિરોધ કર્યો ત્યારે
 નિમિત્તને વ્યવહારથી નિમિત્ત કહેવાયું, એ રીતે દહુથી ધર્મ થતો
 નથી. જે દહુથી ધર્મ થતો હોય તો બધાને ધર્મ થવો જોઈએ. માટે
 દહુની ક્રિયાથી કે નિમિત્તના આધારે આત્માને ગુણ થાય એમ મા-

નયું તે મહા અજ્ઞાન છે. કોઈ કહે છે કે “શરીરભાગ” ખરું ધર્મ-સાધનમ્” વળી કોઈ કહે છે, કે “દેહ રક્ષતે ધર્મ” જેટલા આવું માનનારા અને બોલનારા છે, તે ખરા નાસ્તિક છે. તેમને આત્મ-સ્વરૂપની ખબર જ નથી. તેમની બોલણીમાં પણ દોષ છે. જાને આત્મા માનનારા છે. કારણકે આને રાખવું એવો ભાવ આવ્યો, પણ દેહાદિ ઉપાધિને ન રાખું એમ ન આવ્યું. મૂળ શ્રદ્ધામાં જ ઉપાર્થ છે. દેહનું મમત્વ છે, ઇન્દ્રિયાદિના વિષયો સંબંધિતો રાગ છે, તે અરાગીપણાથી લાભ થાય. પરનિમિત્તથી આત્માને ગુણ થતો હોય તે ખત્રાને થયો જોએ. જ્યાં નિમિત્ત ઉપર, કે કર્મ ઉપર વજન આવે ત્યાં પુરુષાર્થ હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે મન, ઇન્દ્રિય દેહાદિનું અવલંબન તુટે, તેટલો ધર્મ થાય. જડના અવલંબનથી આત્માને ગુણ થાય એમ જેણે પરાશ્રિત કલ્યાણુ માન્યું છે, તેની માન્યતા તદ્દન ઉંધી છે. દેહ રાખવાના ભાવે ધર્મ ન થાય. શરીરમાં રોગ થાય તેની ઉપાધિમાં રાગ દ્વેષ થઈ જાય એ જુદી વાત છે, પેણુ કરવા પડે એવો ભાવ જેને છે તેણે દેહ અને આત્મા બેઉ જુદા જાણ્યા જ નથી. પાંચ વરસ વધારે જીવું તો હું ધર્મ ધ્યાન વધારે કરી શકું એ દૃષ્ટિ જ મિથ્યા છે. આત્મા અવિનાશી, જ્ઞાતા-દદા, અક્રિય, નિર્મળ, સિદ્ધ સમાન છે, તેની શ્રદ્ધા થવી તે અપૂર્વતા છે. કંઈ વાતો નથી. જેણે પુરુષાર્થ કર્યો છે તે જ્ઞાનદશા જાણે છે. દેહની અને બહારની અગવડતા, સગવડતા ઉપર આત્મધર્મ સાધવાનો આધાર નથી, એ વિષે ઘણીવાર કહેવાયું છે. ધર્મીઆને શરીરમાં મહારોગઆદિ વ્યાધિ હોય છતાં ધર્મીઆ જ્ઞાન ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. વેદની કર્મનો કદી તીવ્ર ઉદય હોય, કદી મુખથી રાડ નીકળી જાય, છતાં અંતરમાં મમતા છે, શાંત સમાધિ છે. આત્માએ ક્યાં રાડ નાખી છે? દેહનો ધર્મ દેહમાં વર્તે છે. એ ધર્મીઆ-સમાધિમરણ કરીને એક બે ભવે મુક્ત થાય છે. સમતુલ્ય સ્વચ્ચર્તિને સાતશે વર્ષ મહાભયંકર વેદના શરીરમાં રહી હતી. ગણત કોઠની વ્યાધિ હતી. પ્રથમ મહારૂપવંત હતા. પછી છ ખંડનું રાજ્ય તથા જંગલમાં ધ્યાન કરતા હતા. ખૂબે બાંધેલ અશાતા વેદનીના પ્રારબ્ધકર્મનો ઉદય, ભોગવવાનો હતો. તે પીડા સાતશે વર્ષ રહી. તેમની શાંતિ બેઘને તેમની પાસે, દેવ વેદ થઈને આવ્યા, કે મુનિ

અમે તમારી દવા કરીએ. મુનિ કહે રોગનો કાળ પૂરો થયા વિના તમારાથી રોગ કેમ ટળે? પોતાને શક્તિ-લગ્નિ પ્રગટેલી હતી. થુંક લગાડતા કોઠ મટી જાય તેવી લગ્નિ હતી. દેવને કહ્યું કે તમે પૂર્વના પ્રારબ્ધ કર્મને દેરવી શકો છો? દેવે ના પાડી. પૂર્વે ભૂલ કરીને અશાસ્ત્ર વેદનીકર્મ જે જે પ્રકારે બાધેલાં હતાં, તે તે પ્રકારે દેહમાં વ્યાધિ જણાવાની હતી, પણ તેથી આત્માને શું? કંઈ નહિ. માટે રોગ છે, તે આત્માને બાહ્ય ઉપાધિ છે; રોગ થાય તો રોગ યાળી ન શકું એમ જેણે માન્યું તેણે દેહ અને આત્માને એક માન્યો છે.

પ્રશ્ન:—આવો પવિત્ર આત્મા કેમ ભૂલે છે? ઉત્તર:—જેવું અનાદિકાળથી પરતે પોતાનું માન્યું છે. પ્રથમ શુદ્ધ અવસ્થાપણે હતો એમ નથી; અનાદિથી બંધ અવસ્થા છે. દ્રવ્ય સ્વભાવે, શક્તિરૂપે દરેક આત્મા શુદ્ધ છે, નિર્મળ છે, પણ ભૂલવાળી અજ્ઞાન અવસ્થાપણે રાગદ્વેષ, મોહ, મમતાનો કર્તા, ઉપાધિનો કર્તા થાય છે, તે પોતાના જ્ઞાનમાં ઉધી માન્યતા કરે છે. પરમાં મારાપણાની યુદ્ધિ કરી છે. તે કારણે અજ્ઞાનરૂપ થઈને સંસારમાં રખડવું અનાદિકાળથી છે, તેમાં પોતે સદાય એવો ને એવો નિત્ય છે. શક્તિરૂપે શુદ્ધ જ છે.

કોઈના શરીરમાં વ્યાધિ ન હોય અને દુઃખ ન દેખાય, એવી રીતે મરી જાય, તેથી તે ધર્માત્મા હતો એમ નથી. કોઈ મહામિથ્યાત્વી અજ્ઞાની હોવા છતાં જરાય દુઃખ દેખાય નહિ, એવી રીતે મરી જાય છે. મરણ વખતે અશાસ્ત્ર ન હોય છતાં મહાભુડા ભાવ હોય, અને મરીને નરકે જાય છે, કારણકે અંદરમાં અનંત આત્મધ્યાન કર્યાજ કરતો હોય છે. મહા મમતાથી ભરેલો છે. કોઈ બહારથી શાંત દેખાતો હોય, પણ અભિપ્રાયમાં જેને દૈદ્રિ ઉધી છે, અજ્ઞાન ભાવ છે; તેને કંઈ ધર્મી ન કહેવાય.

ગજસુકુમાર બાળવયે જ્ઞાન ધ્યાનમાં ખેડા હતા, માથે અગ્નિ ભર્યો, પણ આત્મા ચિદાનન્દજ્ઞાતા પવિત્ર શાંત સ્વરૂપ એટલે દેહ દેહમાં જડમાં અને અગ્નિના પરમાણુ અગ્નિમાં તેમાં આત્માને શું? તેઓ શુદ્ધ ધ્યાનની શ્રેણીમાંડીને આત્મજ્ઞાનની ઉજવળ દશા પ્રગટ કરીને,

નવું તે મહા અજ્ઞાન છે. કેઈ કહે છે કે “શરીરમાથ” ખડુ ધર્મ-સાધનમ્” વળી કેઈ કહે છે, કે “દેહ રક્ષતે ધર્મ” જેટલા આત્મ-માનનારા અને બોલનારા છે, તે બધા નારિતક છે. તેમને આત્મ-સ્વરૂપની ખબર જ નથી. તેમની બોલણીમાં પણ દોષ છે. જડને આત્મા માનનારા છે. કારણકે આને રાખવું એવો ભાવ આવ્યો, પણ દેહાદિ ઉપાધિને ન રાખું એમ ન આવ્યું. મૂળ શ્રદ્ધામાં જ ઉધાર છે. દેહતું મમત્વ હોય, ઇન્દ્રિયાદિના વિષયો સંબંધિતો રાગ હોય, તે અરાગીપણાથી લાભ થાય. પરનિમિત્તથી આત્માને ગુણ થતો હોય તો બંધાને થવો જોઈએ. જ્યાં નિમિત્ત ઉપર, કે કર્મ ઉપર વજન આવે ત્યાં પુરુષાર્થ હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે મન, ઇન્દ્રિય દેહાદિતું અવ-લંબન હોય, તેટલો ધર્મ થાય. જડના અવલંબનથી આત્માને ગુણ થાય એમ જેણે પરામિત કલ્યાણ માન્યું છે, તેની માન્યતા તદ્દન ઉંધી છે. દેહ રાખવાના ભાવે ધર્મ ન થાય. શરીરમાં રોગ થાય તેની ઉપાધિમાં રાગ દ્વેષ થઈ જાય એ જુદી વાત છે, પંડુ કરવા પડે એવો ભાવ જેને છે તેણે દેહ અને આત્મા બેઉ જુદા જાણ્યા જ નથી. પાંચ વરસ વધારે જીવું તો હું ધર્મ ધ્યાન વધારે કરી શકું એ દૃષ્ટિ જ મિથ્યા છે. આત્મા અવિનાશી, જ્ઞાતા-દણ, અક્રિય, નિર્મળ, સિદ્ધ સમાન છે, તેની શ્રદ્ધા થવી તે અપૂર્વતા છે. કંઈ વાતો નથી. જેણે પુરુષાર્થ કર્યો છે તે જ્ઞાનદશા જાણે છે. દેહની અને બહારની અગ-વડતા, સગવડતા ઉપર આત્મધર્મ સાધવાનો આધાર નથી, એ વિષે ઘણીવાર કહેવાયું છે. ધર્માત્માને શરીરમાં મહારોગઆદિ વ્યાધિ હોય છતાં ધર્માત્મા જ્ઞાન ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. વેદની કર્મનો કદી તીવ્ર ઉદય હોય, કદી મુખથી શડ નીકળી જાય, છતાં અંતરમાં સમતા છે, શાંત સમાધિ છે. આત્માએ ક્યાં શડ નાળી છે? દેહનો ધર્મ દેહમાં વર્તે છે. એ ધર્માત્મા-સમાધિમરણ કરીને એક બે ભવે મુક્ત થાય છે. રાત્રીમાર ચક્રવર્તિને સાતશે વર્ષ મહાભયંકર વેદના શરીરમાં રહી હતી. ગંગત કોઈની વ્યાધિ હતી. પ્રથમ મહારૂપવંત હતા. પછી છ ખંડનું રાજ્ય તથા જંગલમાં ધ્યાન કરતા હતા. પૂર્વે બાંધેલ અશાતા વેદનીના પ્રારજ્ઞકર્મનો ઉદય, બોગવવાનો હતો. તે પીડા સાતશે વર્ષ રહી. તેમની શાંતિ બેઠને તેમની ખાસે રૂપ વેદ થઈને આવ્યા, કે મુનિ

દશા બદલાય છે તેમાંથી સંકલ્પ વિકલ્પ જન્મ પામે છે, અને દેહા
 ક્રિયા થાય છે, તે જ હું હું એમ અજ્ઞાની જીવને ભ્રાન્તિ થાય છે.
 જે ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે તે પણ જે હોય તે જાય નહિ અને જે ન
 તે નષ્ટ થાય નહિ એ ન્યાયે નિત્ય ટકી રહે છે મોટે જીવનું ચેતન
 રહે છે, અને દેહ, સંકલ્પ વિકલ્પ, તથા પૂર્વ અવસ્થા પસંદી જા
 તે આત્મા સાથે નિત્ય રહેનારાં નથી. આત્મા આઠ કર્મનાં આ
 અને દેહાદિ રજકણોથી છુટા પડી મોક્ષમાં જાય છે, અને કર્મનાં રજ
 તથા દેહનાં રજકણો બીજી અવસ્થા પામે છે. જગતમાં જડ પર
 અનંતા છે, તે સત છે, વસ્તુ છે, પદાર્થ છે, અને તેનાથી લિપ્ત રે
 દ્રવ્ય છે. “ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ” એ મહાન સિ
 છે. પદાર્થનું અવસ્થાંતર થાય છતાં વસ્તુ દ્રવ્ય પોતાની સ્વસત્તા
 નહિ, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું કારણ થાય નહિ. મોક્ષ દશા
 છતાં એક આત્મા બીજા આત્મામાં, કે જડ તત્ત્વમાં ભળી જાય
 જડ અને ચેતન બન્ને દ્રવ્ય ત્રિકાળ, લિપ્ત લિપ્ત રહે છે. કોઈ
 જેમાં જાણવાનો ગુણ નથી તે જડ, અને સદાય જાણવાનો સ્વભા
 તે ચેતન્ય. એવો બેઉનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે. લોકો મુખથી
 કે દેહથી આત્મા જુદો છે, પણ વસ્તુનો સ્વભાવ જેમ છે તેમ બ
 સમજે તો આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થાય. દેહાદિની મમતા છોડ્યા
 અને પરમાર્થનો પ્રેમ થયા વિના પદાર્થનો નિર્ણય થતો નથી.
 જ્ઞાન લોકોને અંધારું પડે છે, તેથી પોતાના સ્વચ્છંદ જેમ ઠીક
 તેમ માને છે. પરનો આશ્રય લઈને સંતોષ માને, એટલે કાંતો
 કર્તા માને, કાંતો જડ અને જીવનું એકપક્ષ માને, કાંતો રાગ
 અને સંકલ્પ વિકલ્પને પોતાનું સ્વરૂપ માને, એમ પોતાને ઈષ્ટ
 તેમ માને; પણ જ્યાંસગી જાત મહેનતથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુર
 યથાર્થ વિધિવડે ન કરે, ત્યાંસગી રખડવાનો દાષ અને હુખનો ર
 રખે નહિ. સાચું જાણે તો ભ્રમણા રહે નહિ. આત્મા કેવળજ્ઞાન
 છે, એવો એકવાર ચોક્કસ યથાર્થપણે નિર્ણય થાય, તો એક ક
 પુરુષાર્થથી અનંત ભવના જન્મ મરણનો છેડો દખાય. નિઃ
 આત્રી થાય. અંદરથી પોતાને સાક્ષી આવે કે મારે હવે ભવ

નિર્વાણ પામ્યા. આપું માયું ખોપરી બળી ગઈ. તેમાં આત્માને શું? જેમ ઘરનો મંડપ બળી જતાં આકાશ બળતું નથી, તેવું આત્મ જ્ઞાન વર્તે છે, તેને દેહની અશાતા લાગતી નથી. પુરુષાર્થ મંદ હોય તોપણ દેહમાં મમત્વબુદ્ધિ ન કરે. જે થાય તે જાણે. કદાપી ધર્મીઆને મૃત્યુ વખતે અશાતા વેદનીનો ઉદય હોય, અરતી વખતે અસાધ્ય જેવું દેખાય, છાતી ભરાઈ જાય. ત્યારે પણ તે તો જાણે કે પરમાત્માનો યોગ એમજ હોય. જ્ઞાતા આનંદમાં સુવસતા, સ્વરૂપ સ્થિતિમાં જ રહતો, શાંતિ અને આનંદમાં દેહ છોડ, તેજ ભરે તે મોક્ષ જાય, અથવા એક બે ભવ પછી જાય. દેહના દુઃખે હું દુઃખી, અને દેહની સગવડતા એ હું સુખી, દેહની અનુકૂળતાએ ધર્મ, અને ધર્મ-સાધન થાય, એમ માનવું તે મહા ભ્રમણા છે. દર્શનમોહ મિથ્યાત્વ છે. શરીર નિરોગી હોય તો ધર્મસાધન સારું થાય, એવી માન્યતાના અભિપ્રાયવાળા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. તેમને આત્માની મદદ જ નથી. મુખથી કહું કે દેહ તે મોરો નથી, એ નાશવંત છે, હું અવિનાશી છું, પણ અભિપ્રાયમાં જેને દેહોત્તમશુદ્ધિ છે. તેની ભાષા અને ભાવ ક્રુપારો નહિ. મારે સારા નિમિત્તે હૈય, અહારની મનમાની સગવડતા હોય, તો ધર્મ સાધન ઠીક થાય, એ માન્યતા કાઢી નાખવી; અને તત્ત્વ જેમ છે, તેમ સમજવાનો પુરુષાર્થ કરવો. ૫૬.

હવે જડ, ચેતન ત્રણે કાળે લિપ્ત જ છે એમ કહે છે:—

જડ ચેતનનો લિપ્ત છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;

એકપણું પામે નહિ, ત્રણે કાળે દ્વય ભાવ. ૫૭.

આત્મા જ્ઞાતા દૃષ્ટ અરૂપી છે; તેનો ચેતન્ય સ્વભાવ છે; તે નિર્મળ શાંત મૂર્તિ છે; તે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે; દેહાદિ જડ પદાર્થો તેનાથી તદ્દન લિપ્ત છે. ત્રણે કાળે જડ તે જડ છે, અચ્છવ છે, અચેતન છે, અને આત્મા જ્ઞાતા ચેતન્ય છે. તે બેઉની અવસ્થા એક ક્ષેત્રમાં દેખાવા છતાં તેના લક્ષણ બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે. જે ક્ષેત્રમાં આત્માને પરાધીવપણે દેહના આધુન્ય પર્વત રહેવું પડે છે, તે દેહમાં બીજા આઠ જડ કર્મના પડદા (—આવરણ) સાથે છે. તેની કણે કણે

દશા બદલાય છે તેમાંથી સંકલ્પ વિકલ્પ જન્મ પામે છે, અને દહાદિની ક્રિયા થાય છે, તે જ. હું છું એમ અજ્ઞાની જીવને ભ્રાન્તિ થાય છે. પણ જે ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે તે પણ જે હોય તે જાય નહિ અને જે ન હોય તે નહીં થાય નહિ એ ન્યાયે નિત્ય ટકી રહે છે મારે જીવનું ચેતનત્વ ટકી રહે છે, અને દેહ, સંકલ્પ વિકલ્પ, તથા પૂર્વ અવસ્થા પસંદી જાય છે; તે આત્મા સાથે નિત્ય રહેનારાં નથી. આત્મા આઠ કર્મનાં આવરણ અને દહાદિ રજકણોથી છુદા પડી મોક્ષમાં જાય છે, અને કર્મનાં રજકણો તથા દેહનાં રજકણો બીજી અવસ્થા પામે છે. જગતમાં જડ પરમાણુ અનંતા છે, તે સત છે, વસ્તુ છે, પદાર્થ છે, અને તેનાથી લિપ્ત ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે. “ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ” એ મહાન સિદ્ધાંત છે. પદાર્થનું અવસ્થાંતર થાય છતાં વસ્તુ દ્રવ્ય પોતાની સ્વસત્તા છોડે નહિ, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું કારણ થાય નહિ. મોક્ષ દશા થાય છતાં એક આત્મા બીજા આત્મામાં, કે જડ તત્ત્વમાં ભળી જાય નહિ. જડ અને ચેતન બન્ને દ્રવ્ય ત્રિકાળ, લિપ્ત લિપ્ત રહે છે. કોઈ કાળે જેમાં જાણવાનો ગુણ નથી તે જડ, અને સદાય જાણવાનો સ્વભાવ છે તે ચૈતન્ય. એવો બેઉનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે. લોકો મુખથી કહે છે કે દેહથી આત્મા જુદો છે, પણ વસ્તુનો સ્વભાવ જેમ છે તેમ બરાબર સમજે તો આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થાય. દહાદિની મમતા છોડ્યા વિના અને પરમાર્થનો પ્રેમ થયા વિના પદાર્થનો નિર્ણય થતો નથી. તત્ત્વ-જ્ઞાન લોકોને અવધર પડે છે, તેથી પોતાના સ્વચ્છંદ જેમ ઠીક લાગે તેમ માને છે. પરનો આશ્રય લઇને સંતોષ માને, એટલે કાંતો ઈશ્વર કર્તા માને, કાંતો જડ અને જીવનું એકપણ માને, કાંતો રાગ દ્વેષ, અને સંકલ્પ વિકલ્પને પોતાનું સ્વરૂપ માને, એમ પોતાને ઈષ્ટ લાગે તેમ માને; પણ જ્યાંલગી જાત મહેનતથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુરૂષાર્થ, યથાર્થ વિધિવડે ન કરે, ત્યાંલગી રખડવાનો દાષ અને દુઃખનો પ્રસંગ ટળે નહિ. સાચું જાણે તો ભ્રમણા રહે નહિ. આત્મા કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એવો એકવાર ચોક્કસ યથાર્થપણે નિર્ણય થાય, તો એક ક્ષણના પુરૂષાર્થથી અનંત ભવના જન્મ મરણનો છેડો દેખાય. નિઃસંદેહ પાત્રી થાય. અંદરથી પોતાને સાક્ષી આવે કે મારે હવે ભવ ભ્રમણ નથી; જ્યાં ત્યાં પૂછવા જવું પડે નહિ, સત્તાં યથાર્થ નિર્ણય કરે તો

માર્ગ મળે, અને સાધ્યની ઝાળખાણ થતાં તે રસ્તે ચાલવા મટે. ભાવનગર કેતુ' છે, કેમ પહોંચાય, તે જાણ્યા વિના અંધપણે ચાલે તો જરૂર હિસાન થાય. બહારનું તો જ્યાં ત્યાં પૂછવે ઠેકાણું મળે, પણ આ તો લોકોનર માર્ગ, અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ તેને જાણવાની વિધિ અનેરી છે. તેનો નિર્ણય પાતાની તૈયારીથી થઈ શકે છે, પણ બાહ્ય સાધનથી આત્મા ઉઘડતો નથી. તત્ત્વનો વસ્તુ સ્વભાવ જાણ્યા વિના, બીજા વિપરિત સાધન જે રૂઢ, મન, અને વાણીને ગમે તેમ કેળવે પણ તે બધાં સાધન નિષ્ફળ છે. બીજું કરે તો બીજું થાય. જડ ભાવનો કર્તા થઈ, પુણ્ય પરિણામ કહે તો જડ ભાવથી જડ ફાટે. મારે અપૂર્વ તત્ત્વની યોજા કરે અને જાગે. આ કાળે પણ એક કે બે રહુ કરી આત્મા કર્મ ઉપાધિથી સર્વથા મુક્ત થકને પાતાના સ્વાધીન મોક્ષ સ્વરૂપને પુરુષાર્થથી અવશ્ય પામી શકે છે. વર્તમાનકાળે તેની સાક્ષી, પ્રતિતિ, અને અનુભવ થઈ શકે છે. મારે પ્રથમ જડ ચેતનની ભુલાર્થ જાણ્યા મારે વસ્તુ સ્વભાવ જેમ છે, તેમ પાતાના નિર્ણયથી જાણે જડ અને ચેતન એ ત્રણે કાળમાં દ્વિભાવપણું છાડી એકપણું પામે નહિ.

પ્રશ્ન—મોક્ષમાં જીવ કેવી રીતે રહે છે.

ઉત્તર—બધા આત્મા સદાય ભુલ છે, કારણકે એકને રોગ થાય તો બીજાને થતો નથી, તેમજ એક મોક્ષમાં જાય ત્યારે બીજા જતા નથી. રૂપીયાનું વજન અને દર્મિત બધા રૂપીયામાં સમાનપણું છે, પણ સંખ્યાપણું બધા ભુલ ભુલ છે, એક તે બીજા નથી. તેમ મોક્ષમાં જાય, ત્યાં પણ એક થાય નહિ.

પરમાણું પુણ્યસ પણ સ્વતંત્ર જડ પદાર્થ છે, તેથી ત્રિકાળ જીવ-ચેતન્યનું ભુલપણું છે; એમ બેઉ દ્રવ્યનું ભુલપણું-દ્વિત્વાવ તે કદી એકભાવ થાય નહિ. ૫૭.

૪૮ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે આત્મા જ નથી તો મોક્ષ ક્યાંથી હોય? તેનો ઉદ્ધતો જવાબ કહે છે કે:—

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;

શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. ૫૮.

વિચાર કરીને સમજવાને નવરા ધાય, વિચારપૂર્વક પ્રશ્ન કરે તો સમજાયને? તત્ત્વ શું છે, વસ્તુ સ્વભાવની પ્રતિતિ કેમ ધાય, તેની રીત સમજવા માગે તો સમજાય. જાણવા માટે પ્રશ્ન કેમ કરવા તે માટે પણ વિચાર મનન જોઈએ. પોતાની તૈયારી વિના કોઈ મંદિત આપી શકે તેમ નથી. પાત્રતા વિના વસ્તુ નાખશો શેમાં? માટે પ્રથમ વિચાર દશા કેળવવી જોઈએ. ખરેખર જુઓ તો ગુરુ પોતાની સાધ્યદશા છે, એટલે પરમાર્થ આત્મા પોતે સાધ્ય છે, અને વિચાર, મનન, સત્સમાગમ, અભ્યાસ અને શ્રવણ એ સાધન છે. પ્રથમ આ સમજીને સમજણ કરવાની છે. સમજવા માટે વિચાર મન્યન કરે, અને અંતરની શંકા કરે કે “એ અંતર શંકા તણે સમજાવો સદુપાય” અને સમજવાને ધીરે ધાય, તો તેને સમજાવનાર નિમિત્ત ઉપકારી ધાય. તૈયારી પોતાની જોઈએ. અહીં કહે છે કે જાણનારે પોતે સર્વગ હોય છે. તેને શંકા પડે છે, કે હું છું કે નહિ? જેમ આરડામાં કોઈને જોવા મોકલ્યો અને કહ્યું કે તે આરડામાં કોણ કોણ છે તે જોઈ આવ. આવીને તે જવાબ આપે છે કે ત્યાં કોઈ નથી. શેઠ ફરીથી કહ્યું કે મારે કોઈનું કામ છે ત્યારે તોફારે ફરીને જવાબ આપ્યો કે ત્યાં કોઈ નથી, કોઈ નથી એવું નક્કી કોણે કયું? પોતે શંકા કરે અને શંકાનો કરનાર તેને જ ભાળતો નથી એ નવાઇની વાત છે. દૃષ્ટાંત છે એક ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું કે, કોઈ ન ભાળે તેમ, આ રૂપીયાની થેલી છે તેને દારજો. શિષ્ય ગયો, અને દાદી આવ્યો, આવીને ગુરુને કહે છે, કે મેં કોઈ ન ભાળે તેમ તે વસ્તુ દાદી છે. ગુરુ કહે કોઈને તેની ખબર નથી ને? ઉત્તર ના. ગુરુ કહે તને ભૂલીને દારવાનું મેં ક્યારે કહ્યું હતું? એમ આત્મા દરેક ક્ષણે સાક્ષીપણે હૈયાંત છે. છતાં તે પોતે નથી એમ માનવું તે કેટલી નવાઇની-અચરજની વાત છે. ઘણા ભાઈઓ, આત્મા છે તેમ માનતા હોય પણ તે કેવો છે કેવો નથી. તેની કંઈ પ્રતિતિ નથી. તેઓ કહે છે કે આપણે તો અજ્ઞાની છીએ. આપણને કંઈ આવડે નહિ. મોં માથું હાથ ન આવે. પણ ભાઈરે? એ વાત નક્કી કરી તેની ખબર કોને પડે? પરતો પોતે નિર્ણય કરે, અને કહે કે આત્માનો નિર્ણય શ્રદ્ધ શકતો નથી. પણ મધ્યસ્થપણે ધીરજથી ઉંડી વિચારણા કરે તો પોતાને આત્મા જણાય તેમ છે. પોતે તો જાગતો અનુભવજ્ઞાની છે. છે

તે સ્વભાવને ઉઘાડી શકે છે. પોતાની જાતની વાત છે. અહીં શ્રી ગુરુ કહે છે, કે ઉઘાડ્યાથી શંકા કરીને છું કહે છે, કે આત્માજ નથી, જનનારોજ નથી. એ કોઈ કહે કે ‘મારી માતા વધ્યા છે’ તો તેની મશકરી થાય છે. તેમ છું નથી એ તારી જુદી વિષે અમાપ અચરજ થાય છે. બીજાએ પણ સમજી લેવું કે આત્માની ઝીણી વાત અમારાથી સમજાય નહિ તેમ કહેનારા પણ બધા આશ્ચર્યરૂપ છે. હવે શિષ્ય કશુલવાની ભાષાએ બીજી શંકા કરવે. આત્મા છે તે તો નક્કી થયું. પણ હવે નિત્ય છે કે કેમ? તેની શંકા કહેશે. આપે જે જે ન્યાય કહ્યા તેને મેં ખ્યાલમાં રાખ્યા છે. તેમ પણ તે કહેશે. પણ અહીં તો લોકોને રોજ સાંભળવું અને ઘર જઠને કાંઈ વિચાર મનન કરવું નહિ, બૂલી જવું. ૫૦, ૬૦, વર્ષો મુશી સામાયિક પડિસમજાના નામે પથરણાં ફાડ્યાં, અપાસરા સેવ્યા, છતાં આવા પ્રશ્નો કરીને સતને સમજવાની ધગશ કોઈએ કરી? શિષ્ય એવા હોવા બોધએ કે બસબસ એકાગ્રતાથી જે ન્યાય આવે તેને પકડી શકે અને તેને અધિકપણે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરે.

આત્મા છે અને નિત્ય છે એમ ઓદિક રીતે ઘણા વાતો કરે છે. પણ વિચાર દ્વારા જાતે નિર્ણય કરનારા બહુ ઘણા હોય છે. શાસ્ત્રો વાંચી, પણ નિર્ણય ન કરે કે આમ જ છે, અને આ ન્યાયથી છે. શ્રીમદ્ પોતેજ શિષ્યની જિજ્ઞાસાની આબેહુબ રચના કરી છે, અને હૃદયમાં આરપાર ઉતરી જાય તેવી હૃદયવેધક ભાષામાં સંવાદ છે. ૫૮.

તા. ૨૧—૧૦—૩૬.

હવે—આત્માની નિત્યતાની શંકા કરતાં પહેલાં “આત્મા ■” એમ બતાવનારા ન્યાયનો પોતે અંતરમાં વિચાર કર્યો છે એ જણાવે છે:-

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;

તેનો થાય છે, અંતર કર્યે વિચાર. ૫૯.

આત્મા છે, તેના પ્રકાર કહ્યા. તેના અંતરથી વિચાર છે તેમ એમ શિષ્ય જણાવે છે. આ

આપેલા ન્યાયોને ઝાળખીને મેં તેનું બહુમાન કર્યું છે, અને મારા પોતાના ઉપાદાનની જાગૃતિથી “આત્મા છે” એમ મેં અંતરમાં વિચાર કરી નિર્ણય કર્યો છે. મારા આત્મામાં ભળીને મેં નિર્ણય કર્યો છે, માટે હવે અધિક શંકાનો સદુપાય બતાવો. સૂત્રોમાં પણ એવી પદ્ધતિ આવે છે કે, પ્રભુ? આચારંગ સૂત્રમાં આમ કહ્યું છે, પણ હવે સુયગડાંગના બીજા અધ્યયનમાં શું કહ્યું છે તે કહો. એમ મહાન મુનિવરો તથા કેવળજ્ઞાની ભગવાનના વચ્ચેનો પણ ગુરુ શિષ્યના સંવાદરૂપે કથન આવે છે.

અવિનાશી આત્મા છે એમ વાતો ઘણાય કરે છે, પણ અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યેનો પ્રેમ તો ઘટતો નથી. તેઓ ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચતા હોય તેથી શું? તેમણે આત્માને નિત્ય જાણ્યોજ નથી કેમકે સંસારમાં તેમને પ્રેમ વર્તે છે. સતની ઝાળખ નથી ત્યાંસગી પોતાનું નિત્યત્વ ભારેનું જ નથી. ૫૯.

હવે અહીં શિષ્ય બીજી શંકા રજુ કરે છે:—

બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહિ અવિનાશ;
દેહયોગથી ઉપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦.

આગળ આવશે કે આત્મ તત્ત્વના નિર્ણય માટે તથા સતની પ્રાપ્તિ માટે ખરૂં ઔપધ, વિચાર અને ધ્યાન છે. ઘણા જીવો પ્રશ્ન પૂછતાં અચકાય છે અને શંકાનું સમાધાન કરતા નથી. અમારી કિંમત ઓછી અંકારો એવા માનમાં રહી પૂછી શકતા નથી. તેમ વિચાર પણ કરતા નથી. પણ અહિં તો શ્રી ગુરુ કહેશે કે—

“પદ્ પદના પદપ્રશ્ન તેં પૂછ્યાં કરી વિચાર,
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષ માર્ગ નિર્ધાર.”

અહીં તો કમખદ્ધ વિચારણાથી પ્રશ્નો કર્યા છે. એ ઉપરથી પ્રશ્નકાર કેવા હોવા જોઈએ તે સમજવાનું છે. અહીં શિષ્યની શંકા છે કે, જેમ ઘડિયાળ આદિ સંચાની ગોઠવણી થતાં તે ચાલવા માંડે છે, તેમ આત્મા દેહના સંયોગે ઉપજે અને દેહના નાશથી નાશ થતો

તે સ્વભાવને ઉઘાડી શકે છે. પોતાની બાતની વાત છે. અહીં શ્રી ગુરુ કહે છે, કે ઉધાઈથી શંકા કરીને છું કહે છે, કે આત્માજ નથી, બજા-નારોજ નથી. જો કોઈ કહે કે ‘મારી માતા વધ્યા છે’ તો તેની મરકરી થાય છે. તેમ હું નથી એ તારી જુદી વિષે અમાપ અચરજ થાય છે. બીજાએ પણ મમલ લેવું કે આત્માની ઝીણી વાત અમા શથી સમજાય નહિ તેમ કહેનારા પણ બધા આશ્ચર્યરૂપ છે. હવે શિષ્ય કમ્બુલવાની ભાષાએ બીજી શંકા કરશે. આત્મા છે તે તો નક્કી થયું. પણ હવે નિત્ય છે કે કેમ? તેની શંકા કહેશે. આપે જે ન્યાય કહ્યા તેને મેં ખ્યાલમાં રાખ્યા છે. તેમ પણ તે કહેશે. પણ અહીં તો લોકોને રોજ સાંભળાયું અને ઘેર જઈને કંઈ વિચાર મનન કરવું નહિ, બૂલી જવું. ૫૦, ૬૦, વર્ષો સુધી સામાયિક પડિકમણાના તામે પથરજાં ફાડ્યાં, અપાસરા સેવ્યા, છતાં આવા પ્રશ્નો કરીને સત્તે સમજવાની ધગશ કોઈએ કરી? શિષ્ય એવા હોવા જોઈએ કે બસબર એકામતાથી જે ન્યાય આપે તેને પકડી શકે અને તેને અધિકપણે સમજવા માટે પ્રશ્ન કરે.

આત્મા, છે અને નિત્ય છે એમ ઓધિક રીતે ઘણા વાતો કરે છે. પણ વિચાર દ્વારા જાતે નિર્ણય કરનારા બહુ થોડા હોય છે. શાસ્ત્રો વાંચે, પણ નિર્ણય ન કરે કે આમ જ છે, અને આ ન્યાયથી છે. શ્રીમદ્ પોતેજ શિષ્યની જિજ્ઞાસાની આગેદુલ્ય રચના કરી છે, અને હૃદયમાં આરપાર ઉતરી જાય તેવી હૃદયવેધક ભાષામાં સંવાદ રચ્યા છે. ૫૮.

તા. ૨૧-૧૦-૩૬.

હવે—આત્માની નિત્યતાની શંકા કરતાં પહેલાં “આત્મા છે” એમ જાણનારા ન્યાયનો પોતે અંતરમાં વિચાર કર્યો છે એ જણાવે છે:

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;

સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કર્યો વિચાર. ૫૯.

આપે જે આત્મા છે, તેના પ્રકાર કહ્યા. તેનો અંતરથી વિચાર કરવાથી આત્મા છે તેમ મને જણાય છે એમ શિષ્ય જણાવે છે. આપે

“દેહયોગે ઉપજે દેહવિયોગે નાશ ” તે ગાથાના ઉત્તરમાં ગુરુ શિષ્યને કહે છે, કે તને એમ નથી લાગતું કે આત્મા સહજ સ્વભાવી અને અનુભવરૂપ છે? લક્ષણ બે પ્રકારનાં છે તેમાં એક સંયોગી નિમિત્તરૂપ અને બીજું તાદાત્મ્ય સંબંધ આત્મભૂત. દેહ છે તે તો માત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, દેહની રચના તો અનંત અનંત રજકણોના સંયોગવાળી અવસ્થા છે. તે આત્માથી ભિન્ન છે, એ તો કહેવાઈ ગયું છે. અનંત સુક્ષ્મ પરમાણુઓ પરસ્પર સ્વભાવે ચોંટીને દેહરૂપે પિંડપણું પામ્યા છે તેનું નામ શરીર કહેવાય છે. તેનો આત્મા સાથે સંયોગી સંબંધ માત્ર છે. મૃત્યુ વખતે આત્મા જ્યારે જાય છે, ત્યારે તેની સાથે દેહનું જવું થતું નથી. ચૈતન્યત્વ—જીવપણું જે દેહમાં દેખાતું હતું તે મૃત્યુ પછી જણાતું નથી. જાણનાર તો ચૈતન્ય છે, તે તો અરૂપી એટલે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે. અને દેહ છે તે તો વર્ણ ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત છે; અને તે જડરૂપ દેખાય એવો મૂર્તિક છે; વળી દેહ જ્ઞાનનો વિષય (જેય) છે; તે જડ પદાર્થ અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ અને નાશને કેમ જાણી શકે? આ દેહ તે મારો નથી, તે ક્ષણિક છે અને હું અવિનાશી છું. એટલી વાતનો દ્રઢ નિર્ણય થાય તો દેહની અનંતી મમતા છૂટી જાય છે, અને નિંદા સ્તુતિનો રાગ તથા તુષ્ટા, કષાયાદિ દ્વાપ ટળી જાય છે. લોકો પોતાથી આટલો પણ નિર્ણય કરતા નથી. જાણે કે દેહનો નાશ થાયે જીવનો નાશ થાય છે એમ માને છે. વળી કેટલાક કહે છે કે દેહમાંથી જીવ ગયા પછી ઘર-બાર રૂપીયાતું ગમે તે થાય, મર્યા પછી માલ “ગોલણુ ગાડાં ભરે” વળી કેટલાક કહે છે કે, દેહ નાશવંત છે; તેની વાત સાચી છે. પણ તેમનો ભાવ સાચો નથી. કારણકે જો આત્મસ્વરૂપ પોતાથી સ્વાધીન નિત્ય છે, એમ ચોક્કસ જાણ્યું હોય તેને પરવસ્તુમાં ક્ષોભ, મમતા, બંધન થાય નહિ. અહીં શિષ્યને તક અને ન્યાયથી જ્ઞાની કહે છે, કે “હુ શિષ્ય ! દેહની ઉત્પત્તિ અને નાશને તું જાણ્યા કેવી રીતે ? નાશ પામનારો નાશ અને ઉત્પત્તિને જાણી શકે નહીં. તે ઉપજતી વિણ-સતી અવસ્થાને જાણનારો કેવો છે, તેનો અનુભવ કોને થાય છે તે કહે છે.”

હોય તો? ત્રણે ક્ષણ “આત્મા” પદાર્થ રહેતો હોય એમ મને જણાતું નથી.

ત્રીજી ગાંઠ.

ઘણી વસ્તુઓ ભેગી થવાથી દારૂ નામના પદાર્થમાં માદાના થાય છે; તેમ ઘણા જડ પદાર્થો ભેગા થવાથી સંયોગી રસાયન તરીકે આત્મા થઈ જતો હોય તો? એમ કારણે આપી પોતાની શંકા શું પાસે જાહેર કરી સમાધાનની માગણી કરે છે. ૬૦.

હવે શિષ્ય “નિત્યતા”ની શંકાના બીજા કારણે જણાવે છે:-

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પસટાય; એ અનુભવથી પણ નહિ, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧.

આત્મા છે એમ તો અમે માનીએ; દેહ, ઇન્દ્રિયોથી ભુરો છે, જાણનારો છે એ તમારી વાત સાચી; પણ દેહનો નારા થયા પછી કોઈ છવ મને કહેવા આવતો નથી કે “અમે છીએ.” ઘણી ક્ષણે ક્ષણે શુભાશુભ ભાવ ઇચ્છા આદિ પરિપ્લામ થકને નારા પામે છે. કોઈ વાર તીવ્ર લોભ, કોઈવાર ઉદારતા, કોઈવાર ક્રોધ, કોઈવાર ક્ષમા એમ વસ્તુ બદલાઈ નારા થઈ જાય છે, તેથી વસ્તુ નિત્ય લાગતી નથી, પણ ઉત્પત્તિ અને લય થયા જ કરે છે. આ બીજી દર્શનની માન્યતા છે. પણ એ પણ એકાંતી છે. જિનેશ્વર ભગવાન સર્વજ્ઞ જ્ઞાનથી કહે છે, તે ધુક્તિ, ન્યાય અને અનુભવથી સિદ્ધ છે, કે આત્મા નિત્ય રહેતો બદલાય છે. દ્રવ્યે નિત્ય છે, અને પ્રમાણે પસટાય છે, એ ન્યાય આગળ આવશે. અહીં શિષ્ય કહે છે, કે ગુણ વખતે આત્મા બીજો અને રૂપ વખતે બીજો, ક્રોધ વખતે બીજો અને ક્ષમા વખતે બીજો એમ હોય તો? માટે નિત્યપણું જણાતું નથી; માટે આનો કાંઈ સાચો ઉપાય હોય તો જણાવો. શ્રી સદ્ગુરુ કહેશે કે દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, અને નિત્ય છે. ૬૨.

દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ, રૂપી, દશ્ય, ચેતનના ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ્ય? ૬૨.

અને જ્ઞાન તો ક્ષણમાં ઘણા કાળનો વિચાર, સ્મરણ કરી શકે છે. બે વર્ષનું બાળક પણ એકવાર અગ્નિથી દાઝે તો તે અગ્નિને ફરી અડવાથી ડરે છે, અને સ્મરણ ટકાવી રાખે છે. માટે જાણુ' તે નિત્ય સ્વભાવ છે. જેનો જે સ્વભાવ, જે લક્ષણ, તે સદાય ટકી રહે. જડ પદાર્થ પણ એક સુક્ષ્મ પરમાણુ કે જે સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ છેલ્લો આણુ છે, તે ત્રિકાળ તેની સત્તામાં ટકી રહેનારો નિત્ય છે. તેમજ જે હયાતીવાળો પદાર્થ છે, તે કોઈ કાળે ન હોય તેમ ન બને. “એક સમય તે સૌ સમય ભેદ અવસ્થા જોઈ” નિત્ય એવા પદાર્થની ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થા બદલાય છે, અને વસ્તુ તરીકે ટકી રહે છે. તો જેનું ચૈતન્ય લક્ષણ છે, જે લક્ષણ જડ પદાર્થમાં નથી તે સ્વતંત્રપણે કેમ ન ટકી રહે? માટે શ્રી ગુરુ કહે છે કે જીવની અવસ્થા હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, દયા, ક્ષમા, અને ક્રોધપણે જણાય છે, પણ તેને જાણનારો નિત્ય ટકતો છે, ધ્રુવ છે. આનંદબનજી કહે છે કે—

“સ્થિરતા એક સમયમાં ઠાણે ઉપજે વિણસે તબહિં,

ઉત્તર પત્તર ધ્રુવ સત્તા રાખે યા હમ સુનીહિં ન કબહિં.

અબધુ નરનાગરકી બાજી.”

આત્મામાં અવસ્થા દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ક્રોધનો નાશ અને ક્ષમાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને આત્મા ચૈતન્ય સત્તા ધ્રુવ, નિત્ય રહે છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે સમય સમય વર્તિ પૂર્વ અવસ્થાનો નાશ અને ઉત્તર (નવી) અવસ્થાની ઉત્પત્તિ છે, અને જાણનાર જ્ઞાતા ચૈતન્ય સત્તા નિત્ય ધ્રુવ છે. આ ન્યાય યથાર્થ સમજાય તો ત્રણ લોક, ત્રણ કાળમાં પોતાનું સત્પણું છે એમ દૃઢ થઈ જાય. આ બધું સમજવા માટે પોતાની તૈયારી જોઈએ. ક્રોધના પરિણામ થયાં ત્યાં જાણુ' કે આ ઠીક નથી પછી ક્ષમા ધારણ કરી. બેઉ અવસ્થામાં પોતે ટકી રહ્યો. એવી જે બે અવસ્થાને પસંદવામાં પોતે છે, તેમાં વચ્ચે કોઈની સહાય ન આવી. જો દેહના કારણે સમતા રહેતી હોય તો દેહ તો જ્ઞાની મુનિ અને જ્ઞાની શ્રુતસ્થને પણ છે. પોતાના અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દેખી શકીએ છીએ કે ક્રોધ ટાળીને ક્ષમા કરવામાં બીજાનો આધાર રાખવો પડતો નથી. ક્ષમા સ્વભાવ ટકાવી રાખવામાં દેહ ના પાડી શકે નહિ. આત્મા

જે રજકલો જડ અને રૂપી છે, તેમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી, અને તેના વિયોગે ચેતનનો નાશ પણ થવા યોગ્ય નથી. આ ન્યાય બહુ બગવાન છે. કારણકે જે જે પરમાણુ, — રજકલની અવસ્થા છે; તેમાં ચેતનપણું જાણપણું નથી. તેનાથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં. જે દેહમાં જીવ તત્ત્વનું જાણી જવું થતું હોય તે જડમાં ચેતનની કોઈ અવસ્થા થવી જોઈએ, પણ આયુષ્ય પૂરું થશે દેહના કોઈ અંગમાં જીવત્વ દેખાતું નથી. જાણનાર ગયા પછી શરીરને છેદા, કાપા, ભાંગે, છતાં કોઈ તેમાં જાણનાર નહીં હોવાથી દેહને ખતર પડતી નથી. શરીરને પ્રહાર કરવામાં આવે અને શરીર પ્રત્યે રાગ ન હોય તો આત્માને કંઈ દુઃખ થતું નથી; આત્મા અરૂપી છે. જેમ આકાશમાં પ્રહાર કરે તો આકાશને કંઈ દુઃખ થતું નથી, તેમ જ્યારે દેહમાં ચેતન પદાર્થ આત્મા હોય, ત્યારે તે શરીરની મમતા, રાગદ્વેષ કરે તો જીવને દુઃખની લાગણી થાય છે; જીવ જડ સ્થૂળરૂપી પદાર્થમાં જાણી ગયા નથી. જાણી ગયા હોય તો મૃત્યુ પછી દેહમાં જીવત્વ જણાવું જોઈએ. બૌદ્ધ ફરિનની માન્યતા છે કે વસ્તુ નાશવાન છે; પણ અહીં તો એમ કહેવું છે કે જેને આત્મા અવિનાશી છે એવી યથાર્થ મહા નથી તે બૌદ્ધ જ છે, મિથ્યા-દ્રષ્ટિ છે. જેને બાહ્ય પદાર્થ ઉપર રતી, અસ્તી થતી હોય, અને પુત્ર, સ્ત્રી, લક્ષ્મીનો નાશ થશે એમ દેખાતાં શોક થાય છે, અને સંયોગે હુર્ષ પામે છે, તે અજ્ઞાનમતી છે, બૌદ્ધ છે. અહીં તો શિષ્ય સમજીને પ્રશ્ન કરે છે, તેને ગુરુ યથાર્થ ન્યાયથી સમજાવે છે, કે તું એમ કહીશ કે દેહના સંયોગથી જીવનો ઉત્પત્તિ થાય, અને દેહ નાશો જીવનો નાશ થાય, તો તે કોણે જાણ્યું? તે અનુભવ કોને થયો? ખાટે દેહ પહેલાં પણ જે હતો, અને દેહ પછી પણ જે ॥ તે અનુભવ સ્વરૂપ આત્મા નિત્ય છે, જાણનારો ॥ તે નિત્ય જાણુક છે. ઉપજવું અને નાશ પામવું એ બેને લક્ષમાં લેનારો નિત્ય દ્રુત છે. ગયા માસની વાત આ માસમાં યાદ રહે છે, અને એક માસ પછી દીવાળી પર્વ આવશે તેની ખબર છે, તેમ લવિષ્યકાળ અને ભૂતકાળ એમ બેઉ પૂર્વ અને પશ્ચાત્ કાળનો એક સેકન્ડમાં નિર્જુલિ કરનાર નિત્ય છે. તે સ્મૃતિનો અનુભવ ટકાવી રાખે છે. દરેક ક્ષણે અને પગે ત્રિકાળપણું બતાવે છે. પરમાણુની ક્રિયા તો ક્રમેક્રમે થાય છે,

અને જ્ઞાન તો ક્ષણમાં ઘણા કાળનો વિચાર, સ્મરણ કરી શકે છે. જે વર્ષનું બાળક પણ એકવાર અગ્નિથી દાઝે તો તે અગ્નિને કરી અડવાથી ડરે છે, અને સ્મરણ ટકાવી રાખે છે. માટે જાણવું તે નિત્ય સ્વભાવ છે. જેનો જે સ્વભાવ, જે લક્ષણ, તે સદાય ટકી રહે. જડ પદાર્થ પણ એક સુક્ષ્મ પરમાણુ કે જે સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ છેલ્લો અણુ છે, તે ત્રિકાળ તેની સત્તામાં ટકી રહેનારો નિત્ય છે. તેમજ જે હયાતીવાળો પદાર્થ છે, તે કોઈ કાળે ન હોય તેમ ન બને. “એક સમય તે સૌ સમય ભેદ અવસ્થા જોઈ” નિત્ય એવા પદાર્થની ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થા બદલાય છે, અને વસ્તુ તરીકે ટકી રહે છે. તો જેનું ચૈતન્ય લક્ષણ છે, જે લક્ષણ જડ પદાર્થમાં નથી તે સ્વતંત્રપણે કેમ ન ટકી રહે? માટે શ્રી ગુરુ કહે છે કે જીવની અવસ્થા હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, દયા, ક્ષમા, અને ક્રોધપણે જણાય છે, પણ તેને જાણનારો નિત્ય ટકેતો છે, ધ્રુવ છે. આનંદઘનજી કહે છે કે—

“સ્થિરતા એક સમયમાં ક્ષણે ઉપજે વિણસે તબહિં,
ઉત્તર પલટ ધ્રુવ સત્તા રાખે યા હુમ મુનીહિં ન કબહિં.

અખણ નરનાગરકી બાજી.”

આત્મામાં અવસ્થા દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ક્રોધનો નાશ અને ક્ષમાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને આત્મા ચૈતન્ય સત્તા ધ્રુવ, નિત્ય રહે છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે સમય સમય વર્તિ પૂર્વ અવસ્થાનો નાશ અને ઉત્તર (નવી) અવસ્થાની ઉત્પત્તિ છે, અને જાણનાર જ્ઞાતા ચૈતન્ય સત્તા નિત્ય ધ્રુવ છે. આ ન્યાય યથાર્થ સમજાય તો ત્રણ લોક, ત્રણ કાળમાં પોતાનું સત્પણું છે એમ દૃઢ થઈ જાય. આ બધું સમજવા માટે પોતાની તૈયારી જોઈએ. ક્રોધના પરિણામ થયાં ત્યાં જાણવું કે આ ઠીક નથી પછી ક્ષમા ધારણ કરી. બેઉ અવસ્થામાં પોતે ટકી રહ્યો. એવી જે જે અવસ્થાને પલટવામાં પોતે છે, તેમાં વચ્ચે કોઈની સહાય ન આવી. જો દેહના કારણે સમતા રહેતી હોય તો દેહ તો જ્ઞાની મુનિ અને જ્ઞાની શુદ્ધસ્થને પણ છે. પોતાના અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દેખી શકીએ છીએ કે ક્રોધ ટાળીને ક્ષમા કરવામાં બીજાનો આધાર રાખવો પડતો નથી. ક્ષમા સ્વભાવ ટકાવી રાખવામાં દેહ ના પાડી શકે નહિ. આત્મા

નિત્ય અવિનાશી ॥ એવી જેને પ્રતિત હોય, તેને અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ મોહન થાય. તે પર વસ્તુનો—મન, વાણી, દેહનો કર્તા પોતાને માને નહીં. જડ વસ્તુનો સ્વામી ન થાય. માટે જ્યાંસુધી જીવનું નિત્યપણું જીવને યથાર્થપણે ભાસ્યું નથી, ત્યાંસુધી તેણે વિચારવાનું છે. જે કદી એમ કહીએ કે ચેતનની ઉત્પત્તિ થવી અને નાશ થવો તે આત્મા જાણે, એટલે કે હું નાશ પામ્યો અને ઉપજ્યો એમ જાણે તો તે બોલનાર-જાણનાર મિથ્યા માન્યતાવાળો થયો; એ વચન અપસિદ્ધાંત થયું. કોઈ કહે કે મારા મુખમાં જીભ નથી એવું થયું. ભાષાનું જ્ઞાન સ્મરણ કરનારો નિત્ય છે; એમ જાણનારનું તો નિત્યપણું દખાય છે. તમેજ અંતરમાં વિચારી જુઓ કે પ્રમાણ શું છે? “સન્ધ્યા જ્ઞાનકો પ્રમાણ કહતે હું” અનુમાન=અનુ=અનુસરીને નિત્યપણાનું, માન=માપ કરવું તે એમ આત્મા છે, તે નિત્ય છે, એ ઘણા ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. ૬૨.

તા. ૨૨-૧૦-૩૬ ગાથા ૬૨ મીના સાર ગાથા ૬૩ માં છે.

જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમે જ્ઞાન. ૬૩.

૬૨ મી ગાથામાં ન્યાય કહ્યો. હવે ૬૩ માં તેનો સિદ્ધાંત કહે છે. જેના અનુભવમાં ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે છે, તે જાણનારો તેથી જુદા રહ્યા વિના કોઈ પ્રકારે તેને ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન સંભવતું નથી; અથવા ચેતનની ઉત્પત્તિ અને લય થાય છે, એવો અનુભવ કોઈને પણ થવા ધોમ્ય નથી. સ્વપ્નમાં કોઈને પોતાનાં મૃત્યુનો ભાસ થાય છતાં જાગૃત થતાં તેમ જાગૃતું નથી. એ પણ પહેલાનું ને પછીનું જ્ઞાન કરનારો તો પોતે નિત્ય જ છે. સમુદ્રનાં મોઝાં ઉપજે છે, ને વિજેસે છે; પણ તેને દખનારો ઉપજતોએ નથી ને નાશ પણ પામતો નથી. એટલે જાણનારો તો નિત્ય જ છે. જાણનારો તો તે બેઉ કાળને સળંગ જાણનારો છે. ૬૨ મી ગાથામાં ઉત્તર છે, કે જે વખતે દેહનો નાશ થાય છે, તે વખતે જીવનો નાશ થતો હોય તો ગંભીર માંઝીના કાળે પોતાને લાગે કે હવે આ દેહ નહિ રહે, એવું જે અપ્રગટ જ્ઞાન

છે તે અનિત્ય દેહને જાણનારો અનિત્ય કેમ હોઈ શકે? આ દેહ નહિ રહે એમ જાણ્યું તેની સાથે જ એમ આવ્યું કે હું નિર્ણય કરનારો તો નિત્ય રહેનાર છું. અનિત્યનો નિર્ણય કરનાર અનિત્ય હોય તો બીજી ક્ષણે કોણે જાણ્યું કે પ્રથમ હું હતો? લોકો કહે છે કે આત્મા નિત્ય છે, પણ યથાર્થ યુક્તિથી, ન્યાયથી અંતર વિચારણાથી તેઓ પોતાની નિત્યતાનો નિર્ણય કરતાજ નથી. જેને પોતાનું યથાર્થપણું ભાસ્યું હોય તેને રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન અને મમત્વ ભાવમાં ઠરવું ન હોય. અનિત્યમાં ઠરવું ન હોય તેને જાતિ અનુભવની જરૂર છે. ૬૩.

હવે આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ છે એમ બતાવે છે:—

જે સંયોગો દેખીએ, તે તે અનુભવ દર્શય;

ઉપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪.

જે જે દૃશ્ય પદાર્થો દેખવામાં આવે છે, તે તે જાણનારનાં જ્ઞેય છે, પરંતુ, તે તે સંયોગનું અનિત્યપણું દેખાય છે. સંયોગપણું વિચારતાં વિચારતાં ક્રમ પૂર્વક ભેદ પડે છે, તેથી કંઈ જાણનારો ભેદરૂપ થઈ જતો નથી. કાળની અવસ્થાનો ભેદ પડે છે, પણ ત્રણ અવસ્થામાં, સળંગપણે પર સંયોગને જાણનારો, કોઈ સંયોગરૂપે નથી. સંયોગને જાણનારો અસંયોગી, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે; કેમકે કોઈપણ સંયોગમાંથી ચેતનત્વ (અનુભવ) ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય નથી. આત્મા એ રીતે અનુત્પન્ન છે, અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે. જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈ સંયોગને વિષે લય પણ હોય નહિ. અનાજ, ભોજન, આહારથી આત્માનું ટકવું નથી. ઘણા સંયોગોથી, કોઈ જડ વસ્તુ, મકાન આદિની રચના થાય છે, વળી તે વિખરાઈને અન્ય અવસ્થારૂપે થઈ જાય છે, પણ તેમાંથી કંઈ ચેતન (જાણક) પદાર્થની ઉત્પત્તિ અને નાશ સંભવતો નથી. જે જે સંયોગો દેખાય છે તે તે સંયોગોની અવસ્થાને પલટતી (બદલતી) જેનારો પલટી જતો નથી. જાણવામાં ક્રમ પડે છે, પણ સળંગ અનુભવ સ્વરૂપ પોતે નિત્ય છે. કોઈ કહે કે સંયોગોથી જ્ઞાન થાય છે, તો તે વાત જુઠી છે. જે આત્મામાં જાણક શક્તિ ન હોય તો શું જડ પદાર્થ જ્ઞાનની શક્તિ આપી શકે?

જે એમ હોય તો જ્ઞાન-સમજણ પરાધીન બને, અને એવું માનવામાં ઘણા વિરોધ આવે. જાણનાર સંયોગને જાણે, પણ સંયોગ કાંઈ જાણનારને જાણના નથી. આત્મા બાળકના દેહમાં નાનો દેખાય છે અને દેહના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થવાથી આત્માના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થાય છે. પણ તે કાંઈ દેહના આધારે નથી. આયુષ્ય પુર્ણ થતાં દેહનું અને જીવનું છુટાપછું થાય છે, પણ દેહમાં જીવન જણાતું નથી. સ્વપ્નામાં પણ જીવનમાં નહિ એવેલા પદાર્થ, ગામ, નગર, અનેક ક્ષેત્ર, વીરે સ્વના જ્ઞાનમાં જણાય છે. પૂર્વ જન્મના સ્મરણ જણાય છે. આ બધું બનાવે છે કે અનુભવ સ્વરૂપ આત્મા પરથી જુદો, અસ્પર્શી નિત્ય છે. પરમાણુમાં સ્પર્શાદિથી ગુણ છે, ચીકણા, લુખાશ, વર્ણ, ગંધ, રસ હોય છે, તે પદાર્થો ભેગા થતાં અસ્પર્શીપણું નિપજી શકે નહિ. સ્પર્શાદિ ભેગાં થાય તો ઘણા સ્પર્શ થાય, પણ તેનાથી અસ્પર્શી અરૂપી તત્ત્વ કેમ ઉપજે? માટે સંયોગના ભાવરૂપ ચેતન નથી. જેટલા પદાર્થો નગરે દેખાય છે તે બધામાં સ્પર્શી છે; તેમાં બંધન—પિંડ થવાનું કારણ લુખાશ, ચીકણા છે, તેવો સ્વભાવ તો પરમાણુ, પુરુષમાં છે. જે જીવને પોતાના જ્ઞાતા, જ્ઞાન સ્વભાવનું જ્ઞાન નથી, તે રાગદ્વેષ કરે છે, પરની ચીકણાની આસક્તિનો આરોપ પોતામાં કરે છે; રતિ, અરતિ, ઠીક, અઠીકપણું કરવારૂપ માન્યતા એ પરવસ્તુની ચીકણાનો સ્વીકાર છે. જીવમાં એવી યોગ્યતા છે કે પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનગુણને વિપરિતપણે માની શકે છે, છતાં પરમાણુનો સ્વભાવ જે સ્પર્શાદિ છે, તે રૂપ જીવ ધર શકતો નથી; માટે અસ્પર્શી એવો આત્મા તે સંયોગના ભાવરૂપ સ્પર્શને પામતો નથી. સ્પર્શવાળા સંયોગી વસ્તુઓમાં જાણકભાવ નથી. સંયોગી પદાર્થ એવા મન, વાણી દેહ તે સ્પર્શરૂપ છે; આટલું જીવ જાણે તો અનુભવસ્વરૂપ આત્મા નિત્ય અને અસ્પર્શી છે, એમ તે નિર્ણય કરી શકે. આ અંતર વિચારથી જાણવાનું છે. જેમ છે તેમ સમજવાનું છે. લોકોને નિમિત્ત, સંયોગ પ્રત્યે પ્રેમ હોવાથી તેના આશ્રયની રૂચિ રહે છે. સંયોગ ■ ત્યાં વિયોગ છે. પુરુષ દ્રવ્યનું ગળવું અને મળવું તે જડ પદાર્થના સ્વાભાવિક ગુણ છે. સંયોગે ઉત્પન્ન લયવાળાં જ હોય છે. આત્મા તેનાથી વિલક્ષણ છે. આત્મા સ્પર્શને પામતો નથી, તે રૂપ થતો નથી. આ ન્યાય જે જીવને યદ્યર્થપણે

સમજાય, તેને નિર્દોષ જ્ઞાનદશા પ્રગટે. આમાં જડ અને ચેતનની જુદાઈનો ન્યાય આવી જાય છે. જીવ સ્પર્શાદિનો પોતામાં આરોપ કરે તો પર પ્રસંગમાં શેકાય.

આત્માનો મોક્ષ સ્વભાવ છે, અને બંધમાં અટકવાની યોગ્યતા છે. સંયોગી, સ્પર્શાદિ ગુણવાળા પુદ્ગલમાં બંધસ્વભાવ છે, અને જુદા થવાની યોગ્યતા છે. આત્માનું લક્ષણ જડ પદાર્થથી વિલક્ષણ છે, આત્મા અવિનાશી, અસંયોગી, અનુત્પન્ન છે, તે નિત્ય અનુભવ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે. હે શિષ્ય ! તું તેને જાણ. જીવે પોતાના ગુણને ચીકાશ, લુપ્તાશરૂપ માન્યો છે, તેથી પર પદાર્થમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા તે કરે છે, અને સંસારના ક્ષણિક પદાર્થોની પલટાટી અવસ્થામાં હર્ષ, શોક, રાગાદિની ચીકાશરૂપ પોતાને માને છે. પોતાને ભૂલી જઈને, સંયોગી પદાર્થમાં પોતાની હયાતી માનવાનું કારણ પોતાનું અજ્ઞાન છે. લોકો મનન કરતા નથી. આ આત્મસિદ્ધિમાં અદ્ભૂત રચના કરી છે. જીઓ તો ખરા ! જ્ઞાની કેવો પરમ ઉપકાર કરી ગયા છે. સરલ ભાષામાં, મર્મ વેદક ભાવથી આત્માની એવી સિદ્ધિ કરી છે, કે જેની કોઈ ના પાડી શકે નહિ. ૬૪.

હવે જડથી ચેતન કે ચેતનથી જડ ઉપજે નહીં એમ બતાવે છે:-

જડથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫.

જડ વસ્તુમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એકનું લક્ષણ અન્ય-રૂપે થાય એવો અનુભવ કોઈ જીવને ક્યારે પણ (ત્રણકાળમાં) થાય એવું બનતું નથી.

જડ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની અવસ્થાને ધારણ કરે છે, અને તેના સંયોગથી થએલ સ્થૂળર્પિંડ ઇન્દ્રિયો દ્વારા દેખાય છે, પણ તે દ્વારા આત્મા જાણી શકતો નથી. સંયોગો પલટા છે, અનેકપણું ધારણ કરે છે, પણ આત્મા નિત્ય અવિનાશી જ્ઞાયક છે. જે છે તેનો નાશ થાય નહિ. જે સત્તા ચૈતન્ય મૂર્તિ છે અને જે સત્તા જડરૂપી છે, તેનું

અસ્તિત્વ પસંદીને અન્યથા—અન્યસત્તા રૂપે થવું કોઈ પ્રકારે સંભ-
વતું નથી. ૬૫.

હવે આત્મા અસંયોગી હોવાથી અવિધ્યમાં પણ નિત્ય રહે છે
એમ બતાવે છે:—

કોઈ સંયોગોથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય;
નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬.

આત્મા અનુત્પન્ન, અભિલ્લન, અને અનાદિ અનંત છે તેથી
તે નિત્ય છે, તેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ જડ પરમાણુઓના સંયોગથી થાય
નહિ માટે આત્મા ત્રિકાળ નિત્ય છે. પુનર્જન્મની ખાત્રી વિષે સર્પિતું
દૃષ્ટાંત આવશે. બીજાં અનેક લક્ષણ પ્રગટ પૂર્વ જન્મની સાબિતી આપે
છે. ઘણાને પૂર્વ જન્મના સુસંસ્કારનું સ્મરણ થાય છે. શ્રીમદ રાજ-
અંદ્રે નાની ઉંમરમાં કાવ્ય કહ્યું હતું કે “લઘુવયથી અદ્ભૂત થયો
તત્ત્વ જ્ઞાનનો બોધ, એજ સૂચવે એમ કે ગતિ અગતિ કાં શોધ” ?
હવે જવજ્મલુ કરી તત્ત્વને શોધવા જવું નથી. પૂર્વજન્મના અપૂર્વ
સંસ્કાર જામત થયા, તેથી જાણું કે આ લોકનો ધક્કો પૂર્વ પ્રયત્નનો
છે. આત્મ વીર્યનો ઉઘાડ એ ભૂતકાળની જ સંધિ બતાવે છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારમાં પણ નિત્યતાનો વિચાર છે. અહીં
ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. (૧) વીતરાગ
આજ્ઞા વિચાર—સાધક દશાનો વિચાર હું-વર્તમાન કેટલી ભૂમિકામાં
છું. (૨) બાધકતાનો વિચાર—વિમ્ન કેટલું બાકી છે તે અને દુઃખના
કારણોનો વિચાર. (૩) વિષાક વિચાર—કર્મ ઉદય જન્ય કષાય ભાવની
અસ્થિરતા ટાળવાનો વિચાર. (૪) સંસ્થાન વિચાર—કર્મ ઉદયની
સત્તાનો ક્યારે નાશ થશે, અને મારા શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્યનું પ્રગટ નિ-
રાવરણ સંસ્થાન કેવા પૃષ્ઠાર્થથી પ્રગટ થાય. શુદ્ધઉપયોગની આકૃતિ,
સહિત અગુરૂલપુ સ્વભાવ વ્યંજન પર્યાયનો સ્વચસ્થિર શુદ્ધ આકાર
ક્યારે પ્રગટશે તેનો વિચાર તે નિત્યતાનો વિચાર છે. આ પરમાર્થ
ધર્મધ્યાનનો વિચાર છે.

તા. ૨૩-૧૦-૩૯.

૬૦ મી ગાથાનો ઉત્તર ૬૬ માં ચાલે છે, કે કોઈપણ ઉત્પત્તિના સંયોગથી આત્મા ઉત્પન્ન ન થાય, છતાં તેને ઉત્પત્તિવાળો માનવો તે મિથ્યાવાત છે. પોતાથી જ સ્વાધીન સ્વભાવે જે વસ્તુ હોય તેનો નાશ હોય નહિ. છ તેનો નાશ કેમ થાય? આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેનો નાશ થઈને પરમાણુઓમાં ભળી જાય નહીં. આત્મા ન હોય તો તેની ઉત્પત્તિ થવી સંભવતી નથી. જે વસ્તુ ન હોય તે નવીન કેમ ઉપજે? છ તે સત્ છે, છ તે ત્રિકાળ છે, તેથી ગયે કાળે તે ન હતું એમ નહિ. સસલાને શીંગ કોઈએ દીઠાં નથી. આકાશને પુખ્ત કોઈએ જોયું નથી, મારે જે નથી તે ત્રણે કાળ નથી, જે છ તે ત્રિકાળ છે. હોય તે ત્રિકાળ રહે. અવસ્થાંતર (બદલવું) થાય પણ સત્પણે નિત્ય ટકી રહે.

શરૂઆતમાં કહેલ છ બોલની યથાર્થ વિચારણા વિના આત્માના સાચા સ્વરૂપની પ્રતિતિ થઈ શકે નહિ; મારે ખૂબ મનન કરવાની જરૂર છે. આચાર્યોએ પ્રથમ કહ્યું છે કે આ છ બોલ સમ્યગ્દર્શનનું કારણ છે, મારે તેનું મનન કરવું જોઈએ. રૂચિ વિના, દંઢ નિર્ણય વિના, આગળ કેમ વધી શકાય? પક્ષીને ઉડવું હોય તો શક્તિ પાંખમાં છે, પણ નીચેની કાણ ભૂમિકા જો હોય તોજ ઉડી શકે. તેમ આત્માની સહજ સ્વભાવિકતા પોતામાં છે, પણ કાણ ભૂમિકાની નિત્યતાનો દંઢ નિર્ણય થયા વિના સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ કેમ થઈ શકે? પ્રથમ યથાર્થ ન્યાયથી વિચારણા થવી જોઈએ; લોકોને મૌન થઈને બેસવું ગમે છે, બીજું વિચારવું ગમે છે, પણ તત્ત્વનો યથાર્થ વિચાર કેમ હશે, તેને કેમ સમજવો, તેની વિચારણામાં બહુ મુશ્કેલી માને છે, કેમકે તેમાં પ્રેમ નથી પણ સંસારમાં પ્રેમ છે. ઘણાને વાતો સાંભળવી ગમે છે, પણ પોતાનું તત્ત્વ કેમ છે તેની સુક્ષ્મ વિચારણા કરવી ગમતી નથી. જે ન થઈ શકે તે કરવાના મનોરથ સેવે છે, અને જે સાચું હિત છે તે ન કરે, એવી લોકોની ઘણા ભાગે વર્તમાન મનોવૃત્તિ છે. આત્મા ચૈતન્ય મૂર્તિ છે. તેની સાથે આઠ કર્મના રજકણ છે. તે કર્મનું ફળ આ તોકર્મ સ્થૂળ દેહ છે. પૂર્વના પ્રારબ્ધ યોગે દેહાદિ પિંડની રચના થાય છે, આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં જીવ તે દેહ છોડીને બીજો દેહ ધારણ

વાસના આદિથી વૈરાગ્ય, અસંગતા, સંસારથી અનુત્સાહ, અને બાહ્ય પ્રસંગની અચ્છિદ્ર દેખાય છે, અને કેટલાકને આહાર આદિનું શુદ્ધિપણું દેખાય છે. એમ વિચિત્રતા જોવામાં આવે છે. એ જીવની નિત્યતા, એટલે અનંતકાળથી જીવ રાક્ષિ—ચૈતન્યતાનું નિત્યપણું દેખાય છે. ઘણા જીવોને આત્માની વાત કાને પડતાં ન ગમે, દ્વેષ જોવામાં આવે છે, અને કામ બોગ બંધની કથા, સંસારના વિષયાદિ પ્રસંગની કથા-દિમાં પ્રેમ જોવામાં આવે છે; જ્યારે એકાદ પાત્ર જીવને ધર્મની એક વાત કાને પડતાં અંતરમાં પ્રેમ હોંશ અને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા વધી જાય છે. અને જ્ઞાનીના વચનો સાંભળતાં અંદરથી હ્રદય આવે છે, કે આત્માની વાત આમ જ છે, એમ અંતરમાં સત્ત્વ બહુમાન આવે છે. નાની ઉંમરનાં વૈરાગ્યવંત નવ વર્ષના બાળક પણ જોયાં છે. એવંતામુકુભાગની વાત છે કે, ગૌતમ સ્વામિ આહાર લેવા નીકળ્યા છે. એવંતામુકુભાગ રાજકુમાર છે જેની કાથા અતિકેમજ છે. મુનિને જતા દેખીને આહારની વેળા સમજીને તે મુનિને આમહુ કરે છે, કે હું મુનિ, આહાર લેવા પધારો, જાણે પોતાને મહાન લાભ થયો હોય એમ માતાને વધા-મણી આપે છે. માતા હર્ષિત થાય છે. મુનિને તે કહે છે કે હું તમારી સાથે આવું! કહો? નવ વર્ષે કેટલો ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ પ્રેમ? મુનિને આદર એ પૂર્વના બગવાન સંસ્કારની ખાત્રી આપે છે. ઘણા કહે છે કે, -ધર્મે તો સમાજને બાયસા કરી દીધા છે; કંઈ કરવું નહિ, સેવા, ક્રિયા કંઈ કરવું નહિ, ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરીને વાતોડીઆ નવરા થઈને બેઠા છે; એમ કહેનાર પોતે પૂર્વે આત્માની વિરાધના કરીને આવેલ છે, તે માનતા હોય છે કે પરત્વું આપણું કંઈ થાય છે. એટલે આત્મા પણ જડ જ છે, એવી તેમની માન્યતા છે. તેને કોઈ આત્માની સાચી વાત કહે કે:-આત્મા અક્રિય, નિર્મળ, જ્ઞાતા, રાગ દ્વેષ રહિત છે, શુભરાગ પુણ્યાદિ રહિત છે. અને મન, વાણી, તથા દહની ક્રિયા આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, તો તે આટલું સાંભળતાં તો વક્તા પ્રત્યે દ્વેષથી ત્રાડ નાખી બોલે કે તમારી વાત જુદી છે. એમ જ્યાં સત્ત્વની પ્રમાણિક વાત આવે તેના નિરોધ કરવાની જુદી અને સંસાર પ્રત્યે ઘણા પ્રેમની જુદી વગેરે કારણો પૂર્વે જન્મના સંસ્કાર સિદ્ધ કરે છે, અને તે વડે આત્માનું સંગપણું, નિત્યપણું નક્કી થાય છે.

તા. ૨૪-૧૦-૩૯.

વળી કોઈ એમ દલીલ કરે કે માતા પિતાના વીર્ય-રેતના ગુણના કારણે એની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો? પૂર્વ જન્મ તેમાં કારણભૂત નથી. તેના ઉત્તર એમ છે કે વીર્ય-રેતના જડ રજકણોથી જીવની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. એ વીર્યની જાતમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી સંભવતી હોય, તો જે માતા પિતા કામભોગને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાળા જોવામાં આવે છે એના પુત્રો વૈરાગ્યવંત બાળપણથી જન્માય છે તે કેમ બને? પૂર્વ જન્મના બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્યના સુસંસ્કારો લઈને તે જીવો આવે છે તે પૂર્વ જન્મની ખાત્રી આપે છે. તેમજ પૂર્વના આત્મજ્ઞાનના સંસ્કાર સહિત, બ્રહ્મચર્યના પ્રેમવાળા, પરમ સમતાવંત પુત્રો હોય છે તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કાર છે. શ્રીમદ્ પશુ કહે છે કે, અમે પૂર્વ જન્મના આત્મજ્ઞાનની સત્ સ્વરૂપની આરાધનાનું બળ લઈને આવ્યા છીએ, અને એક ભવ પછી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ પવિત્ર દશા પ્રગટ કરશું. એ લજ્જકાર નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી આવ્યા? સોળમે વર્ષે કહ્યું કે હું સમ્યક્દાનદ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું. લોકોમાં કહેવત છે કે થોડે કૈળાં પાક્યાં. માતા પિતા સાધારણ હોય, એટલે ગરીબ અને નીચ કુળ જેવો યોગ હોય, છતાં કોઈ પુત્રી કે પુત્ર નાનપણથી મહા પવિત્ર સુસંસ્કારવાળાં જન્માય છે. તેમાં પશુ ચોલંગી સમજવી. (૧) માતા પિતા જ્ઞાનદાન ઉત્તમ કુળના હોય, અને તેના પુત્રો વ્યસિચારી અને નીચ કાર્ય પ્રસંગમાં વર્તતા જન્માય. (૨) સારા માતા પિતાના સારા પુત્રો પશુ હોય, (૩) માતા પિતા દુષ્ટ હોય અને પુત્રો સારા ગુણોના ધારક હોય, (૪) અને દુષ્ટ માતા પિતાના દુષ્ટ પુત્રો પશુ પાડે. પશુ અહીં તો, પરમ પવિત્ર વીતરાગ પુત્ર રત્નો કેમ પાડે છે તેનું દૃષ્ટાંત અતિશુદ્ધતમુનિનું છે. તેમની ઉંમર નવ વર્ષની છે. મુનિને જોયા અને અંતરમાં કંઈ કંઈ અપૂર્વ ભાવની ઊર્મિ ઉલ્લસે છે. મુનિને આમંત્રણ કરી પ્રેમપૂર્વક ઘેર આહાર લેવા તેડી લાવે છે. આહાર વિધિ થયા પછી તેઓ માતા પાસેથી રજા માગે છે. માતા તેના ઉંડા ગંભીર પ્રશ્નોથી વિચારમાં પડે છે. માતાના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં કહે છે કે હું પૂર્વે હતો; પશુ કયા ભવમાં, કોણ હતો તેની ખબર નથી. મારે

॥ માતાના ઉદરમાં અથવા કોઈ પ્રકારથી થોડી (દિવસ સ્થાનમાં) વી તેની સાથે આવેલું જે સુક્ષ્મ કાર્મણ શરીર છે તેમાંથી, આ ૨ કર્મ અને નામ કર્મના કારણે બીજા અનેક પરમાણુઓના સં-
 થી પ્રથમ નાનું દેહ થાય છે, તે દેહનો વિકાસ થતાં મોટો સ્થૂળ થઈ જાય છે. પૂર્વકર્મના ફળને ભોગવવા માટે દેહ સાથે જીવને સાચું પડ્યું છે, પણ તેથી તેમાં લગીને એક થયાં નથી. જો લગીને કંઈ થયો હોય, તો ફરી ઉપજી શકે નહિ. મોટે પેર સંયોગથી જીવ કૃત્રિમ છે. જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન વણું, ગંધ, રસ, સંપર્શમાં ભંગિય થાય નથી. યથાર્થ વિચારથી આત્માનું એ પ્રકારે નિત્યપણું થાય ૥૬.

હવે જ્યાં આપે છે કે—

કોધાદિ, તરતમ્યતા, સર્પાદિકની, માંયક,
 પૂર્વજન્મસંસ્કાર તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૭.

‘કોધાદિ પ્રકૃતિનું’ અધિકપણું સર્પાદિક ‘જીવમો’ અધિક ‘જન્મ’ નાનાં સાંપે હોય, પણ વીર્યની ઘણી ઉર્મતા હોય છે. કુંડાળ રીતે બીજાને લેય ઉપજાવે એવાં કોષ, મનાદિ, પ્રકૃતિનું વિશેષ-
 ઈ; તેણે વર્તમાનમાં તો કોષનો અભ્યાસ કર્યો નથી. સર્પના આં જન્મે છે કે તરતજ તેને તેની માતા મોરી નાંખે છે, છતાં તેમાંથી ‘અચ્યુ’ ખસી જાય છે. તેને ‘વર્તમાનમાં’ તેના માતા પિતાએ કંઈ પ્રયોગનું નથી, પણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારથી કોધાદિ પ્રકૃતિનું તેને શીયપણું દેખાય છે.

‘કનિષ્ઠકાનું’ નાનું, લાળક હોય છતાં તેની આંખમાં અને પ્ર-
 તેમાં માનની મોટાઈ વગેરે સંસ્કાર વધારે દેખાય છે; તેમ ઘણા તરો, જોવાથી, પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર દેખાય છે. ભોક્ષને બહારની ભા પસંદનો ઘણો પ્રેમ છે, તેથી, તેનું બહુપણું કરવું હોય તો જાર નહિ. પણ “હું કોણ જીવે, ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું?” એને ન્યાયથી નિર્જીય કરવાની ગરજ નથી, તેથી સાચું “વિના અનુતકાળ રખાવાનું. ઉભું છે. ભવતો ભાવ રખાય

નથી. ત્યાંલગી નિર્ણયે ઉઘડેમ અર્થ? બીજાની હેઠળે હા પાડી કે
કે આત્મા હશે કારણકે બધા કહે છે; પણ જ્યાંસુધી જાતે યથાર્થ નિર્ણય
કર્યા નથી ત્યાંસુધી કોઈ એવો કુચક્ષિવાળો મળશે તો ઉઘે રસ્તે લઈ
જશે. તો પોતાની સત્તા શું, શક્તિ શું, સ્વાધીનતા શું, ત્રિકાળપણ
અથવા શૂણ્ય સ્વાધીન સુખ સ્વરૂપ શું, એનો નિર્ણય કરવાની વિધિ
જાણવાનો પ્રયાત્ન કર્યા વિના, સતની રચિવિના, પુરૂષાર્થ ક્યાંથી કરશે.

અહીં તો નિત્યતા સિદ્ધ કરવી છે. સર્જન વિષે જન્મથી કોઈ-
પણ દેખાય છે, અને કબૂતરને બીજા જીવની હિસા ન કરવી એવી
પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે. ખાટલામાં માંદક પરસેવાના નિમિત્તથી થાય
છે, અથવા સાગના લાંકડામાંથી સહેજે ઉપજે છે તેને પકડવાની ચેષ્ટા
કરીએ તો તે દૂર ખસી જાય છે, ભય પામે છે; તે ભય સંજ્ઞાનું
અધિકપણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે.

જીઓ-વેદાને, પાછળથી કોઈ કાપે, છતાં તેને દુઃખ જણાતું નથી.
અને દાસ બાધા કરે છે તે તેના પૂર્વ જન્મની પ્રકૃતિના સંસ્કાર છે.
કોઈ સાસુ વહુને કળણે થતાં ગ્યાસલેટ છાંટીને બળે છે; તે માનની
આતર અનંતી થીડા સહે, પણ રાડ ન નાખે, કોઈને ચાતક ચડે છે
ત્યારે ઉવાઈની ઉચિતતા કહે છે; નાણિયા, કાત્રિય અને પ્રાણણ આદિ
જાતિમાં પણ અમુક જાતની પ્રકૃતિના સંસ્કારો જણાય છે; તેમ ઘણા
ન્યાયથી પૂર્વ જન્મની નિત્યતા સિદ્ધ થાય છે. કોઈ જીવને બીજા જીવના
દેહ પ્રત્યે ઘણા પ્રેમ જોવામાં આવે છે. વળી કોઈને બીજા પ્રત્યે દ્વેષ-
વેર રહે છે. જગતમાં ઘણા જીવોમાંથી આસુ એકાદ જીવ સાથે પ્રેમ,
એકાદ જીવ સાથે વેર એવી વિચિત્રતા કેમ દેખાય છે? તે પણ પૂર્વ
જન્મના સંસ્કાર છે. શ્રી કૃષ્ણ-નામુદેવ અને તેમના ભાઈ શ્રી બળ-
દેવને ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ હતો. એમ પૂર્વ જન્મના અનેક આવા બળવાન
સંસ્કાર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; આદે જીવનું નિત્યપણું છે. ઘણા જીવોમાં
જન્મથી ડરપોકપણું, કેટલાકમાં નિર્ભયતા, કેટલાકમાં ગંભીરતા, કેટ-
લાકમાં હાસ્ય મસ્કરી કૌતુહલતા, કેટલાકમાં અસરલતા, કેટલાકમાં સર-
લતા, કેટલાકમાં નિર્બલતા, રોગીપણું, કોઈમાં વિશેષ ભય સંજ્ઞા, આ
પણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારનું ફળ છે. કોઈ ધર્મીમાં જન્મે તેને કોમ-

વાસના આદિથી વૈરાગ્ય, અસંગતા, સંસારથી અનુત્સાહ, અને બાહ્ય પ્રસંગની અરુચિ દેખાય છે, અને કેટલાકને આહાર આદિનું શુદ્ધિપણું દેખાય છે. એમ વિચિત્રતા જોવામાં આવે છે. એ જીવની નિત્યતા, એટલે અનંતકાળથી જીવ શક્તિ—ચૈતન્યતાનું નિત્યપણું દેખાય છે. ઘણા જીવોને આત્માની વાત કાને પડતાં ન ગમે, દ્વેષ જોવામાં આવે છે, અને કામ ભોગ જાહેની કથા, સંસારના વિષયાદિ પ્રસંગોની કથા-દિમાં પ્રેમ જોવામાં આવે છે; જ્યારે એકાદ પાત્ર જીવને ધર્મની એક વાત કાને પડતાં અંતરમાં પ્રેમ હોંશ અને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા વધી જાય છે. અને જ્ઞાનીના વચનો સાંભળતાં અંદરથી હુકાર આવે છે, કે આત્માની વાત આમ જ છે, એમ અંતરમાં સત્ત્વનું બહુમાન આવે છે. નાની ઉંમરનાં વૈરાગ્યવંત નવ વર્ષના બાળક પણ જોયાં છે. એવંતામુકુમાળી વાત છે કે, ગૌતમ સ્વામિ આહાર લેવા નીકળ્યા છે. એવંતામુકુમાળ શબ્દકુમાર છે જેની કાયા અતિક્રોધભળ છે. મુનિને જતા દેખીને આહારની વેળા સમજીને તે મુનિને આમહુ કરે છે, કે હું મુનિ, આહાર લેવા પધારો, જાણે પોતાને મહાન લાલ ધણે હોય એમ માતાને વધા-મણી આપે છે. માતા હર્ષિત થાય છે. મુનિને તે કહે છે કે હું તમારી સાથે આવું! કહો? નવ વર્ષે કેટલો હિંદુષ્ટ ધર્મ પ્રેમ? મુનિનો આદર એ પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની ખાત્રી આપે છે. ઘણા કહે છે કે, -ધર્મે તો સમાજને બાયસા કરી દીધા છે; કંઈ કરવું નહિ, સેવા, ક્રિયા કંઈ કરવું નહિ, ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરીને વાતોડીઆ નવરા થઈને બેઠા છે; એમ કહેનાર પોતે પૂર્વે આત્માની વિરાધના કરીને આવેલ છે, તે માનતા હોય છે કે પરવું આપણું કપું થાય છે. એટલે આત્મા પણ જડ જ છે, એવી તેમની માન્યતા છે. તેને કોઈ આત્માની સાચી વાત કહે કે:-આત્મા અક્રિય, નિર્મળ, જ્ઞાતા, રાગ દ્વેષ રહિત છે, શુભરાગ પુણ્યાદિ રહિત છે. અને મન, વાણી, તથા દેહની ક્રિયા આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, તો તે આટલું સાંભળતાં તો વક્તા પ્રત્યે દ્વેષથી ત્રાડ નાખી બોલે કે તમારી વાત જુડી છે. એમ જ્યાં સત્ત્વની પ્રમાણિક વાત આવે તેના નિરોધ કરવાની જીદ અને સંસાર પ્રત્યે ઘણા પ્રેમની જીદ વગેરે કારણે પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર સિદ્ધ કરે છે, અને તે વડે આત્માનું સંયોગપણું, નિત્યપણું નક્કી થાય છે.

વળી કોઈ એમ દલીલ કરે કે માતા પિતાના વીર્ય-રેતના કારણે એની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો ? પૂર્વ જન્મ તેમાં કારણભૂત તેના ઉત્તર એમ છે કે વીર્ય-રેતના જડ રજકણોથી જીવની સંભવતી નથી. એ વીર્યની જાતમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી વતી હોય, તો જે માતા પિતા કામભોગને વિષે વિશેષ પ્રીતિ જોવામાં આવે છે એના પુત્રો વૈરાગ્યવંત બાળપણથી જણાય કેમ બને ? પૂર્વ જન્મના બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્યના સુસંસ્કારો તે જીવો આવે છે તે પૂર્વ જન્મની ખાત્રી આપે છે. તેમજ આત્મજ્ઞાનના સંસ્કાર સહિત, બ્રહ્મચર્યના પ્રેમવાળા, પરમ સમ પુત્રો હોય છે તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કાર છે. શ્રીમદ્ પશુ કહે અમે પૂર્વ જન્મના આત્મજ્ઞાનની સત્ સ્વરૂપની આરાધનાનું લઘને આવ્યા છીએ, અને એક ભવ પછી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરશું. એ ભણકાર નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી આવ્યા ? વર્ષે કહ્યું કે હું સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું. લોકોમાં છે કે થારે કેળાં પાક્યાં. માતા પિતા સાધારણ હોય, એટલે અને નીચ કુળ જેવા યોગ હોય, છતાં કોઈ પુત્રી કે પુત્ર નામહા પવિત્ર સુસંસ્કારવાળાં દેખાય છે. તેમાં પશુ ચૌભંગી સ (૧) માતા પિતા ખાતદાન ઉત્તમ કુળના હોય, અને તેના પુત્રિચારી અને નીચ કાર્ય પ્રસંગમાં વર્તતા જણાય. (૨) સા પિતાના સારા પુત્રો પણ હોય, (૩) માતા પિતા દુષ્ટ હોય અને સારા ગુણના ધારક હોય, (૪) અને દુષ્ટ માતા પિતાના દુ પણ પાડે. પણ અહીં તો, પરમ પવિત્ર વીતરાગ પુત્ર રતો છે તેનું દષ્ટાંત અતિચક્રતમુનિનું છે. તેમની ઉંમર નવ વર્ષની છે જોયા અને અંતરમાં કંઈ કંઈ અપૂર્વ ભાવની ઊર્મિ ઉલ્લસે છે. આમંત્રણ કરી પ્રેમપૂર્વક ઘેર આહાર લેવા તેડી લાવે છે. વિધિ થયા પછી તેઓ માતા પાસેથી રજા માગે છે. માતા તે ગંભીર પ્રશ્નોથી વિચારમાં પડે છે. માતાના પ્રશ્નોના ઉત્તરમ કે હું પૂર્વે હતો; પણ કયા ભવમાં, કોણ હતો તેની ખબર નહ

હવે ભવ ભ્રમણ ન હોય. ભવના કારણે મેં મેંબ્યા તે હું જાણું
પૂર્વ ભવે પુણ્ય પાપના કારણે મેંબ્યા છે તેના કારણે આ ભવ
પાડ્યો છે. હું નથી જાણતો કે આ દેહની સ્થિતિ ક્યારે અને ક્યા
છૂટે. એટલે ભાન છે કે આત્મા દેહ સહિત નિત્ય છે. હું જાણું
કે આત્મા અસંયોગી સ્વાધીન તત્ત્વ છે, તેને વિનાશી પદાર્થના
ન જોઈએ. પોતાને પરભાવથી અને ભવથી મુક્ત થવાની એટલે
તત્ત્વમાં કરવાની ઝંખના લાગી છે. માતા અને રાગ આપો તો હું
સાથે જાઉં. આત્મા પરમસંગ વિનાનો અને રાગ વિનાનો છે. નિ-
શાન્ત છે એવું અંતરમાં ઉડું ઉડું મનન ક્યાંથી આવ્યું, કે ન
આગ વયમાં આત્મજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરીને પછી કેવળજ્ઞાન પામ્યા.
જીવની નિત્યતા છે એમ જણાવે છે.

વળી કોઈ માતા પિતા કોંધી હોય છે, તો તેનો પુત્ર બહુ સ-
તાવાળો દેખાય છે. તો સમજે કે તે આત્માના ગુણે પૂર્વે લાંબને આ-
છે. ક્યાંઈથી આવેલો આત્મા માતાના ઉદરમાં ૮-૯ માસ રહે છે તે
તેની ઉત્પત્તિ થઈ નથી; પણ જડ પુદ્ગલોનો સંગ્રહ થઈને દેહ
બને છે. તેના નિમિત્તે જીવ દેહધારી કહેવાય છે.

“ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્વેષ, મમતા તે દોષ, અને સમ-
ક્ષમા, દયા, શાંતિ આનંદ વગેરે ગુણ ચેતન્ય અવસ્થામાં જણાય
પણ જડ-રૂપી-અજીવ પદાર્થમાં તો તેવા ગુણ દોષ દેખાતા નથી.”
કેવળમાં ભગવાન આત્મા પોતાના પૂર્વ ભવના સંસ્કાર લાંબને આ-
છે. જડ પદાર્થ કોઈ સાથે કંજીયો કરી રાકે નહિ. જ્ઞાન પણ પોતા
માલીકના ઘરની રક્ષા કરવામાં કોઈવાર ક્રોધ કરે તો કોઈવાર ક્રો-
ધરે છે. એમ જેમાં ક્રોધ થાય છે તેમાં ક્ષમા પણ કરી શકાય છે. મ-
ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ વિકાર તો પરમાર્થ ચેતનનો સ્વભા-
નથી, પણ પ્રકૃતિના નિમિત્તે ભૂલ થવાથી રાગદ્વેષરૂપ અશુભ
દેખાય છે, તથા મનની વાસના, રાગદ્વેષ જણાય છે, તેને મોહી જીવ
પોતાની ક્રિયા માને છે, અને તેમાં ભ્રમરૂપ થઈને ભૂવ કરે છે; દોષોન-
તે સ્થળ દૃષ્ટિ છે. જેમ ભેસ, ખીસા વડે સાંકળથી બાંધેલી છે
ખીસાના નિમિત્તે છૂટવા માટે બેચેનતાણની ચેષ્ટા કરે છે. સ્થળ દૃષ્ટિ

વાળાઓ લે'સની ચેષ્ટા જોઈ લે'સની ક્રિયા કેવી બળવાન છે એમ માને છે. ખરી રીતે ખીલો સ્થિર છે, અક્રિય છે. લોકો સક્રિયતા જે જડની ક્રિયા છે તે પ્રત્યે જુએ છે, પણ આત્મા ત્રિકાળ અક્રિય છે, પરની ક્રિયા રહિત છે, તેને જોતા નથી. મન વાણી દેહની ક્રિયા, પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષ એ ઉપાધિક સંયોગ છે, તેના લક્ષે બાહ્ય દષ્ટિ જીવો જુએ છે. આત્મા જ્ઞાનઘન શુદ્ધ સ્વભાવે છે, અવિનાશી જ્ઞાતા દષ્ટા પવિત્ર સાક્ષી સ્વરૂપ જ્ઞાયક તત્ત્વ છે; તેના ગુણમાં અને જડ પ્રકૃતિના ગુણમાં જે જુદાઈ છે, તે સ્પષ્ટ જાણવાથી યથાર્થ વસ્તુ તત્ત્વત્વં નિત્યપણું અસંયોગીપણું, અસ્પર્શીપણું જણાય છે. આત્મા સહજ શાંત સ્વરૂપ છે. તેમાં કોઈવાર ક્ષમા તો કોઈવાર ક્રોધ કોઈવાર સત્ય તો કોઈવાર અસત્ય બોલવાના ભાવ જણાય છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે પ્રકૃતિના નિમિત્તે ગુણ દોષના વિકલ્પ, ઇચ્છા અનિચ્છારૂપે મનની પ્રવૃત્તિનું સંક્રમણ જણાય છે, તેનો વિચાર કરી જોશો તો તે બંધાને જાણનારો ચૈતન્ય-જીવ, એ બંધા વિકલ્પોથી જુદો જણાશે. ખરી રીતે જીવ ઇચ્છા અનિચ્છાનો જાણક છે. તે પોતાને (સળંગ જ્ઞાયક છું એ) ભૂલીને પરને ઇચ્છા અનિચ્છારૂપ માને છે. વળી ક્રોધ ઘટાડીને ક્ષમા થઈ શકે છે. જડ વસ્તુમાં તેમ થવું સંભવતું નથી. તેમ વીર્ય એટલે રેત જડરૂપી પદાર્થમાં જીવનો ગુણ દોષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને દયા, શાંતિ, સમતા ક્ષમા દેખાતાં નથી, માટે રેત જડ વીર્યમાંથી ચેતનની અને ચેતનના ગુણ દોષની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. નાના આઠ વર્ષના બાળકમાં ઘણા દુર્ગુણ દેખાય છે. વળી કોઈ અન્ય બાળકમાં શાંતિ વૈરાગ્ય દેખાય છે. ધ્રુવજી બાળક હતા તેમને અપ્સરા ચળાવવા માટે તેના સુંદર અંગ દેખાડે છે અને કહે છે કે જો ! મારાં અંગ કેવાં છે ? ત્યારે ધ્રુવજી એમ કહે છે કે, જો અમારે હજી બીજો ભવ કરવાનો હોય તો, તારા જેવી જનેતાના ઉદરમાં અવતાર ધારણ કરીએ અને તારા સ્તનનું પયપાન કરીએ. પરંતુ હું માતા ! અમને હવે બીજો ભવ ધારણ કરવાનો ભાવ નથી. વિકલ્પ નથી. એમ સદ્ગુણી સંસ્કાર ઘણામાં જોવામાં આવે છે. ૨૧ વર્ષે બ્રહ્મચર્ય સજોડે લેનારા પણ હોય છે, અને ઘણા ૬૦ વર્ષે વિષય કામલોગની ઇચ્છા કરનારા હોય છે. એકબ્રંથકાર ધર્માત્મા લાખે છે, કે જીવ નવ વાડે વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યના,

દહ નિર્ણય કરે છે કે, મારે જીવન પર્યાંત મન, વચન, કાયાથી શ્રી સંગનું ચિંતનન પણ ન કરવું, એવો પુરુષાર્થ ટકાવી રાખે છે, છતાં બીજા જ ક્ષણે શ્રી નિમિત્તના વિકલ્પની વૃત્તિ ઉપજે છે, એ બતાવી આપે ॥ કે પૂર્વ જન્મના બગવાન સંસ્કાર, પૂર્વ પ્રારબ્ધ કર્મના થોડે છે, તે વર્તમાનનો દોષ નથી. તે સંસ્કાર-દોષનો (સંગનો) ત્યાગ કરીને નિમિત્તથી અસંગે ધર્મ શકાય છે. પૂર્વ ભવે જ્ઞાનના વિરાગક ઘમેલા ઘણા જીવોને વર્તમાનમાં ધર્મની—સત્ની વાત સાંભળવી ગમતી નથી, અને અંદરમાં નિંદા કરે છે. તેને લાખ વાત સાચી કહેવામાં આવે છતાં ન બેસે અને સત્નો અનાદર કરે; અને કોઈ કોઈ જીવને સાચી વાત તરતજ અંતરમાં બેસી જાય છે. અને તેનું બહુમાન પણ કરે છે, અને સત્નો વિવેક, વિનય કાળમાં ભગત કરે છે. આ રીતે ઘણા પ્રકારે આ પૂર્વ સંસ્કારના ફળ છે, દેહાદિ પુણ્ય પાપના સંયોગ તે આત્માનું કાર્ય નથી, પણ પૂર્વ જન્મની વાસનાનું ફળ છે. “હુમ્મર કરો હુમ્મર ભામ્ય વિભુ ન મજે કેડી” ખ્યાનદાન પેસાવાળાના પુત્રોને ભીખ માગવી પડે ॥ અને રાંકાલિખારી પતવાન ધર્મ જાય છે. એ ઉપરથી પૂર્વ-કર્મ અને જીવની નિત્યતા મહેલે સિદ્ધ થાય છે. ૧૭.

“અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
એ અનુભવથી પણ નહિ, આત્મા નિત્ય જણાય.”

એ ગાથાનો આ છટ્ટી ત્રણ ગાથામાં ઉતરે છે કે—

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;
બાળાદિ વય ત્રણનું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮.

ગિયની શંકા ॥ કે ઘડીમાં ઇચ્છા, ઘડીમાં અનિચ્છા એમ વૃત્તિનો પલટો થયા કરે છે મારે આત્મા અનિત્ય છે. અહીં ઉતરે ॥ કે આત્મા દ્રવ્ય છે, વસ્તુ પદાર્થ સત છે, ક્ષણે ક્ષણે તેની સમજણની-જ્ઞાનની સ્થિતિ (અવસ્થા) પલટાય કરે છે. તે પર્યાયદશા ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે, અને તે અવસ્થાને ધારણ કરનાર સત્તા વસ્તુ નિત્ય છે. બાળક અભણ છે તે પૂર્વના સંસ્કારનો ઉઘાડ લઈને આવ્યો છે, પણ હજી તે શક્તિના ઉપયોગની પ્રગટતા ધર્મ નથી. પ્રથમ તે બાળક એક

આંકડો જાણી શકતો નથી, પછી મેટ્રીક, બી. એ., એલ. એલ. બી. વગેરે પરિણામનું જાણપણું થાય છે, તેમાં તે જાણનારો સળંગ બધાં વર્ષોથી તેનો તે જ છે, એટલે કે ક્ષણ ક્ષણવર્તી અવસ્થાઓને બદલતો છતાં પોતે ઢંકતો છે. જ્ઞાનાદિ ભાવ પરિણામ નિત્ય દ્રવ્યપણાની હયાતી રાખીને થાય છે. ઢંકનારો ઢંકીને બદલાય છે. જેમ સમુદ્ર પલટાતો નથી, પણ માત્ર મોજાં પલટાય છે; એમ આત્મા સત્ દ્રવ્ય છે, વસ્તુરૂપે નિત્ય છે. તે ભાવાંતરપણે થતો નિત્ય છે. પોતે પર્યાય અવસ્થાએ પલટાતો ઢંકી રહે છે. બાળક અવસ્થા હતી, ત્યારે પોતાને બાળક માનતો હતો, યુવાન થયો ત્યારે યુવાન, અને વૃદ્ધ અવસ્થામાં વૃદ્ધ જણાયો. પૂર્વ અવસ્થા તો નાશ પામી, પણ તે પલટનારને જાણનાર તો નિત્ય રહ્યો. તે ત્રણે અવસ્થામાં નિત્યપણાનો ભેદ ન થયો. આઠ વર્ષની વાત ૬૦ વર્ષે યાદ રહે છે. અહીં દેહના નિમિત્તથી વાત કરી છે. દેહાદિ સંયોગથી રહિત આત્મા પોતે સત્ રૂપ દ્રવ્ય છે. “દ્રવ્યતીતિ દ્રવ્ય” જે દ્રવ્ય છે તે પોતામાં શક્તિરૂપે છે. શક્તિરૂપે જે જ્ઞાન સુખ શાંતિ આદિ ગુણ છે તેને આત્મા દોષરૂપે કે ગુણરૂપે બદલાવે છે. તે ત્રણ કાળની અવસ્થાને જાણનારો પોતે, ભેદરૂપ દેહની અવસ્થારૂપ થતો નથી. ત્રણે અવસ્થાની સ્મૃતિ રાખનારો તે તે અવસ્થાને જાણનારો પોતે નિત્ય છે. આત્માથી મુમુક્ષુને આવી સહેલી ભાષાથી આ શાસ્ત્રમાં સમજાવ્યું તે જ્ઞાનીનો અનંત ઉપકાર છે; માટે તેનો યથાર્થ વિચાર કરી દૃઢ નિર્ણય કરવાની જરૂર છે. ઘણાં વર્ષોથી ઘણું સાંભળ્યું, પણ સાચું હિત સમજાયું નથી, તેનું કારણ પોતાની તત્ત્વ પ્રત્યે અજ્ઞિ છે. આ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં યથાર્થ ઉપાય અને સમજણની રીત બતાવી છે. જીવની નિત્યતા દૃઢ નિર્ણયથી સમજાય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન દશા હોય નહિ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભૃગુપુરોહિતની વાત છે. તેના પુત્રોને તે પુરોહિત કહે છે કે ભાઈ આત્મા નિત્ય નથી, આ સંસારના કામલોગ લોગવો, ઇન્દ્રિયના સુખ લોગવો. તેને પુત્રો ઉપદેશે છે, કે હે માતા પિતા ઇન્દ્રિય, દેહ આદિ મૂર્ત પદાર્થ જે જે છે તે તે અનિત્ય છે, અને તેને જાણનાર આત્મા નિત્ય છે, નિરૂપાધિક અવિનાશી છે, તેને તમે અનિત્ય કહો છો તે તમારી ઉઘી શ્રદ્ધા છે. પિતા કહે છે કે આત્મા ઇન્દ્રિય આહ્ય નથી, વળી તમે બાળક

છા માટે સંસારના સુખ લોભવો. પુત્રોને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે; તે કહેવા લાગ્યા કે અમે તમોને ઘણા ન્યાય પ્રમાણુવડે આત્માની નિત્યતા સમજાવી શકીએ તેમ હીએ. માટે તેની શ્રદ્ધા, પ્રતિત કરો. તમારી ઉઘી શ્રદ્ધા છે, તે અનંત સંસારના જન્મ મરણના દુઃખમાં રખડવાનું કારણ છે.

તા. ૨૪—૧૦—૩૬.

આત્મા દ્રવ્યે પસંદાતો નથી, પણ જ્ઞાનાદિ ગુણની ક્ષણ ક્ષણવર્તી અવસ્થાએ બદલાય છે. આખો બદલાઈ જતો નથી, પણ ટકીને બદલે છે; એવો સત્ દ્રવ્ય નિત્ય વસ્તુનો સ્વભાવ છે. ૬૮.

હવે એ બાબતમાં વિશેષ કહે છે:—

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;
વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯.

વાણી અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે, એમ જે જાણે છે, જાણીને ક્ષણિકપણું કહે છે તે ક્ષણિક હોય નહિ. બોલવામાં તો વાણી છે; વાણી પણ બદલાય છે. પણ વાણી, ઈચ્છા વગેરે બદલતી બધી અવસ્થાને સંગે જાણનાર તો નિત્ય છે. વાણી દ્વારા કહેનારો વાણીને જાણનાર છે, તે ક્ષણિક હોય નહિ. કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો, તે અનુભવ બીજી ક્ષણે કહી શકાય છે. તે બીજી ક્ષણે પિતે જાણનારો ન હોય તો ક્યાંથી કહે? માટે એ સંગે નિત્યના અનુભવથી પણ આત્માની નિત્યતાનો છું વિચાર કર. અહીં વ્યવહાર ભાષા સમજનારને સહેલું પડે તે માટે કહી છે. બોલનારો આત્મા નથી એ વાત અહીં સિદ્ધ નથી કરવી. બોલવા વખતે ભાષાના અનંત પરમાણુઓ જે સ્વતંત્ર રજકણો છે, તેની ક્રિયા ચેતનને આધીન નથી. પણ વ્યવહારથી-ઉપચારથી કહેવાય કે, ‘હું’ વાત કરું છું.’ જે સ્થાને જે ન્યાયનો હેતુ હોય તે કહેવાય. સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીનું બહુમાન ધર્માત્મા કરે તેથી કાંઈ વાણીના પરમાણુઓને પરિણામવવા તે ચેતનનું કાર્ય થઈ જતું નથી. અહીં તો ભાષા વચનના ક્ષણે ક્ષણે થતા વ્યાપારને સંગે જાણનારો કેવળ ક્ષણિક નથી, નિત્ય છે, એમ બતાવ્યું છે.

પ્રથમની અવસ્થા પસંદી અને નાશ થઈ ભૂતકાળરૂપ થઈ ૧
સ્મૃતિરૂપે જાણનારે સાક્ષી, તે રક્તનારે આત્મા સદાય નિત્ય ૨
વાન આત્માને કોઈ તદ્દન નિત્ય માને છે. તેવો જો એકાંત કે
પરિણામી હોય, તો તે પુરુષાર્થ કરી શકે નહિ; રાગ યાત્રીને
થઈ શકે નહિ, ક્રોધ યાત્રીને ક્ષમા તથા સંસારની મહીન
પસંદાવીને નિર્મળ નિરૂપાધિક પવિત્ર અવસ્થા થઈ શકે નહિ. ૧
જોઈએ છીએ કે, અવસ્થાએ જીવનું પસંદનું અને દ્રવ્યે નિત્ય
રહેવું એમ નિત્ય અનિત્યપણું છે. દ્રવ્યના અવિનાશી સ્વભ
ત્વપણું નિત્ય છે, અને બદલતી અવસ્થાએ અનિત્ય છે, પા
નાશ પામવા યોગ્ય નથી. ૬૮.

યથાર્થ અનુભવથી આત્માના નિત્યપણાને નિર્ણય
હવે કહે છે:—

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;
ચેતન પામે નાશતો, કેમાં ભળે તપાસ. ૧

કહે છે કે:—તું તારી તપાસ કર, કે તું શેમાં ભળી
અને નાશ પામે તેવો છે ? જે હોય તેનો સર્વથા બદલાઈને
શકે નહિ. જો ચેતન્ય વસ્તુનો નાશ થાય, તો તે કઈ વસ્તુ
જાય, તેની તપાસ કર. જગતમાં છ દ્રવ્યો સત્ છે, અવિ
જ્ય, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, અને
છએ વસ્તુનો કોઈ કાળે નાશ થતો નથી. લાકડું બળીને રાખ
રાખની માટી થાય, માટીમાંથી પત્થર થાય, એમ પરમાણુ
સ્થા બદલાઈને અનેક પર્યાય ધારણ કરે, પણ વસ્તુત્વ પોતાનું
સત્પણું કોઈ કાળે છાડે નહિ. ચેતનની કોઈ અવસ્થા ?
પરમાણુની અવસ્થારૂપે થવા યોગ્ય છે કે કેમ, તેની તપાસ
ચેતન્ય મૂર્તિ જ્ઞાતા અરૂપી છે, તેનું સત્ વસ્તુપણું પસંદીને જ
પામી જતું હોય તો તેની તપાસ કર. જેમ ઘૂણમાંથી ઘડા
થાય. વળી જેમ ઘડાનું કંટકું અને કંકડાનું ઉપજવું થાય

અનેક આકારપણું પામે, પણ મુવર્જપણાનો અભાવ કદી થતો નથી, તેમ આત્માનો ૮૪ લાખ દેહસ્થાન યોનિમાં અવસ્થાન્તર થતો જણાય છે. તેમજ આત્માની અજ્ઞાનદશા-સંગદશાને (પુરૂષાર્થ વડે) પસંદાવીને અરાગી નિર્દોષ પરમાત્મદશા થઈ શકે છે. પણ તેમાં શું પોતાનું વસ્તુત્વ નાશ પામે છે? જે આત્મામાં હવું તે થયું છે. જગતમાંથી એક પરમાણું પણ ઘટી જાય નહિ. ક્ષેત્રમાં નાના મોટાપણું દેખાય છે, તે તેની અનેકપણે ઘએલી હાલત છે, પણ તેનો કેવળ નાશ થઈ શક્યા યોગ્ય નથી. ઘણા જીવો વસ્તુનું મળવું, મળવું, ટળવું એવી જડ પદાર્થની અનિત્ય અવસ્થા દેખીને હર્ષ શોક કરે છે; પણ જો સ્વાધીન નિત્યતાનું જ્ઞાન થાય, તો તેને પર વસ્તુમાં મોહીપણાનો અભાવ થવાથી સંગ્રહેષ, હર્ષ, શોક ટળીને શુષ્ક થાય છે. વસ્તુની અવસ્થા (પર્યાય) ઉપજે, વિજે છે, પણ તેનો સર્વથા નાશ થતો નથી.

“હુંમ ઘટનો મુગર કર્યો, કુમારે મસ્તક ધર્યો;
કુમારીને શોક થયો, હૈયે, રાગ મધ્યસ્થ રહ્યો.”

સ્વાદવાદ સમજ સમજાવમાં રહીએ.

આમાં નિત્ય વસ્તુને જોનારો રાગ સંગ્રહેષ રહિત છે. મુવર્જનું સળંગપણું નિત્ય છે, એમ જાણીને હર્ષ શોક કરતો નથી. પણ કુવરીને મુવર્જ ઘટની અવસ્થા ટળી જવાથી શોક થયો અને કુવરને તે મુવર્જના ઘટની અવસ્થા ટળીને મુગર અવસ્થા થવાથી હર્ષ થયો; તેનું કારણ સ્થૂળ પર્યાય દૃષ્ટિ છે. આટે તે અવસ્થા દૃષ્ટિજ સુખદુઃખ હર્ષ, શોક કરાવનાર છે, અને કોપિત છે. અહીં કહે છે કે, જેમ ઘટના પરમાણુઓ ઘટ ભાંગીને અનેક રજકણપણે પડ્યાં રહે છે, તેમ ચેતન કંઈ વસ્તુમાં ભળવા યોગ્ય છે તે તપાસ? અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોનાર તો કોઈમાં નહિ ભળવા યોગ્ય અથવા પરસ્પરે અવસ્થાન્તર નહિ પામવા યોગ્ય એવું ચેતનત્વ તને જણાયે. વસ્તુ-પદાર્થ સ્વતંત્ર છે; તેની અવસ્થાનું તેની સ્વસત્તામાં ટકીને બદલવું થાય છે. પરંતુ સંયોગો અવસ્થામાં જણાય છે તે જીવની અવસ્થા નથી, જીવનું લક્ષણ નથી. જીવનું લક્ષણ ચેતન્ય ચેતનારૂપ છે, તે મન, વાણી, દેહની ક્રિયાપણું નથી. પણ એક ક્ષેત્રમાં દેહની ચેષ્ટા ઉપરથી જીવને અનાદિ કાળના દેહાધ્યાસની

(દહાત્મ-યુદ્ધિની) ભ્રાંતિ થઈ છે. તેથી પોતાને અનિત્ય વસ્તુનો મિથ્યાભાસ થતાં રાગ દ્વેષ થાય છે. હવે શિષ્યને નિત્યપણાની ખાત્રી થતાં કહે છે હે ગુરુ?

“આત્માની નિત્યતાના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર ક્યેં વિચાર.”

આવી કડી દરેક નવા પદના પ્રશ્ન વખતે સમજેલો શિષ્ય કહે છે એમ સમજવું.

શિષ્ય ગુરુને કહે છે કે આત્માની નિત્યતાની બધી દલીલ અને ન્યાયનો નિર્ણય મને અંતર વિચારથી થયો છે; આત્મા છે અને નિત્ય છે તેનો નિર્ણય ટકાવી રાખીને હવે નવી દલીલ, આશંકા શિષ્ય કરે છે. જ્ઞાન જાણવાની ના પાડતું નથી. પોતાની શંકાઓને જાણનારો અને તે શંકાઓ ટાળી નિર્ણય કરતો પોતે આગળ વધીને, પોતાની અધિક વિચારણા શ્રી ગુરુ પાસે રજુ કરે છે. નાનામાં નાની વાતનું કહેવું અને કદી ઠપકો મળે તો અપમાનનું સહેવું એ શિષ્યનો વિનય ગુણ છે. શ્રી ગુરુ શિષ્યનું અપમાન કરે, ઠપકો આપે તે પણ શિષ્યના ભાગ્યની વાત છે. જેમ માતા પોતાના બાળકને ઠપકો આપે તો તેનો ડંખ-ખેદ બાળકને થતો નથી, એમ ગુરુ-શિષ્યનું જાણવું. અહીં શિષ્ય ગયા કાળની શંકાનું આલોચન કરે છે. શિષ્યે જે નિર્ણય કર્યો તેને ભૂલી જાય તેમ નથી. એ પ્રમાણે એકેક ન્યાયની ચકીયાતી દલીલ યુક્તિથી મુકવામાં સત્ સ્વરૂપની પુષ્ટિ કરવાનો હેતુ છે. એ હેતુ, તે કારણ અને તેનું ફળ થવારૂપ કાર્ય તેને સમજવાનો શિષ્યનો પ્રયત્ન છે મારે જેને પોતાનું સાચું હિત કરવું છે, તેણે પ્રશ્ન કેમ કરવા, કેમ વિચાર કરવો, અને કેમ સમજવું તેની તૈયારી રાખવી અને સમજવાનો પુરૂષાર્થ કરવો. ૭૦.

કર્તાપદ સંબંધે શિષ્યની આશંકા.

હવે જીવ કર્મનો કર્તા કેવી રીતે છે તે સમજવા મારે શિષ્ય શંકા રજુ કરે છે:—

કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મ;
અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ. ૭૧.

લોકોને આ કર્તા કર્મમાં ઘણી મુંઝવણ છે. જીવને કર્મનો કર્તા
માં શું દાપ આવે છે, તથા કર્મ દૃષ્ટિએ કર્તા કહેવામાં આવે છે
ખુસારો આગળ આવશે. આ યદ્યર્થ સમજાયે ઘણા ઉકેલ થાય
અને બધી મુંઝવણ ટળી જાય છે.

અહીં શિષ્ય કહે છે કે હું ગુરુ? આત્મા કર્મનો કર્તા નથી,
તો કર્તા કર્મ કાને છે. જીવ તો અરૂપી છે, તે રૂપી પદાર્થનું કાર્ય
કરી શકે? ઉત્તર-કર્તાનું ઇષ્ટ તે કર્મ. આત્માનું કર્મ અથવા કાર્ય
પ્રકારે છે. એક તો આત્માનો સ્વભાવ-સ્વલક્ષણ જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાનમાં
છે. એમ રૂચિ થઈ તે જ્ઞાનની રૂચિવાળો જ્ઞાનમાં તત્ત્વ ધકતે
ક્રિયા જાણવું દેખવું કરે છે. બીજું કંઈ કરતો નથી. પાતાનું
વ પાતાના જ્ઞાનગુણની (પર્યાય) અવસ્થામાં છે.

દાહો.

“કર્તા પરિણામી દ્રવ્ય, કર્મરૂપ પરિણામ;
ક્રિયા પર્યાયની ફેરની, વસ્તુ એકત્રય નામ.”

સમયસાર નાટક માયા.

કર્તા પાતાને આધીન ધકતે કરે તે તેનું કર્મ છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું
છે. એમ પાપાણુ (રૂચિ) થયું તો તે ઇષ્ટ કર્મ થયું.

(૧) જ્ઞાનીનું કાર્ય જ્ઞાન-ઇષ્ટ કાર્ય-જ્ઞાન-એટલે પાતાનું સાચું
સ્વાધીન સુખનું સહજ સ્વભાવની કાર્ય તે જ્ઞાન જ છે.

(૨) અજ્ઞાનીનું કાર્ય રાગદ્વેષ છે, તે જીવનું લક્ષણ નથી.
દ્વેષ પાતાનો સ્વભાવ નથી, પણ પાતાના સ્વભાવની ભ્રાંતિથી
ને બૂલીને હું રાગ, દ્વેષ, પુણ્યરૂપ છું તથા પુણ્ય પાપનો કર્તા છું,
અજ્ઞાનરૂપ રાગદ્વેષ જીવનું કાર્ય થયું. તે રાગાદિનું નિમિત્ત પામીને
પુણ્યકર્મની ઝીણી ધૂળનું જીના કર્મ સાથે બંધન થયું.

(૩) તે જડ કર્મ અને દેહાદિના કર્તાપણાનું જીવ ઉપર આરો-

પણ કરવામાં આવે છે, તે રીતે અસદ્ભૂત વ્યવહારથી ઓટલે કે ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિથી દેહ, મન, વાણી આદિ જડ કર્મનો કર્તા જીવને કહેવામાં આવે છે. નિમિત્તના કારણે નવા કર્મનું આવયું અને જીતા કર્મનું જયું થાય છે. એ ઉત્તર આગળ આવશે. અત્રે તો શંકા છે કે કર્મ થાય છે, પણ જીવ પરદ્રવ્યનો કર્તા હોય તેમ લાગતું નથી.

અહીં શિષ્ય કહે છે કે—જીવ જો પુદ્ગલનો કર્તા હોય, તો તે જીવનો સ્વભાવ-નિજ ગુણ થઈ જાય, મારે જીવ કર્મ-રજકણોનો કર્તા નથી. જો જીવને તેનો કર્તા કહે તો પછી તે જડનો ધર્મ જીવત્વપણાને પામે. આ શંકાનો ખુલાસો આગળ આવશે પણ અહીં તેનો જવાબ દુકામાં સમજાવવામાં આવે છે. જે આત્માને રાગદ્વેષનું નિમિત્ત જે જડ કર્મ તેના ઉદય વખતે જીવ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ભૂલીને, પુણ્ય પાપરૂપ ઓટલે રાગદ્વેષનાં શુભ અશુભ પરિણામને કરે અને હું કર્તા છું એમ અજ્ઞાન દષ્ટિ વડે માને, તો જીવને જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મ તથા દેહાદિ નોકર્મનો અસદ્ભૂત વ્યવહારથી કર્તા કહેવામાં આવે છે.

જીવ ત્રણ પ્રકારે કર્તા થઈ શકે છે.

(૧) પોતાના અશુદ્ધ ઉપાદાન વડે પોતાની મલીન અવસ્થાનો ઓટલે શુભાશુભ પરિણામનો કર્તા છે.

(૨) શુદ્ધ દષ્ટિથી શુદ્ધ જ્ઞાનનો કર્તા છે.

(૩) જીવના રાગાદિ પરિણામ નવા કર્મનું નિમિત્ત હોવાથી આત્મા ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ કર્મનો કર્તા છે.

આત્મા ઉપર પોતાની જાતથી વિરુદ્ધરૂપ વિજાતિનું આવરણ છે, તે જડ કર્મ આત્માનું કાર્ય છે, એમ નિમિત્ત—ઉપચાર દષ્ટિથી કહેવાય છે. જીવે ક્રોધ કરતાં જે કર્મ બંધન કર્યું છે, તેનો વિપાક ચતાં સત્તામાંથી બહાર આવે ત્યારે જીવ જો ક્રોધ કરે તો તે નિમિત્ત થાય છે, આ સંબંધમાં આગળ કહેવાશે.

તા. ૨૬—૧૦—૩૯.

અહીં ૭૧ મી ગાથામાં શિષ્યની ત્રીજા પદની શંકા છે, કે

આત્મા પોતાથી ભિન્ન એના જડ કર્મનો કર્તા કેમ થઈ શકે ? એ જડ જ એની મેળે થયા કરે છે આત્માને આવી ઉપાધિ શા માટે મરવી પડે ? મને તો આત્મા અકર્તા જ લાગે છે. હર્મ તો અનાદિનું આદ્ય આવે છે, તેનું કાર્ય એની મેળે થયા કરે છે, અથવા આત્માની કંઈ વિના સદૃશ થયા કરે છે. આમ અને પ્રકારનું શિષ્યને મથન છે, અને વિચારણાથી પોતાને સાચું અતરંગ સમાધાન શિષ્યને કરવું છે. તેણે સમજાવના લક્ષે દૈવીય પૂર્વક પ્રશ્ન રહ્યું કર્યા છે. અહીં શિષ્ય મહે છે કે એ પુણ્ય, પાપ, મન, વાણી, દેહ ગગ દ્વેષ વગેરે જો છનવડી કાર્ય હોય તો તે છવડી કરે, અને તેમ કરતા તેમથી છનવડી કાર્ય પછી નિવૃત્ત ન થાય.

(આ પ્રશ્નમાર કેવા વિચાર કરીને નિર્ણય માગે છે ? લોગને જેમ તેમ મન માન્યુ, બીજાનું કહેવું ધારી લેવું છે, પણ પોતાની જાતના મનનપૂર્વક સાચું શું તે સમજવાની જિજ્ઞાસા બહુ કમ છે.) ૭૧

હવે શિષ્ય આત્માના અમરપણના બીજા કારણો રહ્યા કરે છે -

આત્મા સદા અસંગને, કરે પ્રકૃતિ બધા;
અથવા ઇન્ધર પ્રેરણા, તેથી છવ અબધ. ૭૨.

આત્મા દ્ર વદ્યિએ સદા શુદ્ધ છે વર્તમાન અવસ્થાએ પા. શુદ્ધ છે, એનો એમ (સંગશિનનો) મત છે. ખરો અભિપ્રાય એ છે કે આત્મા દ્રવ્યે સદાય શિવરૂપ છે ખરો, પણ જ્યારે વર્તમાન મલીન ઉપાધિને પુરુષાર્થવડે ટાળે ત્યારે બ્રહ્મરૂપ (શિવરૂપરૂપ) પ્રગટે સદા શિવ મતવાળા એમત નિશ્ચયાલાસી છે. વર્તમાન રાગવશનો બધ વહારથી પણ છનવડી નથી એમ માનીએ, તો પછી આ સંસાર કોનો ? અહીં બીજી રામમા કહેવું છે કે કર્તાનું કષ્ટ તે કર્મ છે અને આ કર્મની ઉપાધિ છનવડી નથી માટે આ મૃષ્ટિ આદિ કર્મ તથા દેહાદિનું મર્થ કરનાની પ્રેરણા ઇન્ધર કરે છે, અને ઇન્ધરેનારૂપ તે કર્મ થતા હોનાથી, છનવડી કર્મથી અમર છે, પુણ્ય પાપ આપણે હાય નથી, ઇન્ધરની મરણ હોય તો પુણ્ય કરાવે, ઇન્ધરની કંઈ હોય તો પાપ કરાવે, અને ઇન્ધરની કંઈ હોય તો બ્રહ્મ કરાવે, આ પ્રમાણે

શિષ્યે શંકા કરી તેના ખુલાસો હવે પછી આવશે. પણ આહીં દુઃકામાં તેના ખુલાસો કરવામાં આવે છે. જો એમ હોય તો આત્માને હાથ કંઈ ન રહ્યું, તે તો પરાધીન થયો. ઇશ્વર તો પોતેજ ચૈતન્ય ભગવાન બાંધનારો છે, તેને ભૂલીને ઇશ્વરને ઉપાધિવાળો માનવો તે વૃથા વચન છે. જે જીવ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, અને ઇચ્છા રહિત થયો તે ઇશ્વર છે. તેને ઉપાધિવાળો માનવો તે મહા અજ્ઞાન છે. જીવ અજ્ઞાન દશામાં જડરૂપ પુણ્ય, પાપ અને રાગદ્વેષનો કર્તા અને સ્વામિ થાય તો પોતેજ જડેશ્વર (જડનો ઇશ્વર) છે.

શિષ્ય કહે છે, કે આત્મા સદાય પવિત્ર છે, અપ્રમદ છે. અને પ્રકૃતિ, રસેશુભ, તમેશુભ, સત્વશુભ એ પ્રકૃતિના બધાં એની મેળે થયા કરે છે; અને તેમ ન હોય તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ઇશ્વર કરે છે માટે ઇશ્વરની ઇચ્છા મુજબ બધું મોક્ષ થાય છે. (પણ ખરેખર જો ઇશ્વર બધા જીવોનો બધું મોક્ષનો કરતા હોય તો આજસાગી ઇશ્વરે કરતા શામાટે રાખી, અને બધા જીવોને મોક્ષમુખ કેમ ન આપ્યું? ઇશ્વર તો પૂર્ણ પવિત્ર કૃતકૃત્ય ઇચ્છા રહીત સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. નિર્મળ નિર્દોષાધિક છે. દેહરહિત છે. તે પોતાની સ્વાધીનતા છાડી પરાધીનતામાં ઉપાધિવાળો થાય તે સંભવે નહિ.) એ પ્રમાણે શિષ્યની શંકાનો ખુલાસો છે, પણ આનું સમ્બંધન આગળ ગાથા દ્વારા આવશે. ૭૨.

હવે શિષ્ય કહે છે કે:-મોક્ષ ઉપાયનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી:-

માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;

કર્મ તણું કર્તાપણું, કાં નહીં, કાં નહીં જાય. ૭૩.

શિષ્ય કહે છે કે, બધું મોક્ષ, પુણ્ય પાપ, કરવું ન કરવું વગેરે ઉપદેશનો કંઈ હેતુ જણાતો નથી. કારણકે મેં ઉપર કહ્યાં તે કારણથી આત્મા કંઈ કરતો જ નથી તો પછી તેને બધું મોક્ષ થવાનો હેતુ ક્યાં રહે છે? એટલે રાગ, દ્વેષ, ઇચ્છા, અનિચ્છા વગેરે કંઈપણ કાર્ય આત્મા કરી શકતો નથી. એ રીતે હું રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપનો કર્તા નથી, તેથી કંઈ પુરુષાર્થ કે મોક્ષનો ઉપાય જાતે કરી શકું તેમ નથી. અને

જો જીવને કર્મનું કર્તાપણ હોય તો તે તેનો સ્વભાવ થયો અને તેથી મરવા યોગ્ય નથી.

આ શંકાનો ખુલાસો આગળ આવશે પણ દુઃકમાં તેનો જવાબ એવો છે કે:—આત્મા મન, વાણી અને દેહની ક્રિયા કરી શકતો નથી; એટલે કે આત્મા જ્ઞાન સિવાય કંઈ ક્રિયા કરી શકતો નથી. આત્મા, અનાદિ—અનંત પવિત્ર જ્ઞાતા દક્ષ છે; ચિદાનંદ સ્વતંત્ર છે તેથી કોઈને આધારે નથી; પણ જીવ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો કર્તા, લોકતા સ્વાભાવિક શુદ્ધ આનંદમય શક્તિરૂપ છે, પણ વર્તમાનમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તે ઉપાધિની અસર લેનાર છે. પોતાની અવસ્થામાં જો મિથ્યાત્વ તથા રાગ દ્વેષરૂપ અસ્થિરતા જણાય છે તે, સાચા અભિપ્રાયવડે શુદ્ધ આત્માની મદ્દા, પ્રાપ્ત કરી તથા જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ પુરુષાર્થથી અશુદ્ધ અવસ્થા ઘણીને, પૂર્ણ શિવમુખરૂપ જીવ થઈ શકે છે.

આવા પરમાર્થભૂત વ્યવહાર અને શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ શિષ્યને થઈ નથી, અને શિષ્ય સાચું તત્ત્વ સમજવાનો કામી છે, માટે શંકા કરે છે, કે આ વાત મને સમજાતી નથી. માટે “એ અંતર શંકાતલો સમજાવો સદુપાય.” એમ કહી શ્રી ગુરુને સમાધાન કહેવા વિનવે છે. ૭૩.

શ્રી સદ્ગુરુ સમાધાન.

હોય ન ચેતન પ્રેરણા, કોણ મહે તો કર્મ ?

જડ સ્વભાવ નહિ પ્રેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ. ૭૪.

અહીં નિમિત્તથી વાક્ય છે, કે જો જીવની અશુદ્ધ શક્તિ ન હોય તો જડમાં સંચાલન કોણ કરે? સહજ શુદ્ધસાયક સ્વભાવને ભૂલીને રાગદ્વેષ હું છું એમ જીવ અજ્ઞાનપણે મનન ન કરે, તો તેના નિમિત્ત વિના પુદ્ગલ કર્મનો—આવરણનો ખંધ કેમ ધાય? જો જીવની તદ્દન શુદ્ધદશા હોય તો નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું એટલે ખંધપણું ન સંભવે; પણ અહીં તો આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ જ્ઞાતા છે, પુણ્ય, પાપ, શુભ, અશુભ, કર્મ સંહિત છે, તેનું નિર્દોષ લક્ષણ જ્ઞાતાપણું છે તે ભૂલીને હું રાગ, દ્વેષરૂપ છું, ત્યાં હું અને આ માટે એમ પરવસ્તુમાં

મમતા કોણ કરી. શકે અથવા તેનું મનન કોણ કરી શકે? જેનામાં વિચારવાની શક્તિ છે, જાણપણું છે, તે જીવ-ચેતન જાણનારો છે; તે જડ પદાર્થમાં રાગદ્વારા અટકે, પણ જડ વસ્તુનો સ્વભાવ કંઈ રાગ-દ્વેષરૂપ થવાની પ્રેરણા કરનાર નથી. જીવના જ્ઞાનને આવરણ થવામાં નિમિત્ત, દૃષ્ટા શક્તિને રોકવામાં નિમિત્ત, જીવને ભ્રાન્તિ થવામાં નિમિત્ત એ વિગેરે પ્રકારનાં આઠ કર્મ છે. તેનો ઉદ્ધય તે જડની અવસ્થા છે. તે જ્ઞાનના વ્યાપારમાં દેખાય છે; જીવનો જાણવાનો સ્વભાવ છે પણ તેનું માત્ર જ્ઞાન નહીં કરતાં તેમાં જીવ મારાપણાની ભ્રાન્તિ કરે છે. જેમ નિર્મળ અરિસામાં તેની સામા રહેલા કોલસા, મળ, સોનાના ઘરેણાં વગેરે દેખાય તેમાં અરીસાનો દાપ નથી તેમ આત્માને વસ્તુ-ઓને જાણવામાં દાપ નથી; આત્મા ચેતન્ય જ્ઞાતા છે, શાંત અવિકારી વીતરાગ છે. પણ તે પોતાનું નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું અનાદિથી ભૂલીને કર્મના નિમિત્તે તેની વર્તમાન અવસ્થામાં, શુભ અશુભ ક્રિયાપણે ઇષ્ટ અનિષ્ટપણાની કલ્પના વડે રાગદ્વેષદ્વારા મનન કરે છે. એમ અજ્ઞાનપણે પરભાવરૂપ મનન કરે છે. તેથી તે રાગદ્વેષનું નિમિત્ત પામીને નવીન રજકણનો-આવરણનો બંધ થાય છે. જડમાં મનન કરવાની શક્તિ નથી. પણ જીવના કારણે જડપદાર્થમાં પ્રેરણાનો ચિદાભાસ દેખાય છે; એટલે કે રાગદ્વેષ ઇચ્છા જીવ કરે છે, આ ઠીક છે, આ અઠીક છે, આ મેં કયું, આ મારું કર્મ છે વગેરે રાગદ્વેષમય વિકારી પરિણામ કરનાર જીવ છે. ભૂલનારો કયાંક ભૂલ કરીને પરભાવમાં, મોહભાવ વડે અટક્યો છે, તેથી શુભાશુભ ભાવમાં—વિકારમાં મનન કરવા લાગ્યો કે મેં ભલું કયું, મારું આ જીવે ઠીક કયું, આ જીવે મારું અનિષ્ટ કયું, વગેરે આર્ત-ધ્યાન વડે જીવ પરવસ્તુમાં રાગદ્વેષદ્વારા અટક્યો. તે ભાવનું નિમિત્ત પામીને, જડ વસ્તુમાં (તેનું નિમિત્ત લેવાની) યોગ્યતા છે, તેથી તે જીવ સાથે આવીને એકઠેને બંધાય છે; તેના વર્તમાન ઉદ્ધયમાન વ્યાપારથી મન, વાણી, દેહની ક્રિયા થતી દેખાય છે. આત્મા જ્ઞાનમાં જ રોકાય અને હું પુણ્યવાળો રાગવાળો વગેરે અનેક સુખ દુઃખની કલ્પનામાં ન રોકાય તો જડ કર્મ કેમ થાશે? માટે જીવના રાગદ્વેષરૂપ ભાવકર્મના નિમિત્તે જડકર્મ આવ જ કરે

ઉપચાર દ્રષ્ટિથી જીવનું કહેવાય છે. આત્માની હવ્વ અને ચંચળ પરિણામની વૃત્તિ વિના રજકણ-ઝીણી ધૂળ કેમ ચાંટે? જીવમાં રાગ દ્વેષની ચીકણા હોય તો ધૂળ આવીને ચાંટે. જીવના મૂળ સ્વભાવ-રૂપ સ્વભાવમાં ચીકણા નથી; પણ હું ચીકણાવાળો છું એવી જીવ માન્યતા કરે છે, અજ્ઞાન કરે છે, તેવી જીવની ત્રિભાવિક શક્તિની ચોખ્ખાથી રાગરૂપ કુજ્ઞાનરૂપ અવસ્થા થાય ■ તેનું નિમિત્ત પામીને નવાં કર્મ સદૃશ પ્રેરાઈને આવે છે. તેવી ચોખ્ખતા કાર્મણ વર્ગણમાં છે પણ ભીંત, સ્તંભ, મકાન, પાંદર વગેરે જડ વસ્તુમાં તેવી ચોખ્ખતા નથી તેથી તે કર્મરૂપ પરીભ્રમતાં નથી. આખા લોકમાં કાર્મણ વર્ગ-ણાના અનંતા મુદ્દમ ઝીણા પરમાણુ રજકણો પડ્યાં છે, તેમાં એવી ચોખ્ખતા છે કે, જીવ રાગદ્વેષ કરે કે તે જ વખતે તેમાંથી પ્રદગ્ધો આવી કર્મરૂપે બંધાય છે. જેમ કાર્મણ વર્ગણાની કર્મરૂપે પરિભ્રમવાની ચોખ્ખતા છે તેમ મોહનીનું નિમિત્ત પામી જીવને હવ્વ ઉઠે છે મનનાં ચંચળ પરિણામ થતાં અધ્યવસાય=વૃત્તિઓ ઉઠે છે. તે શુભાશુભ પરિણામને જીવ અજ્ઞાન ભાવે પોતારૂપે ભણે છે, અને રાગરૂપ પરી-ભ્રમી તે રાગમાં અટકે છે અને પોતે ખંડખંડ થઈને જ્ઞાન કરે છે; તેથી વળી તે કારણે નવાં પરમાણુઓ આવે છે. જીવે પૂર્વે અજ્ઞાન, ક્યું હતું તે કારણે કર્મ બંધાએલા હતા. વળી તે ઉદયમાં આવતાં જીવે તંત્રે અજ્ઞાન ક્યું; એમ જીવ અજ્ઞાનદશા ન રાખે ત્યાંમુધી પરપરા ચાલે છે. કાર્મણ વર્ગણાના મુદ્દમ રૂકો આખા લોકમાં કાંસી કાંસીને ભર્યાં છે; તેમાં ગંગાત્રું, મગાત્રું, રણત્રું, વીખરાત્રું, કુદા પડી જતું એવો સ્વભાવ છે, તેમાં સક્રિયપણું છે પણ તેમાં ચેતન્યપણું નથી. દેહમાં અજ્ઞાના વેદની કર્મેના ઉદયથી ભૂખની વેદના રૂખાય છે, તેમાં મોહભાવને લીધે રાગદ્વેષ થાય છે. જીવ રાગદ્વેષ કરે કે હું આમ કરું, ખાઉં, લઉં, મૂકું, પણ તેનું વાધું થતું નથી. તેમજ આહાર પેદમાં જતાં આહારને ખખર નથી કે હું લોહી, માંસ, હાડકા, નખ, વાળ આદિરૂપે પરિભ્રમું. પણ જડનો સ્વભાવ છે કે, તેની ચોખ્ખ-તાના નિયમ મુજબ તે પરિભ્રમે. જીવનું અને કર્મનું એક દ્વિત્વ સંપોગી સંબંધપણું હોવાથી, જીવના ભાવની અસ્થિરતા અને જડ કર્મને નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું છે. જેમ સોયને ખખર નથી કે હું

ખેંચાઈને લોહચુંખક પાસે જાઉં, પણ લોહાની સોયમાં ખેંચાવાની યોગ્યતા છે, અને પથરમાં ચુંખક રસના કારણે ખેંચવાની યોગ્યતા છે, એમ નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું એ વસ્તુને હોઈ શકે. કોઈ વસ્તુ પોતાના કારણે બાધારૂપ ન હોઈ શકે, પણ તેને બીજું નિમિત્તકારણ હોય અને તેમાં તે જોડાય તો પોતાની વિકારી (બાધારૂપ) અવસ્થા થાય. જેમ મોતું સોનાના કારણે મદીન કહેવાય નહિ પણ તાંબાના ભેળના કારણે મદીન કહેવાય છે. જીવની અશુદ્ધતામાં જડ વસ્તુ નિમિત્ત છે. તે નિમિત્તને વશ થતા જીવને સંસારી, અજ્ઞાની, રાગી દ્વેષી, ક્રોધી વીગેરે કહેવામાં આવે છે; માટે જીવ અજ્ઞાન અવસ્થામાં ઉપચારથી દેહાદિ, નોકર્મ, અને જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા કહેવાય છે. જ્યાં જ્યાં આત્મા છે ત્યાં ત્યાં બંધ થવાની ઉમેદવારીવાળાં (યોગ્યતાવાળાં) રજકણો પડ્યાં છે; અને આત્મા પોતામાં જેટલા પ્રમાણમાં રાગદ્વેષ કરે તેટલા પ્રમાણમાં નવા રજકણો સ્થિતિ, પ્રકૃતિ અનુભાગ અને પ્રદેશ-બંધપણે ચૈતન્ય સાથે બંધાય જાય છે. જડને બળ નથી, કે અમારે જીવને અમુક ફળ આપવું છે. મોઢામાં આહારનો પ્રવેશ થતાં આહારને ભાન નથી, કે અમારે કેમ પરિણમવું છે. ઝેર અને અમૃતને બળ નથી. કે અમારે આનું ફળ દેવું છે, પણ જે ખાય તેને તેવું ફળ થાય. એમ જીવ કર્તા અને જડ કર્મનો નિમિત્તરૂપ સંયોગી સંબંધ છે. જીવની અશુદ્ધ અવસ્થાને તે કારણે ઉપચારથી કર્તા કહેવામાં આવે છે. જીવ પરમાર્થ—શક્તિરૂપે પરમાત્મા જેવો શુદ્ધ છે, પણ અવસ્થાએ કર્મ ઉપાધિના નિમિત્તે અશુદ્ધ છે. અવસ્થાએ પણ જો તદ્દન શુદ્ધ હોય તો શુદ્ધ પરમાત્મ દશા જોઈએ. જો જીવને તદ્દન શુદ્ધતા પ્રગટ-પણે હોય તો ઉપદેશ સાંભળવાપણું રહે નહિ અને દેહાતીત વીતરાગ-દશા—પૂર્ણ પવિત્રદશા હોવી જોઈએ પણ તેવી શુદ્ધતા તો જણાતી નથી. શુદ્ધતા થવા માટે પુરૂષાર્થ પણ નથી અને કંથન માત્ર ગાળી શક્યું છે કે આત્મા સદા અસંગ શુદ્ધ છે. જો આત્મા ખરેખર અસંગ અવસ્થાએ હોય તો આ તને અશુદ્ધ સંસારી દશા કેમ દેખાય છે? માટે નિમિત્તરૂપે કર્તાપણું છે એમ માનો. જેમ લોહાનો ગાળો અગ્નિથી તપાવેલો હોય, તેને પાણીના સંયોગમાં મૂકો તો પાણી શોષાય છે, અગ્નિનો પ્રત્યક્ષ વ્યાપાર દેખાતો નથી. છતાં અગ્નિનું કાર્ય જાણ્યું

રખાય છે, તેમ મૈત્ર્યવચન આપ્યા પાછા નિર્દોષ છે, પણ તે માત્રપણ બહીને એ મનદોષપણ કપાય અભિપ્રાય કોષ, માન, માયા, શ્રેયનું મનન કરે તો તેની મહીનયનું નિમિત્ત પામીને (એમ પચપચ માન્યમાં પાછી પાડાય જાય છે, તેમ) આપ્યોગે જાહેર પાડકં જાય છે. પુણ્ય પાપ માગં, સગ દેવનો દુઃ કર્ત, મન પાછી રેદની રિયા, મુખામુખ બચ એ માગ વગે થાય છે એવી પરમ્પરા છે કર્તવ્યવૃદ્ધિ જગાય છે, તે અમુદભાવનું નિમિત્ત પામીને, નવીન કર્મવર્ગિયા આપ્યા નરૂં બેચાને બચવળું પામી છે; તેથી જીવને પુણ્ય કર્મનો કર્ત નિમિત્તની દિગ્દિ, ઉપચારિત વ્યવહારી ક્ષેત્રમાં આવે છે; કારણકે વર્તમાનમાં જીવની અમુદ અવસ્થા રખાય છે જ્યં પરમાર્થ દિગ્દિથી જુઓ તો આપ્યાને બચ અભાવ નથી, નિશ્ચયથી પરનો કર્ત નથી. પરમાર્થથી, સ્વામી દિગ્દિથી તો એમ છે કે, જાપુત્ર પરમાણુ ક્રમ્ય રચના છે. તેની જે જે અવસ્થા બચાપે થાય છે તેનામાં જે પ્રકારે બચ થવાની યામ્ય છે તે પ્રમાણે જીવના અજ્ઞાન-મય શમદેવનું નિમિત્ત પામીને જગ્યા થાય છે. મારે ઉપચારથી જીવ કર્મનો કર્ત ક્ષેત્રાય છે; વ્યવહારથી જીવ જાહેરનો કર્ત ક્ષેત્રાય છે. વ્યવહાર એકે નિમિત્ત એમ થી અને મહીનો થયો બેઉ જુગાં છે પણ તેમનો સંધાગી મળેલ થયો દેવાથી થીનો થયો એમ થાય જાવામાં (વ્યવહારથી) ક્ષેત્રાય છે. થયો કાંઈ થીનો બનેસો નથી, તેથીરીતે નિશ્ચયથી જીવ પુણ્ય કર્મનો કર્ત નથી, પણ નિમિત્તના મુખ્ય ઉપચારથી કર્મનો કર્ત જીવ ક્ષેત્રાય છે.

તા. ૧૭-૧૦-૩૬.

ત્રીજી શંકામાં સિધ્ધિ કવું કે હે મુરુ? જીવ કંઈ કર્મનો નથી, પણ એની મેળે કર્મ થયા કરે છે. પ્રકૃતિ જ અનાદિથી એની મેળે બચ મુખપણું કર્યા કરે છે, મારે મારે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર જણાતી નથી. વળી કદાચ કંઈક પણ કર્મનો કર્ત દેવાય, અથવા જીવનો થમ કર્મ કરવાનો દેવાય, તો પાતાની સ્વતંત્રતાએ જુદી રોકે નહિ. મારે મોક્ષનો ઉપાય કરવાપણું અને જાણનું નથી. એ કર્તપણાની મુશ્કેલ સંધિ ક્યાં છે? તેનો સદુપાય જે દેવાય તે સમજવો. તેમાં એક

પ્રશ્ન એ છે કે કર્મના કર્તા કર્મ છે કે કેમ? તેનો ઉત્તર આ ૭૪-૭૫ મી ગાથામાં છે કે, આત્મા જ્ઞાતા નિર્દોષ જ્ઞાનમાત્ર છે એવી યથાર્થ પ્રતીતિપૂર્વક યોતામાં ઠરે તો તે કર્મને પ્રેરણા કરવામાં નિમિત્ત નથી જ. પણ અજ્ઞાન અવસ્થામાં જડને કર્મરૂપે પરિણમવામાં નિમિત્ત થવાની એક વિભાવિક શક્તિરૂપ જીવની ચોચતા છે. ક્રોધ, માન વગેરે કલુષિતતા, હુર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, ખેદ વગેરે ભાવો જીવ કરે છે ત્યારે જીવમાં જાણપણું હોવાથી જીવ પરમાણુમાં થતી શુભાશુભ અવસ્થામાં, રાગદ્વેષની કલ્પના વડે ઠીક અઠીક માનીને, યોતે પરવસ્તુમાં અટકે છે; અને એ નિમિત્ત નૈમિત્તિકભાવ જડ વસ્તુમાં પ્રેરણારૂપે પ્રતિભાસે છે. મારે એ ઉપચાર દૃષ્ટિએ અજ્ઞાનભાવથી એ અશુદ્ધપણે જીવનો ધર્મ છે. તે વિચારી જુઓ. ૭૪.

વળી કહે છે કે:—

જે ચેતન કરતું નથી, નથી થતાં તો કર્મ;
તેથી સહજ સ્વભાવ નહિ, તેમજ નહિ જીવધર્મ. ૭૫.

કર્મની મલીનતાથી—ઉપાધિકભાવથી જુદો થઈને જે ભગવાનઆત્મા માને કે હું નિર્મળ શુદ્ધજ્ઞાતા નિર્દોષ છું, શાન્તિ-આનંદથી સમતામય છું, એમ જ્ઞાન સ્વરૂપપણે નિજગુણમાં રહે, તો પુણ્ય પાપ, રાગદ્વેષનો કર્તા ન થાય, અને તે રીતે કર્મ થતાં નથી એ નિયમ છે. પૂર્વકર્મના ઉદયમાં જેડાઈ શુભાશુભ ભાવ કરવાનો ધર્મ કંઈ આત્માનો નિજ ધર્મ નથી. જે આત્મા તેનો સ્વામી તથા કર્તા ન થાય તો જડકર્મ કંઈ પરાણે વળગતાં નથી. શુભાશુભ ભાવ પણ મારા નથી, મારો ધર્મ નથી, હું જ્ઞાતા, સાક્ષી, જ્ઞાયક માત્ર છું એમ સમજી જે રાગમાં ન અટકે, અને જ્ઞાનમાં સ્થિર રહે, જ્ઞાનપણે ટકી રહે તો પછી તે કર્મ થવામાં જીવનું યોતાનું નિમિત્ત રહેતું નથી; મારે કર્મ કરવાનો આત્માનો સહજ સ્વભાવ નથી. જે તેમ હોય તો સંસારથી મુક્ત સિદ્ધ પરમાત્મ અવસ્થા પ્રગટ થાય નહીં અને સદા કર્મની ઉપાધિ રહે; મારે કર્મ કરવાનો જીવનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી. પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, શુભાશુભ ભાવ કરવા એ જે આત્માનો નિજ ધર્મ હોય તે

કોઈ પણ ક્ષણે ધર્મીથી ધર્મ જુદા રહી શકે નહિ. આટે તે ભાવો જુદા થઈ શકે નહિ. જેમ ગોગનું ગગપલ્લુ, ગોગથી ભિન્ન કોઈ ક્ષણે થઈ શકતું નથી તેમ કર્તાનું કાર્ય (કર્મ) કર્તાથી ક્ષણમાત્ર ભિન્ન થઈ શકે નહિ. આટે કોઈનાં કર્તાપણું પરમાર્થે નથી. વળી અનાયાસે કર્મ આત્માને વગગતાં નથી, તેમજ કોઈ કંઈર આદિ તે કર્મને વગગાડતો નથી. જો તેમ હોય અને અનાયાસે કર્મ થયા કરતાં હોય તો, ક્યારે પણ જીવ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, તૃષ્ણા, મમતા વગેરેથી નિવૃત્ત થઈ શકે નહિ. મન વાળી રહીની ક્રિયા તથા શુભ અશુભ ભાવ તે ઉદય જનિત જડભાવ છે, તેનો કર્તા ચેતન નથી. જો તે કાર્ય કરવાનો જીવનો સ્વભાવ હોય તો તે કોઈ ક્ષણે તે ક્રિયાથી રહિત ન હોઈ શકે, તે ક્રિયા છૂટી ન શકે, પણ તેમ તો નથી. સિદ્ધ ભગવાનમાં કોઈ ક્રિયા નથી. માત્ર જ્ઞાનમાત્રપણું—આત્માપણું છે. એમ વર્તમાનમાં પણ દરેક જીવ જ્ઞાન જ કરે છે, છતાં પોતાની ભ્રમણાથી માને છે, અને કલ્પના કરે છે કે હું પરનું કરું છું અથવા મને કોઈ કરાવે છે. પરવસ્તુમાં મારાપણાની અને કર્તાપણાની માન્યતા જીવ અજ્ઞાનભાવે કરી શકે છે. પણ પરનું કાર્ય કરી શકતો નથી; માત્ર રાગવડે વિવિધ કલ્પનામાં રાચે છે, પણ જડની ક્રિયા કરી શકતો જ નથી. સુદૃઢપણે વિચારે તો જ્ઞાન સિવાય જીવ કંઈ કરી શકતો નથી.

થણા લોકો પુછે છે કે અમારે શું કરવું? તેનો ઉત્તર—જ્ઞાનમાત્ર સ્વભાવમાં રહેવું તે આત્માનું કાર્ય છે, ધર્મ છે તે કરવું. જ્ઞાનધર્મ દરેક ક્ષણે વર્તે છે, થાય છે, આટે જ્ઞાનમાં રહીને જ્ઞાન કરવું. કોઈ કોઈને કંઈ આપી શકે, લે, મૂકે, કે બોલવું, ચાલવું એ કોઈ ક્રિયા આત્માથી થતી નથી; પણ હું કરું છું, મારા વડે થાય છે, એમ અસત્ કલ્પના જીવ કરે છે. બહારથી હું કંઈ કરું અને મને શુભ થાય એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. જેને ધર્મ માન્યો તે જો ખરેખર ધર્મ હોય તો ક્યારે પણ તે ભાવ છૂટી શકે નહિ. શુભરાગ, દયાનો ભાવ, હૃદ્યા, પુણ્ય પરિણામ વગેરે જીવનો નિજસ્વભાવ નથી. પણ આત્મજ્ઞાન પામી પુરુષાર્થ વડે જેઓ મોક્ષદશા પ્રાપ્ત કરે છે, તેમને કંઈ કરવાપણું હૃદ્યા, રાગ આદિ કંઈ કર્મ રહેતું નથી; આટે શુભ રાગાદિ પરાશ્રીત કર્મ છે, અને ચેતનનું સ્વાધીન જ્ઞાન કર્મ છે. આત્મા કેમ

કર્તા છે, કેમ અકર્તા છે, એટલું યથાર્થ જાણે તો તે અનંતકાળે નહિ
 પ્રગટેલું અપૂર્વ તત્ત્વ પ્રગટાવવાનો ઉપાય છે; તે નિજપદની સમજણ
 તો પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો યથાર્થ ઉપાય છે. લોકોને અનાદિની
 જડભાવના કર્તૃત્વની માન્યતા એવી દ્રઢ પકડવાળી થઈ છે કે, કોઈ
 તેથી બીજું કહે તો માને નહિ; કારણકે પૂર્વે પરાધીનતામાં ઠીક
 માન્યું છે. જેને ઠીક માન્યું, પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું તે માન્યતાને કેમ
 છોડે? હું બીજાને સુખી કરી શકું, બીજાનો ઉપકાર કરી શકું છું,
 હું આત્મ પરતું કાર્ય કરી શકું છું એ માન્યતા મહાપાપ છે કારણકે
 તે અનંતો અજ્ઞાનભાવ છે. જેના પુણ્યનો ઉદ્ધય હોય તેનાપર સામા
 જીવને ઉપકાર કરવાની ઇચ્છા, રાગ આવ્યા વિના રહે જ નહિ, કારણકે
 એને તેવી સગવડતાનો એટલે કે પુણ્યનો ઉદ્ધય હતો. તારું કર્મ તેને
 તે કંઈ આપ્યું નથી. જો પરતું થઈ શકતું હોય તો જેટલું કરવા તું
 ધારે તેટલું થવું જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. કોઈ કહે કે હું એકેકું
 પરતું કાર્ય મારી ધારણા મુજબ કરી શકું છું આત્મ જે અભિમાન
 તે અજ્ઞાન છે. દેહાદિની ક્રિયા હું કરી શકું છું, જ્ઞાન આપી શકું છું,
 હું સેવા કરું છું, દયાપાળું છું, એ અજ્ઞાનીનું અભિમાન ખરેખર
 વૃથા છે. વાસ્તવિક તો એમ છે કે, જેને જ્યાંથી જે વખતે જેવા પ્રકારે
 વ્યવહારથી નિમિત્ત થવાનું હોય તે વખતે થયા વિના રહે નહિ;
 અને ન થવાનું હોય, તો ઇચ્છા ઘણી કરે તોપણ કાર્ય ન થાય. સામા
 તત્ત્વના કારણ કાર્ય જાણ્યા વિના, તત્ત્વના ભાન વિના, મહામોહને
 વશ થઈ હું બીજાને સુખી કરું, દુઃખી કરું, હું જીવાડી શકું, હું
 મારી શકું. આવી માન્યતામાં જે જીવ હોંશ રાખે છે અને હરખના
 હડકા કરે છે, અને તેમાં ધર્મ માને છે તે અજ્ઞાની છે. જ્ઞાતાનો
 ધર્મ શું, હું શેનો કર્તા છું, મારું સ્વરૂપ શું, આત્મા શું કાર્ય
 કરી શકે છે તેનો ધીરજ રાખી કદી વિચાર કરતા નથી. પણ ગાડ-
 રીયા પ્રવાહ માફક જે માન્યતાથી સંસારી જીવો વર્તે છે, તે
 જાતની માન્યતા અને વર્તન પોતે કરે છે. પણ મારું સ્વાધીન સત્ત્વ
 તત્ત્વ શું છે, તે મારાથી જ ઉજવળ થઈ શકે છે, તેની શી રીત છે
 તે જાણવાનો વાસ્તવિક પ્રયત્ન કાંઈ કરતા નથી. જગત જે માની રહ્યું
 તે તેનાથી આ વાત જાતી છે અંતરથી નહીં તે એક...

ક્રિયાથી, સેવાથી અને પુણ્યથી ધર્મ માને છે. વળી કહે છે કે અમે અમારી ફરજ બજાવીએ છીએ. અનાસક્તિથી કર્તવ્ય કરીએ છીએ, એવી અસત્ કલ્પનાથી પોતે ધર્મ માની બેસે છે. તે ભલે ગમે તેવા સંસારના ડાહ્યા હોય, પણ જ્ઞાની કહે છે કે, તે મોટા મૂઠ છે. સંસારના સમજી અને જગતના ડાહ્યા, તે મોક્ષમાર્ગથી હિંચા અને અનુત્તર સંસારમાં રખડનારા છે. લોકોને બહારથી સ્વૂળ દખાવની ભૂલવણીમાં ઘણા ઘણા મોહ રહ્યો છે. કર્મ ઉદયજનિત અંદરથી કંઠા ઉપજે અને કદી જોગાનુજોગ ક્રિયા થતી દખાય, તેથી માને કે મેં સાંમાને આમ કર્યું, આમ ન થવા દીધું વગેરે માન્યતાઓ ભ્રમ છે. એ શું થાય છે, કોનાથી કેવી રીતે થાય છે, તે જોવાની દુરસદ નથી. તેથી પોતાના સ્વયં અપરાધના કારણે જગતના જીવો સંસારમાં રખડે છે, અને સાચા ન્યાય એટલે સત્ ધર્મની—આત્માના ઘરની વાત આવે છે ત્યાં નકાર કરે છે. પણ સત્ય અને સત્યની વાત ત્રિકાળ જેમ છે તેમ રહેશે. સતને સંજ્યાની જરૂર નથી. લોકો માને અગર ન માને, તેની ધર્મભાજાનીને ફીકર ન હોય. જેને ગરજ પડે તે સતની ખોળા કરે; જ્ઞાની જગતને મુધારવા માટે રોકાઈ જતા નથી. મુખ્યપણે જ્ઞાનીની વાત અજ્ઞાની જનોને બે હૈથે બેસતી નથી. ત્રણ કાળના જ્ઞાની એક જ બોધ કહી ગયા છે કે આત્મા, સ્વસ્વરૂપના બાને પોતાના જ્ઞાન ગુણનો કર્તા છે. આત્માનો ધર્મ પરતું કંઈ કરવું તે નથી. આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ અને તે-રૂપ શ્રદ્ધા: જ્ઞાનમાં રહી રહેવું એ જ્ઞાનનું કાર્ય છે; છતાં હિંચા પડે અને પોતાના ગુણને વિપરીતપણે માને, તો અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષ, ક્રોધાદિ કરે, તે દ્રષ્ટિએ તો મિથ્યાજ્ઞાનનો કર્તા થાય. અને માને કે જડની ક્રિયા હું કરું છું; એ ભાવે તો રખડું થાય. માટે શુભ અશુભ રાગ, તથા પોતાને આધીન નથી એ બાદ ક્રિયાનું કર્તાપણું, માફ છે એ આદિ અભિમાન છોડે, તો ધર્મની જાત શું તે જણાય છે—સમજાય છે.

પ્રશ્ન:—અંતરમાં વિચાર કરીએ તો અંતરનાદ ન આવે કે તારું કર્તવ્ય આમ જ છે? ઉત્તર:—જ્યાંસગી યથાર્થ વસ્તુ તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી ત્યાંસગી તેનું જ્ઞાન વિપરીત અજ્ઞાનમય છે. હિંસા કરનારા

બોલ્યા કાપનારા કસાધને શું નાદ આવે? જ્ઞાનમાં ઉંધું બેઠું છે તેથી તે ઉંધું જ્ઞાન કરે. હું રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપ, મન વાણી દેહની ક્રિયાનો કર્તા છું, એ મારું કર્તવ્ય છે, શુભ પરિણામ તે મારાં છે એમ પોતાને ભૂલેલો હોવાથી માને છે કે એ મારો ધર્મ છે, અથવા એ બધું ધર્મરાધીનપણે થયા કરે છે એમ માને છે, અને જે પ્રારબ્ધનું કાર્ય બને છે તેમાં ઠીક, અઠીકની કલ્પના વડે કર્તૃત્વ, મમત્વબુદ્ધિ કરે છે.

એક દેહમાં અનંત કર્મ પરમાણુ પુદ્ગળોનું નાટક થઈ રહ્યું છે; તેમાં પૂર્વ વાસનાનું ફળ શુભ અશુભ પુણ્ય પાપની વૃત્તિ ઉપજે છે; તેમાં કર્તૃત્વ, મમત્વ સળંગ રકાવીને પોતે પોતાના જ્ઞાનમાં ઉંધો પડ્યો હોવાથી જડના રસને વેદે છે, અને અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષનો કર્તા અને સુખ દુઃખની પરાધીનતાનો ભોક્તા થાય છે.

અંતરંગ ઘાતી કર્મ જે મોહ છે, તે ઝીણા સૂક્ષ્મ રજકણો ધૂળ છે, તેના ઉદયમાં જોડાતાં કણે કણે ધૂણા અનિચ્છાની વૃત્તિ ઉઠે છે; તે મારા સ્વભાવમાંથી નીકળે છે, એમ માની પરવસ્તુમાં મારાપણની રાગવૃત્તિના લીધે આમ કરું તો ઠીક, આમ કરું તો દયા પળાય, વગેરે અનેક ભૂલવાળી માન્યતા કરીને પોતાની અણસમજથી અજ્ઞાનદશામાં જીવ રહ્યો છે. જે કાર્ય જડની અવસ્થામાં થાય છે, તેમાં રાગદ્વેષની કલ્પના વડે પોતાની અશુદ્ધતા જાળવી રાખવી તે સંસાર છે. સત સ્વરૂપબોધ તે શું? તે કેમ પ્રાપ્ત થાય તે સમજ્યા વિના અનંત દુઃખમાં રખડવું થયું છે. તેથી પ્રથમ ગાથામાં જ કહેવાયું કે—

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.”

જગતના જીવો સુખનાં કામી છે, કોઈને દુઃખ જોઈતું નથી, એટલે પ્રથમ ભણકાર મૂક્યો કે દુઃખ જોઈતું નથી છતાં કેમ આવે છે? તો કહે કે પોતાના સ્વરૂપની યથાર્થ સમજણના અભાવે દુઃખ આવે છે. પણ એમ ન કહ્યું કે અમુક પુણ્ય અમુક દેહાદિની ક્રિયા શુભરાગ વગેરે ન કર્યું તેથી દુઃખ આવ્યું; કોરણકે નિજકર્મ છે તે તો જ્ઞાનમય

છે, પોતાને ભૂલ્યા તેથી ઉઘી પડ્યો અને અનંત દુઃખને પામ્યો. હવે
 જે નહિ સમજે તો ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંત દુઃખને પામશે. તે
 દુઃખનું મૂળ જેમની સમજબુદ્ધી છેવું એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતને
 નમું છું. એવી સમજણ એજ જીવ માત્રનું કાર્ય છે. જેવું સ્વરૂપનું
 લક્ષણ છે તેવું તેને નહિ માનતા અન્યથાપણાનો સ્વીકાર કર્યો. તે
 ભૂલને કેમ યાજવી, તે રીતની હોડોને ખમર પડતી નથી. હોડોને
 લૌકિક ઉપદેશ જેનો હોય તો તેવી નિરાળો ઘણી છે, ત્યાં કહે છે કે
 કંઈ કરો, સક્રિયકાર્ય કરો, આમ કરવું જોઈએ વગેરે વગેરે; તેની વાહ
 વાહ બોલનારા પણ ઘણાં હોય છે. કારણકે એ રીતે સહુલામાં ધર્મ
 માન્યો છે, તેઓને મધ્યસ્થપણે સાચું તત્ત્વ સમજવું નથી. પણ રહસ્ય-
 દિની ક્રિયાનો અનાદિથી અભ્યાસ છે, તેથી કંઈ કરે, પુણ્ય કરે, ક્યા
 કરે તો મને મુખ ધાય, એમ કંઈક હૃદય રીતે વિકાર કરે તેમાંથી
 કંઈ શુભ થશે એમ માને છે. શર્ગલાવથી અસાગીપણું એટલે વિભાવથી
 નિજશુભ સ્વભાવ ઉઘાડવા માગે છે પણ તે જને નહીં. કોઈ કોઈ વખતે
 કર્તૃત્વશ્રુદ્ધિમાં 'જેગાનુજેગ સરખું' લાગે છે પણ ઉડું વિચારે તો તેવું
 ધાપું થયું નથી એમ જાણે. હૃદય છે તે દુઃખનું લક્ષણ છે, જે મુખ
 હોય તો હૃદય ધાય નહિ. હૃદય ધાય છે તેમાં પર નિમિત્તની આડ
 છે. તેમાં કંઈ વિરહતા છે. જીવો મુખ અર્થે ઘણું ઘણું કરે છે, છતાં
 સાચી શાંતિ મુખ થતું નથી, કારણકે પરવસ્તુમાં મુખ છે, એવી
 માન્યતા હોવાથી પગઝિત મુખશ્રુદ્ધિ ટળતી નથી. પરવસ્તુમાં કદિપણ
 મુખ નથી. જડનું કાર્ય ચેતનને આધીન નથી, આત્માનું કાર્ય જ્ઞાન
 માત્ર છે. જેમ શેરડીમાં રસ છે તેમ જ્ઞાતા ચેતન્ય આત્મા કેવળ જ્ઞાન
 રસ જાયકજ છે, પુણ્ય પાપ આદિ ક્રિયા કરવાનો તેનો ધર્મ નથી.
 પરતું કર્તૃત્વ માફ માનવું એ મહાપાપ છે, એ સ્વરૂપની હિંસા છે,
 જ્ઞાનનું આપરણ વધારવાનો ઉપાય છે. અજ્ઞાનભાવે જે રાગદ્વેષનું
 કર્તાપણું છે તે જીવનો મૂળ ધર્મ નથી; પણ જીવની કલ્પના છે. ઉઘી
 માન્યતા છે મોટે તે જીવ ધર્મ નથી. ૭૫.

આગળ શિષ્યે આશંકા કરી હતી કે “આત્મા સદા અસંગ
 ને કરે પ્રકૃતિ ખર્ચ” તેનો હવેની ગાથામાં ઉત્તર આપે છે કે:—

કેવળ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?

અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજભાને તેમ. ૭૬.

તાડં સ્વરૂપ શુદ્ધ શક્તિ-રૂપે છે. પણ અવસ્થાએ કેવળ અસંગ અને નિર્મળ હોત તો તને પ્રથમથી જ ભાસ કેમ ન થાત ? અસંગ-શુદ્ધતો નિજભાન થયે પુરૂષાર્થથી પ્રગટ થાય છે. શક્તિએ સ્વરૂપે દ્રવ્ય સ્વભાવે તો શુદ્ધ પરમાત્માપણું છે. જેમ તલમાં તેલ શક્તિરૂપે છે તથા શેરડીમાં રસ છે તેમ; પણ તેને પીલીને તે જાતની ક્રિયા કર્યા વિના એમને એમ તેનો સ્વાદ લઈ શકાય નહિ; તેમ આત્મા આનંદ મૂર્તિ જ્ઞાતા દૃષ્ટા ભગવાન છે. તે પરમાર્થે તો જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ પવિત્ર છે, પણ વર્તમાન અવસ્થામાં પર પ્રકૃતિની ઉપાધિની મલીનતા છે. તે ઉપાધિ રહિત હું પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્ય-છડે એવી પ્રથમથીજ સાચી શ્રદ્ધાવડે રાગાદિકથી જુદો પડી પુરૂષાર્થ વડે જ્ઞાનની મલીન દશામાંથી પ્રથમથીજ ઉન્નયનતાનો ઉઘાડ કરે, અને યથાર્થ સ્વાનુભવની પ્રતીતિ સમ્યક્જ્ઞાન અને ચૈતન્ય તત્ત્વમાં ટકી રહેવારૂપ એકાગ્રતાવડે જેવું તત્ત્વ છે તેવું જાણે તો વર્તમાન અવસ્થાએ જ્ઞાનાનંદ, અસંગ શુદ્ધ થઈ શકે છે. તું સ્વભાવે તો પુણ્ય પાપ રાગાદિકવાળો નથી, કેવળ અસંગ છો; દ્રવ્ય સ્વભાવે અસંગ છો, પરમાર્થે તાડં સ્વરૂપ અસંગ છે, શુદ્ધ છે, પણ સર્વથા અસંગ નથી; એટલે અવસ્થાએ અસંગ (શુદ્ધ) નથી, પણ પરના નિમિત્તની મલીનતા, અશુદ્ધતા છે. તે અશુદ્ધતા પુરૂષાર્થ વડે ટાળીને શુદ્ધદશા પ્રગટે ત્યારે અસંગ થા. શિષ્યે શિક્ષા કરી હતી કે ઇશ્વરની પ્રેરણાથીજ કાર્યો થયા કરતાં હોય, અને મારું કર્તવ્ય બધું ઇશ્વરથીન થતું હોય, તો મારે પુરૂષાર્થ કરવાનો રહેતો નથી. મારો મોક્ષ ઇશ્વરની કૃપાથી થશે; પણ તે બરાબર નથી. તેનો અર્થ તો એવો થાય છે કે—અત્યારસુધી સંસારમાં તને રખાવનાર ઇશ્વર-હર્યા; જુનો કરનાર તું અને ટાળનાર ઇશ્વર; પણ એમ હોઈ શકે નહિ. મારું જે વિધિએ માર્ગ છે તે સમજે તો જ મારું સમજાય. ૭૬.

હવે ઇશ્વરનું ખડં સ્વરૂપ કહે છે:—

કર્તા ઇશ્વર કોઈ નહિ, ઇશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ,
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઇશ્વર દોષ પ્રભાવ. ૭૭.

જેનો સ્વભાવ પૂર્ણ શુદ્ધ છે, સગદ્વેષ હઝા ઉપાધિ રહિત છે, ઉદ્દામાં ઉદ્દસી પૂર્ણ પવિત્ર દસા, જ્ઞાતા દષ્ટા સાક્ષી સ્વભાવ જેને પ્રગટ થયો છે, તેને કંઈ કરવાનું બાકી રહે નહિ. જો કંઈ કરવું બાકી રહે તો બ્યાકુળતા રહે અને જેને બ્યાકુળતા હોય તેને ઇશ્વર કહેવાય નહિ. જો ઇશ્વરને કંઈ કરવું રહે તો તે ઇશ્વર ન કહેવાય. આત્માનો સ્વભાવ એવો અગુરુલુપ્ત છે કે પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટી જાય પછી તેને વધવાપણું રહે નહિ. જો વધનો જતો હોય, તો કોઈ કાળે તેનો પ્રયત્ન રળે નહિ, અને મુખ, શાંતિમય નિરૂપાધિક્તા આવે નહિ. પૂર્ણ શુદ્ધતા બેહુદ-અમર્યાદિત છે. આત્મા જ્યારે સર્વ કર્મકલંક ઉપાધિથી મુક્ત થાય ત્યારે તેમાં કોઈ અશુદ્ધતાનો અંશ રહે નહીં. એવો પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવ જેનો પ્રગટ થયો છે તે ઇશ્વર છે. તેને જગત ઉપાધિનો કર્તા, હઝાવાળો કહેવો તે દોષપણું છે. વસ્તુનો સ્વભાવ અગુરુલુપ્ત છે. અગુરુ એટલે પૂર્ણતા થઈ, પછી તે પૂર્ણ શુદ્ધતાની મર્યાદા છાડીને વધી ન જાય; લુપ્ત એટલે સંસાર અવસ્થામાં જ્ઞાન ગુણને ઘણું આવરણ આવી જાય અને ચેતના શક્તિ ખૂબ ઘટી જાય, તો પણ અદ્ય જ્ઞાનનો ઉદાસ (લુપ્તજ્ઞાન) તો કોઈ કાળે રળે નહિ. એમ જેની પૂર્ણ કૃતકૃત્ય દશા થઈ અને અવસ્થાએ શુદ્ધ પરમાત્મા થયા તે ઇશ્વર છે. તે જગતના હોવાનું કાંઈ કરે નહિ, સૃષ્ટિનું કોઈ કાર્ય કરે નહિ, કરાવે નહિ. હોવાને સગદ્વેષની પ્રેરણા કરે એવો આરોપ ઇશ્વર ઉપર નાખવો તે ઇશ્વરને દોષવાળો માનવા જેવું થયું. જેને સ્વતંત્ર સાચો પુરુષાર્થ કરવો નથી, તે કંઈ કંઈ કલ્પના કરી બેસે છે, અને પરમિતપણાથી મોક્ષ સાધન માને છે, અથવા કંઈ કરતાં કરતાં મોક્ષ ધર્મ જરી એમ માને છે; પણ તેમ નથી. પોતેજ પોતાનો ઇશ્વર છે, એમ પોતાનું વધાર્થ સ્વરૂપ સત્સમાગમ વડે જાણવામાં આવે તો પોતાની જાતના પુરુષાર્થ વડે સગતો અભાવ થવારૂપ જ્ઞાનદશાની ઠેંગવણી, અને જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ સાધન ક્રિયાથી હટ મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

તા. ૨૮—૧૦—૩૯.

(૭૭ મી ગાથા વિષે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આવૃત્તિ પ મી ભા. બીજો આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પાત્રું ૩૭, ૩૮, ૩૯ માં જોઈ લેવું.)

૭૨ મી ગાથાનો ઉત્તર ૭૬, ૭૭ મી ગાથામાં કહ્યો કે દાષ કરનાર વ્યક્તિ તો પોતે અશુદ્ધ આત્મા છે; પોતાનામાં પરવસ્તુના નિમિત્તની અસર લેવાની મદીન અવસ્થા વડે ભૂલ કરે છે, દાષ કરે છે. એ રીતે અજ્ઞાનીને અજ્ઞાનનું કર્તાપણું છે. જે કરે તે ભોગવે તેમાં ઇશ્વરનો હાથ સંભવતો નથી. વળી પોતાને કરવાનું કાર્ય ઇશ્વર કરી દે તે બનવું સંભવિત નથી. કારણકે દરેક દ્રવ્ય પોતે સ્વાધીન છે, તેના ગુણ દાષની અવસ્થા બીજો કોઈ પસંદાવી દે તો પરાધીનપણું આવે, અને વસ્તુનો અભાવ થાય તે દાષ આવે.

આત્મા અવસ્થાએ તદ્દન નિર્મળ શુદ્ધ જ હોત, અને માન્યતાની ભૂલ તેને ન હોત તો તેને કંઈ ઉપાધિ ન હોવી જોઈએ અને પરમ પવિત્ર અસંગ દશા હોવી જોઈએ. પણ તેમ નથી. અનાયાસે કર્મ થયાં કરતાં હોય તો તેનો અર્થ એમ થયો, કે જીવે પોતે ઇચ્છા ન કરી અને કર્મની સત્વાદિ પ્રકૃતિનું એની મેળે (રાગાદિના નિમિત્ત વિના) બંધાવું, છુટવું થયા જ કરે, જે તેમ હોય તો તે પ્રસંગથી મુક્ત થવાનો ઉપાય હોઈ શકે નહિ. ઇશ્વરાદિ કોઈક પરાણે કર્મ વળગાડી દે, તો જીવ કદી મુક્ત થાય નહિ. આત્મા અવસ્થાએ પણ સદા અસંગ શુદ્ધ હોય તો વર્તમાન અશુદ્ધદશા હોય નહિ; પણ સત્ય પુરૂષાર્થવડે શુદ્ધ થઈ શકાય છે.

ઘણા કહે છે કે પૂર્વ પ્રારબ્ધ અંતરાય કર્મ નડતર કરે છે, તો તેનું કારણ એમ થયું કે પૂર્વે પોતે ભૂલ કરી છે, રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન કર્યાં છે. તેનું ફળ વર્તમાનમાં પોતાને ભોગવવું પડે છે. જેને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુરૂષાર્થ કરવો નથી તેઓ કહે છે, કે શું કરીએ, અંતરાય કર્મ નડે છે, મારે આમારી નબળાઈ છે. તત્ત્વની રૂચિ વિના પુરૂષાર્થ થતો નથી, અને પરનો એટલે નિમિત્તનો—કર્મનો દાષ કહે છે. અને કહે છે, કે મને આટલું નડતર છે, મારે આરાધી કંઈ થવું નથી,

તે કંઈ થાય છે તે કંઈ પ્રકૃતિના આધારે થાય છે; એમ પુરુષાર્થહિન થઈ સંસારમાં રખડે છે. વળી કોઈ કહે છે કે:—આપણું કંઈ થતું નથી, મારે કંઈ ભક્તિ પુણ્ય, દાન કરીએ તો કંઈરૂપા થાય, અને બધું કંઈરૂપા અનુસાર કંઈ થાય છે, આપણું કંઈ થતું નથી, આ માન્યતા પણ ખોટી છે. પોતે ઉગ્રાણુથી અંતરમાં વિચારે કે હું કંઈ રાગદ્વેષની ચિંતનના કરું છું કે કેમ, અને ઇન્દ્રિયોઆદિ પરવસ્તુમાં અને પુણ્યાદિમાં મને મુખ્યબુદ્ધિ મમત્વબુદ્ધિ થાય છે કે કેમ? એ પ્રમાણે વિચારતાં માણુમ પડે કે ભૂલ તો મારી થાય છે. ભૂલ પોતે કરે અને માને એમ કે ભૂલ કરાવવા અને ગુણ કરાવવા બીજું કંઈ આવે એ કેમ સંભવે? પોતાને અતીન્દ્રિય વસ્તુ તત્ત્વનો પુરુષાર્થ કરવો નથી, અને દોષ દાઢવો છે બીજાનો કે મને બીજાઓ રાગી દ્વેષી મુખી દુઃખી કંઈ કરાવે છે. અથવા બધુંય કંઈરૂપા મુજબ થયા કરે છે. ‘હરીએ કંઈ હોય તેમ થાય’ આપણે તો કંઈપણ કરતાજ નથી. બધુંય એને આધારે છે. જો એમ હોય તો ગુણદોષ ક્યાં જવ ન હોય. એમ માનવામાં તો ઘણા દોષ આવશે.

“હરી” નો અર્થ એવો છે કે પુણ્ય પાપ, રાગદ્વેષ, શુભ અશુભ ધૃતિની મલીનતારૂપ ઉપાધિના ઓધને હરી લે, નાશ કરે તે ચૈતન્ય—આત્મા હરી છે; બીજો કોઈ હરી નથી. જડમાં પણ પોતાની વસ્તુ રાક્ષિની ઇશ્વરપણું છે. જડ પ્રકૃતિની ક્રિયા પણ સ્વતંત્ર છે. તેણે પણ નિયમબદ્ધ પંક્તિનું થાય છે, પણ તેનામાં જ્ઞાન નથી. શ્રીમદે તેને જડેશ્વર કહેલ છે, જડમાં ચૈતન્ય નથી. જવ તો પ્રત્યક્ષ ચિંતન કરે છે; રાગદ્વેષ, મેં ક્યાં, મન, વાણી, દેહના કાર્યો હું કરું, દયા, સેવા કરું એમ અજ્ઞાની જવ માને છે. રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા વગેરે ચિંતનના તથા મહુલ, અમહુલના વિકલ્પ કરે છે તે ઠીક અડીક માને છે. જડ વસ્તુનું મહુલ આત્મા કરતો નથી, છતાં અજ્ઞાનદશામાં જવ માને છે કે હું પરવસ્તુનું મહુલત્યાગ કરું છું; એ માન્યતા ઉઘી છે. પોતાના જ્ઞાનમાં ઉઘી માન્યતા અને સાચી માન્યતા કરનાર જવ પોતે સ્વતંત્ર છે. કામા, દયા, ક્રોધાદિભાવે જવ જો પ્રવર્તતો નથી તો જડનો સંગ તેને કોઈ રીતે થતો નથી. ક્રોધ ન કરે તો પોતે ક્રોધી થતો નથી.

પૂર્વે રાગાદિકના નિમિત્તે બંધાએલ શુભ અશુભ પ્રકૃતિના જીવને
 સંયોગ હોવાથી, એક આકાશ ક્ષેત્રમાં તે પ્રકૃતિના અનંતા પરમાણુના
 જથ્થા દેખાય છે, જીવ પોતે પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષની પ્રકૃતિના ઉદયમાં
 જોડાય તો નવા રાગદ્વેષ થાય છે, અને તેથી નવું કર્મ બંધન થાય
 છે. પરવસ્તુના નિમિત્તની શુભાશુભ અસર જીવ પોતે લે તો તે વિ-
 કારીભાવનું નિમિત્ત પામી કર્મ બંધાઈ આવે છે. અને દહુધારીપણે
 પોતાના અપરાધથી જીવને રંખડનું થાય છે. અશાંતિ થાય છે, તે જીવને
 પોતાની ભૂલનું ફળ છે. પર પ્રકૃતિનો પ્રસંગ વર્તે છે તેમાં ઇષ્ટ
 અનિષ્ટપણું અજ્ઞાની માને છે, તેથી બંધન થાય છે, પણ સમ્યગ્દષ્ટિ
 ધર્માત્માને જડ અને ચેતનનું જુદાપણું સ્પષ્ટ જણાય છે; તે જાણે છે
 કે હું શુદ્ધ છું, અવિનાશી છું, રાગાદિ પુણ્ય પાપ તથા દહુધારિના કર્તા
 નથી, તેનો સ્વામી નથી; એમ અસંગ નિર્મળ પવિત્ર વીતરાગ દષ્ટિના
 ભાન વડે તે માને છે, કે મારામાં અને સિદ્ધ પરમાત્મામાં પરમાર્થ
 કંઈ તફાવત નથી. હું નિર્દોષ, વીતરાગ જ્ઞાતા દષ્ટા છું, એવી નિર્દોષ
 દષ્ટિ હોવાથી જ્ઞાનીને આત્મતત્ત્વનું સળંગ ધારા પ્રવાહી જ્ઞાન વર્તે
 છે; તેમાં પૂર્વ કર્મના ઉદયને લીધે રાગાદિકની અદૃષ્ટ અસ્થિરતા આવે
 છે; પણ રાગાદિકની ઇચ્છા અને વલણ તેને નહીં હોવાથી, તત્ત્વ દષ્ટિથી
 આત્માનું તે કાર્ય નથી. આત્મા પરનો કર્તા નથી એમ તે જાણે છે.
 જડ જનિત અધ્યવસાય થાય છે, તે રાગાદિકનો કર્તા ધર્મી જીવ નથી.
 કારણકે ધર્માત્મા સમ્યગ્દષ્ટિને વીતરાગ દષ્ટિ છે, અને પુરુષાર્થની નખ-
 ણામણથી હજી મારી વર્તમાન અવસ્થા મલીન છે તે દોષ છે એમ
 જાણતો હોવાથી પોતાનો સત્ય પુરુષાર્થ વધારે છે. હું પરમાર્થ નિર્દોષ
 છું, એમ વિચારી અસ્થિરતા, રાગાદિકનો ત્યાગ કરે છે. રાગાદિકનો
 ત્યાગ કરવો એટલે રાગ રહિત પોતાના જ્ઞાનમાં ઠરવું, ટકવું તે કર્તાનું
 ધર્મ કાર્ય છે, પણ પુણ્ય પાપ, શુભાશુભ ભાવ તે ધર્મ નથી. ધર્મ
 તો સ્વચ્છ, આપિત, નિર્મળ દષ્ટિ છે, તે સમ્યગ્દષ્ટિ દાખને ઉપજા
 થવા દેતી નથી, મારે સમ્યગ્જ્ઞાની ઉપાધિ ભાવનો કર્તા નથી પણ જ્ઞાતા
 છે; પૂર્વ અવસ્થાનું ફળ આવતાં પુરુષાર્થની નખળામણે લીધે અસ્થિર
 થવાથી વર્તમાનમાં અદૃષ્ટબંધ થાય છે, તેને દષ્ટિની અપેક્ષાએ બંધ

મારે આધીન નથી, હું જ્ઞાપક માત્ર જ્ઞાનનો કર્તા છું, એમ અભિપ્રાય પસંદી ગયો એટલે ત્રિમુખ શુદ્ધ સ્વભાવનો દૃઢ અભિપ્રાય થયો. એવો દૃઢ અભિપ્રાય થતાં પ્રકૃતિનું જોર દબાય નહિ; અનંત સંસાર ભ્રમ-ભ્રમનું કારણ જે મિથ્યાભાવ તે ટળી ગયો એટલે હવે અદ્વયકાળ સં-સારમાં રહેવું થાય. જો તીવ્ર જ્ઞાનદશાની સ્થિતિમાંનો પુરુષાર્થ કરે તો શીઘ્ર મુક્તિ થાય, અને મંદ હોય તો ઘાટો વધારે કાળ લાગે. આત્માનું જ્ઞાન થતાં અન્તો કોઈકોઈ કર્મપ્રકૃતિનો બંધ વધારેમાં વધારે ક્ષાયિત્વ થાય છે, પણ અધિક બંધન થાય નહિ. કર્મભાત્માને સંસાર પ્રસંગમાં રહેવું થાય છતાં તેમને જ્ઞાની અને નિર્દોષ વીતરાગ દષ્ટિ ક્ષમા છે, કારણકે તેની અન્યથા માન્યતા નથી, મિથ્યા વર્તન નથી; તે સમ્યગ્ પ્રતિતિ, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રરૂપ સ્વગુણમાં રહ્યો છે; પણ જેને તત્ત્વનું, હિત અહિતનું જ્ઞાન નથી, અને વાતો કરે અને માને કે હું શુદ્ધ છું. રાગાદિકમાં એકમેક થઈ બેઠો છે, છતાં કહે છે કે કર્મ એની મેળે થયાં કરે છે, હું તેના કર્તા નથી, આત્મામાં રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપ કાંઈ નથી, કારણકે સિદ્ધ પરમાત્મામાં પણ નથી તે અજ્ઞાની છે. તેને વિષે આગળ આવશે કે—

“બુદ્ધી જ્ઞાન કષે અને, અંતર ધૂળો ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ.”

આત્મા શક્તિસ્વભાવે શુદ્ધ છે, પણ અવસ્થાએ વર્તમાનમાં અશુદ્ધ છે તે જીએ નહીં અને પોતાને શુદ્ધ જ માને અને સત્ય પુરુષાર્થ કરે નહિ તેને મિથ્યાદષ્ટિ માનવા. આત્મા પોતાને જૂલીને કોઢાદિ વગેરે રાગદ્વેષમાં પ્રવર્તતો ન હોય, તો પરાણે બંધ થાય તેમ બને નહિ; પણ જીવ તો પ્રત્યક્ષ રાગદ્વેષનું ચિંતવન કરે છે, તે જાણી રાકાય છે.

ઈશ્વરાદિ કર્મ વળગાડી દે, અથવા તે મુક્ત કરી દે એ માન્યતા બ્યાજબી નથી; કારણકે તેમાં તો જીવ પોતે પરાધીન થયો. પરામિત હોય તે સુખી અને સ્વાધીન હોઈ શકે નહિ, મારે હથેર બીજા જીવોમાં ગુણદાય ઉત્પન્ન કરતા નથી; મારે પ્રથમ હથેરનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું જોઈએ. એ સમજ્યા વિના જગતમાં અનાદિથી પરાધીન મનો-દશા પોતાની જૂલધી ચાલી આવે છે, તેથી કાંઈક ઉપર ગુણદાયવં

આરોપણ કરે છે. મારી પોતાની ભૂલ છે અને ભૂલ ટાળવી આવશ્યક છે, તેમ તેને થતું નથી, અને તેથી દોષ રહિત થવાનો સત્ય પુરૂષાર્થ તે કરતો નથી.

લોકોમાં એક એવો અભિપ્રાય છે કે હૃદયર કર્તા, સૃષ્ટિનો ઉત્પાદક અને લય કરનાર છે, વગેરે વગેરે જે માન્યતા ઉભી કરેલ છે, તે ખોટી માન્યતા સ્વીકારવાથી, પોતે પોતાની સ્વાધીનતા સમજી શકતા નથી, અને સ્વાધીન પુરૂષાર્થ ઉપાડી શકતા નથી. જગતને સુખ સ્વાધીનતા જોઈએ છીએ, છતાં પરાધીન માન્યતા રાખવી છે, તે કેમ અને? ઉંઘી માન્યતાના ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. કોઈ માને છે કે શું કરીએ, અમારા કુળનો નિયમ છે, એમ કરીએ તો જ દેવ દેવીઓની કૃપા રહે, શાંતિનાથ ભગવાનની માળા ફેરવીએ તો શાંતિ થાય, કંઈ ખોવાયું હોય, માંદું પડ્યું હોય તો બાધા આપડી પણ કરે, કાં કોઈ દેવી કૃપા કરશે, કોઈ હૃદયર આપી દશે એમ ધર્મના ખડાને ઘણા પ્રકારે મિથ્યા માન્યતાઓ વર્તે છે. તેને ગણતા પાર આવે નહિ. કેટલાક કહે છે કે આપણામાં કંઈ કરવાની શક્તિ નથી, માટે હૃદયરની ભક્તિ કરીએ. પણ હૃદયર કોણ છે? કેવો છે? તેની તો ખબર નથી તો ભક્તિ કરશે કોની? બનારસીદાસ કહે છે કે, “દીન ભયો પ્રભુ પદ જપે, મુક્તિ કહાંસે હોય” હું નાથ મને તારજો, તુમારો આધાર છે, તું જગતનું પાલણુ-પોષણ કરનાર છે વગેરે પ્રકારની ભક્તિથી કલ્યાણની ઇચ્છા કરે છે. પણ કલ્યાણ શું અને કેમ થાય તેની ખબર તો નથી, તેથી ફક્ત તે રાગની ભક્તિ કરે છે. પ્રશ્ન:—લોકમાં હૃદયર કૃપા વિષે કહેવાય છે ને? ઉત્તર:—પુણ્યના રજકણો જોગાનુજોગ ઉદયમાં આવે તેમ જીવ કલ્પના કરે છે કે હૃદયરની કૃપા થઈ, તેને વસ્તુ તત્ત્વનું ભાન નથી. તે ઉંઘી ખતવણી કરે છે, અને હૃદયર જગતનો કર્તા છે વગેરે અનેક પ્રકારની કલ્પના ઉભી કરે છે. ખરી રીતે બધા આત્મા સ્વતંત્ર છે. ચૈતન્ય મૂર્તિ આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને અનુભવ પોતાથી જ થાય છે. અને જન્મ, મરણ, સુખદુઃખ, રાગદ્વેષરૂપ માન્યતા પણ પોતાથી જ થાય છે. પોતાના જ્ઞાનગુણની ઉંઘાઈ અથવા સવળાઈ ખીજે કરી શકે નહિ. ખીજે કરી શકે તો જીવ તત્ત્વનો અભાવ માનવાનો દોષ આવે. દોષ

કરવો તે જીવનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી. પણ પોતાના ગુણમાં ઈશ્વર અનિષ્ટપણાની માન્યતા કરે છે, હું આમ કરું, હું આમ ન કરું એમ માને છે; પણ કાર્ય તો તે તે વસ્તુમાં તે તે વસ્તુના કારણે થવાનું હોય ત્યારે થાય છે; છતાં વચ્ચે પોતાનું કર્તાપણું અને મારાપણું સ્થાપન કરે છે, તેઓને વસ્તુનું જ્ઞાન નથી, વસ્તુ તત્ત્વની શ્રદ્ધા નથી. તેઓ માને છે કે હું બીજાને સુખી કરું, દુઃખી કરી શકું, ઉપકાર કરી દઉં, શાખી દઉં, વળી માને કે દેવની માનતા કરીએ તો ઠીક થઈ જશે, તથા આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા રાખીએ તો મુખી થઈએ; આ માણસે આમ કરી દીધું, એનાથી અને મુખ થશે, એ વગેરે વગેરે કલ્પના વડે, અને પરાધીન માન્યતા વડે, પરવસ્તુમાં મુખબુદ્ધિના ઇચ્છક તેઓ રહે છે. પુણ્ય વિના બહારના સંયોગ ન મળે, એટલી શ્રદ્ધા જેને ન હોય તેને આત્માનો મોક્ષ કેમ બને? કોઈવાર પુણ્યાદિનો યોગ હોય, ત્યારે ઉપસક દૃષ્ટિથી પોતાનું કાર્ય થાય છે એમ માને, અને જ્યારે પુણ્યના એવા પ્રકારના સંયોગ ન હોય, અને પોતાનું મન માન્યું થતું ન હોય, ત્યારે બીજાને, દેવ હાથર આદિ વ્યક્તિને કલ્પીને માગણી કરે છે, કે હે દેવ, હે નાથ! અમારું ભણું કરાજે, તમે અનાથના નાથ છો વગેરે વગેરે. આપણે ભોગા થઈને પ્રાર્થના કરીએ તો હાથર દુઃખ દૂર કરશે, એમ ઘણા માને છે; પણ આત્મા પોતે જ શુદ્ધ, અવિકારી મુખ, આનંદથી ભરપૂર છે. તેને ઝાળખીને તેમાં કરે તો બધાં દુઃખ ઈળી જાય છે; છતાં પોતે સત્સ્વરૂપ આત્માને ભૂલીને પોતાને અવગુણ કરે, તે ભૂલનું ફળ પોતે ભોગવે; અને માને કે હાથરાદિ અમારું દુઃખ દૂર કરે, અમારે ભોગવવું નહિ પડે, પણ તે માન્યતા ઉંધી છે; ખરી રીતે તો અજ્ઞાન ભાવનો કર્તા પોતે અને તેને યજે તો સમ્યજ્ઞાનનો કર્તા પોતે જ છે. હાથર તો આત્માનો નિર્મળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, તે ઇચ્છા રહિત અને દેહ રહિત હોય છે.

તથાપિ અત્રે હાથર કે વિષ્ણુઆદિ જગત્ કર્તાનો કોઈ રીતે દૃષ્ટાંત મારે સ્વીકાર કરીએ અને તે ઉપર વિચાર કરીએ. જે હાથરઆદિ કર્મના વળગાડનાર હોય, તો તો જીવ નામનો કોઈ વચ્ચે પદાર્થ પણ રહ્યો નહિ, કેમકે પ્રેરણાદિ ધર્મે જીવનું અસ્તિત્વ ન રહ્યું; અને એ

રીતે તો જીવનામની સ્વતંત્ર વસ્તુ ન રહી; કારણકે પ્રથમ તો રાગ દ્વેષ, મન્યા અનિમ્મ્યાની ચિંતવણા કરનારો જીવ માન્ય રાખીએ, ત્યારે તો જીવ સ્વતંત્ર અને ભૂલ કરનારો ઠરે; પણ અહીં તો ઈશ્વરને ગુણ દાપનો ઉત્પાદક ઠરાવ્યો. તેથી ઈશ્વર કરે કરાવે તો ઈશ્વર કર્તા ઠરે, જીવ કંઈ ગુણદાપ કરે નહિ; ગુણનું ભાન ન હોય તો તેને ચેતન કહેવાય નહિ. તેથી એમ ઈશ્વરે કે આત્મા સ્વતંત્ર હોવાથી જ્ઞાતા તરીકે ગુણ કરે તો દાપ ન થાય, આનંદ થાય; દાપાદિ ન કરે તો રાગાદિ ભૂલ રહિત પોતાની સ્વતંત્ર હયાતી ટકાવી રાખે. પણ અહિં તો ગુણ અવગુણ કરનાર કોઈક બીજો એટલે ઈશ્વર થયો, એમ માનીએ તો તે વિચારવા જેવું છે, તે ન અને તેવું છે. આ દલીલ ઘણી ઉંચી છે, પોતામાં ગુણ, અવગુણ કરવાની શક્તિ જેનામાં નથી, તે તો અવસ્તુ ઠરે, મિથ્યા કલ્પના ઠરે. કોઈકના આધારે વાત કરનારા આકાશ-પુષ્પની આશા કરે છે. શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યું છે, મારે અમને આમ લાગે છે, વગેરે કૃતર્ક કરે છે જે પોતે ન્યાયથી વસ્તુ તત્ત્વનું સત્પણું સિદ્ધ કરે નહિ, અને ઈશ્વર-મન્યા બળવાન છે, વગેરે અભિપ્રાય માને તે પોતાનું અસ્તિત્વ જોતો નથી. ઘણા વાતો કરે કે મોહ એ દુઃખનું કારણ છે, પણ મમતા કેમ ઘટાડવી તેની કંઈ પણ ખબર નથી; વિષયભોગ, ધન, સ્ત્રી પુત્રાદિ વગેરે પ્રત્યે પ્રેમ મમતા વર્તે અને કહે કે બધું ઈશ્વરમન્યાથી થાય છે. લાડવા ખાય તો તે ઈશ્વરમન્યા. પાંચ ઇંદ્રિયા વિષયો કામભોગ, તૃષ્ણામાં પોતે રુક્યો છે, અને નાંખે છે. ઈશ્વરને માથે. શાસ્ત્રાદિ સાંભળીને કહે કે આત્મા નિત્ય છે, આમ છે તેમ છે વગેરે, પણ ખરી રીતે તેને પરમાર્થ તત્ત્વનું નિત્યપણું ભાસ્યું જ નથી. કોઈકાદિ મન્યા વગેરે પ્રેરણા આદિ ધર્મે કરીને ચેતનત્વનું અસ્તિત્વ (હોવાપણું) દેખાય છે. તે ચૂકીને પ્રેરણાદિ ઈશ્વરકૃત માન્યાં એટલે એ તો ઈશ્વરના ગુણ ઈર્ષ્યા, તો પછી બાકી જીવનું સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા કહીએ! એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે કંઈ ઈશ્વર પ્રેરીત નથી, પણ આત્માના પોતાનાં જ કરેલા માનવા યોગ્ય છે. મમતાથી જે પોતે દુઃખ બહારે અને પારકાને માથે નાખે તેણે જીવનું સ્વાધીન સુખ, નિરૂપાધિક તત્ત્વ નિત્ય છે એમ માન્યું નથી. ઉંધો અભિપ્રાય એ અનંત સંસારમાં રખડવાનું બીજકું છે; એજ સ્વયં હિંસા છે. પોતાનો અપરાધ છે. ઘણા કહે છે

કે, અમે “આત્મા છે, નિત્ય છે” એમ માનીએ છીએ. પણ પોતાની દૃષ્ટિનાંતે જાણ્યું તેમ તેમનું માનવું હોય છે. વિવેક રહિત જ્ઞાન શું છે તે જાણ્યું જ નથી. માયું જાણ્યું હોય તેના અભિપ્રાયમાં તર્ક નિર્દોષતા હોવી જોઈએ. સાચો અભિપ્રાય થયો કે મૂલકારાણું કાર ખુલ્લી ગયું; જે તત્ત્વ અનંતકાળમાં ન સમજાયું તેને સમજવાનો તથા સમજીને તેનો પુરૂષાર્થ કરવાનો માર્ગ કોઈ અપૂર્વ અને અસૌકીક હોવો જોઈએ, તે સમજવા માટે કોઈ અપૂર્વ વિચારદશા, મુમુક્ષુતા જોઈએ; તેનો કંઈ વિચાર, મનન નહિ અને લોક સંજ્ઞાએ, ઓધીક માન્યતામાં અધ્યયની દોડ કરે, સાચું શું? હિત, અહિત શું? તેની પરીક્ષા કરે નહિ અને માને કે અમને ધર્મ થશે, પણ તેમ બને નહીં. કેટલાક કહે છે:—“હે ભગવાન, મારું સ્વર્ગ લઈ લેજો, મારા પાપ યાગજો.” પણ જ્ઞાની કહે છે, કે દુઃખ અને દોષ યાગનારો તું પોતે જ છે. જ્ઞાની કહે છે કે ભગવાન તો આત્માની જ્ઞાનમાત્ર શુદ્ધ અવસ્થા છે, અતિન્દ્રિય આનંદ રસ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે. માટે તેની અદા કર, અને પુણ્ય, પાપ, રાગાદિ રહિત, મન, વાણી રહુની ક્રિયા રહિત, નિમિત્તના આશ્રય રહિત જ્ઞાન કર. તે જ્ઞાનમાં કરવું, જ્ઞાનમાં રહવું એજ તારું કર્તવ્ય છે. ત્યારે મિથ્યાદૃષ્ટિ કહે છે કે એમ ન થાય, મારાથી એ કેમ બને? બીજું કંઈ કરવાનું કહેા. ત્યારે જ્ઞાની કહે છે કે જીવથી બીજું કંઈ થઈ શકતું નથી, જે થઈ શકે તે કહેવાય છે, નવું કહેવાનું નથી. આત્મા જડની ક્રિયા કરતો નથી, તેનું તે કર્મ નથી. જીવ જ્ઞાતા છે અને જ્ઞાતાનું કાર્ય જ્ઞાન છે, પછી સમ્યક્ કહે કે મિથ્યા કહે. શ્રી યોગેન્દ્ર દેવ કહે છે કે—

“જન્મ મરણ પોતે કરે, ભોગ ભોગવે આપ;
દુર્ગતિ શિવપદ આપ લે, દલધારી એ છાપ.”

એમ પોતે જ અજ્ઞાનવડે રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપનો કર્તા ■ એ કારણે નિમિત્તની દૃષ્ટિએ, વહેવાર દૃષ્ટિએ કર્મનો પણ કર્તા કહેવાય. એ નિમિત્ત જનિત શુભ દુઃખનો જીવ ભોક્તા છે, હું રાગાદિ રહિત, કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત છું, કેવળજ્ઞાતા દશા વીતરાગ છું એવી યથાર્થ યદ્દા, જ્ઞાન અને જ્ઞાનની સ્થિરતાના પુરૂષાર્થવડે શિવપદ-કર્મ-કર્તા

ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ આત્મરૂપ જીવ પોતેજ પ્રાપ્ત કરે છે; પણ જ્યાંસગી સ્વતંત્રપણે તત્ત્વસ્વરૂપ જીવે જાણ્યું નથી, ત્યાંસગી જીવ ગમે તેટલા શાસ્ત્રો જાણતો હોય, છતાં તે નાસ્તિક છે. પોતે કહે કે આત્મા આવો છે, પણ બીજા ઘણા પ્રકારે તેના અભાવરૂપ-અનાદરૂપ તેની માન્યતા છે, જ્યાં એક અંશ પણ ઉંધી માન્યતાનો આદર છે ત્યાં ધર્મ નથી. કોઈ એક રીતે એક દૃષ્ટિથી સાચું માનતો હોય, પણ બીજા ઘણા પ્રકારે બીજી (અન્યથા) માન્યતા હોવાથી તેનો અભિપ્રાય સર્વથા ચિન્થ્યા છે.

ઈશ્વરનાં કર્તાપણાની મીમાંસાવાળી માન્યતા મારે શ્રીમદ્ કહે છે, કે પ્રેરણાદિ ધર્મોવરે ગુણ અવગુણનો કર્તા જીવ નથી, પણ ઈશ્વર છે, એમ માન્યું તેણે ઈશ્વરનું કર્તાપણું આધીનપણું માન્યું. પછી જીવનું અસ્તિત્વ તો રહ્યું નહિ, પણ જે જીવની સ્વાધીનતા હયાતી છે તો પૂર્વ કર્મ પણ છે, તેથી વર્તમાન ગુણદોષ સુખદુઃખાદિ પણ છે. કારણકે પૂર્વે રાગદ્વેષ મમતા કરેલ તે સંસ્કારના કારણે પ્રત્યક્ષ મલીન અવસ્થા દેખાય છે. છતાં તું એમ માને કે આત્મામાં કંઈ જ નથી, અને ઈશ્વરની પ્રેરણાથી આ બધું થાય છે. પણ આ માન્યતા જુડી છે. જે ઈશ્વર પ્રેરણાથી ગુણ અવગુણ થતા હોય, તો જીવ તત્ત્વનો અભાવ આવે છે; કારણકે જીવની સત્તામાં (તત્ત્વમાં) ગુણ અથવા દોષપણું ન આવ્યું પણ ઈશ્વરોંધીન આવ્યું, ઈશ્વર પરનો કર્તા હોતો થયો. પણ નિયમ એવો છે કે જેનામાં જે શક્તિ ન હોય તેને અન્ય કોઈ આપી શકે નહીં. અને શક્તિ હોય તો બીજાએ તેને શું આપ્યું? મારે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ઈશ્વરઆદિ કોઈ કોઈનું કર્તા નથી; પણ જીવ પોતે જ ભૂલવાળી માન્યતાનો કર્તા થાય છે અને ભૂલ યાળીને દોષ રહિત નિર્મળ થઈ શકે છે. તત્ત્વનો નિજ સ્વભાવ પોતાના કારણે ઉપાધિરૂપ હોય નહીં, પણ પર એટલે નિમિત્તના લક્ષે અનાદિની ભૂલવાળી માન્યતા છે. અને તેથી કર્મબંધ અવસ્થાના સંયોગમાં રહેતું થયું છે. તે ઉપાધિથી નિવૃત્ત થઈ શકાય છે. ભૂલ એ તત્ત્વનો સ્વભાવ નથી. રાગદ્વેષ એ પોતાનો નિજગુણ નથી. સોનું પોતાના કારણે મલીન નથી, મલીનતા તો પરશ્રિત ઉપાધિ છે. સ્વ

અને ૫૦ તરનની બુદ્ધાબોધે પધાર્થ નિર્ણય હવે કરી શકે છે, તે નિર્ણય આગળ કહેવાશે.

સ્થાન—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સમાધિ મંદિર મંચ ૧૯૮૫ ના આશીર્વાદી ૧ તા. ૨૬—૨૦—૩૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે આ આત્મસિદ્ધિની રચના સંવત ૧૯૫૨ માં કરી તેને આજે ૪૩ મું વર્ષ થાયે છે. તેમાં ૭ પદની સર્વાંગતા ઘણા પ્રમદે વધતે ગઈ ગિયના સવાદરૂપે અદ્ભુત રચના કરી છે, તેમાં આત્મતત્ત્વનું પધાર્થ નિરૂપણ કર્યું છે આત્મા છે, નિત્ય છે કર્મનો કોઈ અપેક્ષાએ કર્તા નથી, બ્રહ્મા છે, શેષ છે, અને શેષનો ઉપાય પણ છે એ ૭ બોધના પ્રશ્નો વાચક શિષ્યે અતરૂ વિચારબાધી પૂછ્યા, તેનું વિવેચન થયા પછી શ્રીગુરુ કહે છે કે—

“પદ્મપદના પદ્મપ્રશ્ન તે, પૂછ્યા કરી વિચાર.

તે પદની સર્વાંગતા, શેષભાગ નિર્ધાર

પ્રેતજ પ્રશ્ન ઉત્તરરૂપે અદ્ભુત રીતે તત્ત્વબોધની સંકલ્પના કરી છે, બધા પદખાના ન્યાય વિચારીને જે પ્રશ્ન કર્યા છે તેની સર્વાંગતા જાણવી છે આ તત્ત્વનો વિચાર અને મનનથી ૭ પદના ન્યાયની સમજણ થયે સાચું હિત—પરમાત્મક સુખ—આપનાર સમ્યક્ બોધબીજની પ્રાપ્તિ થાય છે

શ્રીમદ્ એવી અપૂર્વ ઘટના કરી છે કે તેમાં કોઈ અંગ બાકી ન રહે એવી રીતે સંક્ષેપમાં સાચું તત્ત્વ બાહરે કર્યું છે અનતમાળમાં જે અજ્ઞાનભાવે રખાવું થયું છે તે અજ્ઞાનરૂપ મૂળને જે ભાવે હવે તે ભાવે સંતુરને નમસ્કાર કરીને મગણિક કર્યું છે ‘ગુજરાત કાલિ યાત્રામાં, આત્મતત્ત્વની સ્પષ્ટતાતવાળી આવી અદ્ભુત રચના, ગુજરાતી ભાષામાં કરી પરમ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર બનાવ્યું તેથી ઘણું ઉપમાર ભવ્ય હોવાને થયો છે હજારો હોવા તે કૃપા પ્રસાદથી આત્મ માતિની ભાવના સેવે છે શ્રીમદ્ બાળવયે પૂર્વ જન્મના મળવાન સંસ્કાર વડે આત્માનો ભણતર બાહરે કર્યો છે તેમનું જીવન ચારિત્ર ઘણું ઉચું હવે આત્મસિદ્ધિમાં ઘણું ઉંડું ઉંડું અધ્યાત્મ તત્ત્વનું રહસ્ય

ભયું છે. તેમાં અગીઆર અધિકારથી વિવેચન છે. પ્રથમની ૩૩ ગાથામાં ભૂમિકા બાંધી છે, અત્રે આત્મા કર્તા છે, તે છઠ્ઠો અધિકાર વર્તમાનમાં ચાલે છે. ૧૦ માં અધિકારમાં શિષ્યને બોધબીજની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તે ભાવે ભવ ભ્રમણનો અભાવ દેખાય છે, તેથી અપૂર્વ વીરોદ્ધસાસવડે પોતાનું બેહદ્સુખ પોતાના આત્માવિષે શિષ્યને ભાસે છે. પોતાનામાં નિર્દોષ ગુણની ઉજ્જવળતાનો અંશ પ્રગટતાં, સત્પુરુષનું બહુમાન કરે છે. કે અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ આપે જ આત્મા આપ્યો શ્રી સદ્ગુરુનું બહુમાન તે જ પરમાર્થ પોતાનું બહુમાન છે. આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર આત્માર્થી જીવોને ઘણા ઉપકારનું કારણ હોવાથી તેનું બહુમાન કરવું જોઈએ. ભાષા પણ એવી સહેલી છે, કે બાળ-ગાંધાળ, ભાઈઓ બહેનો બંધાય સમજી શકે તેમ છે. આ છ પદ્ધતી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જ્ઞાનીના ભાવ વચનને અંગીકાર કર્યે સદુજમાં પ્રગટે છે. આગળ કહેશે કે—

“જાતિ વેષનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય.”

પણ કહ્યો માર્ગ કે જેને અનંત જ્ઞાનીએ જાણેલો માનેલો છે તે આત્માનો લોકોત્તરમાર્ગ ત્રણકાળે એક જ હોય છે. તે પરમ-પદ નિજ આત્મ-સ્વરૂપ પામવાનો ઉપાય આ આત્મસિદ્ધિમાં છે. સમજનારની તૈયારી જોઈએ, અને તે માટે સ્વચ્છંદનો ત્યાગ કરવા કહ્યું છે. સ્વચ્છંદ એટલે દર્શનમોહ જે ઉંધી માન્યતા કહેવાય છે. મિથ્યાત્વ-દર્શનમોહને શ્રીમદે “વિભાવ” શબ્દથી ઓળખાવેલ છે.

“કોટી વર્ષનું સ્વપ્નપણું, જાગૃત થતાં સમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.”

જે પરવસ્તુમાં એકત્વબુદ્ધિ છે, પોતાના સત્સ્વરૂપમાં જે અનાદિથી ભ્રમણા છે, અને પર ભાવને પોતાનો માન્યો છે, તે વિભાવ છે; તે મિથ્યાત્વ કહેવાય છે કે જે મહાન શત્રુ આત્માનું અહિત કરનાર છે, તે પોતાની જ ઉંધી માન્યતા છે. આત્મા પુણ્ય પાપ રાગાદિ રહિત છે, મન, વાણી, દેહની ક્રિયા રહિત છે, છતાં તેમાં કર્તૃત્વબુદ્ધિ. મમત્વ

મુખ્યશુદ્ધિ કરવી તે મિથ્યાદર્શન શક્ય છે. દુઃકમાં મિથ્યાત્વનું લક્ષણ
આ છે કે, ગુણ અશુભ વિકલ્પ આદિ પરભાવને પોતાના માનવાઃ જ્ઞાન
સિવાય કંઈપણ પોતાનું માનવું તે દર્શનમોહ—મિથ્યાત્વ છે. એ ભૂલ
રાખવાની વિધિ એકજ છે અને તે એ છે કે—આત્મ તત્ત્વ જેમ જ તેમ
સમજવે વિભાવ રજે છે. અધારાને મુખગ્રાથી કે સાંભેલાથી ખસેડવા માગે
તો અધાર રજે નહિ. કાગળ ઉપર શાહી, લેખલુવડે “લાખ મણ અગ્નિ”
લખે તો તે એક અગ્નિના કળીઆ જેટલું પણ કાર્ય આપી શકે નહિ,
તેમ જ્યાંમુથી આત્મતત્ત્વને સમજવાની સાચી તાલાવેલી લાગી નથી
ત્યાંમુથી દુઃખનો અંત આવે નહિ. દુઃખનું મૂળ મિથ્યામાન્યતા છે. એના
જેવું કોઈ મોહું પાપ નથી. તેને સમજીને હિત કરવાની વિધિ જે જાણે
છે, એવા સદ્ગુરુના આશ્રયે આત્માનું સ્વરૂપ સમજે કે આત્મા નિર્મળ
નિર્દોષ શાંત સ્વરૂપ જ્ઞાનમાત્ર છે, જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેના જ્ઞાતા,
દૃષ્ટા, સાક્ષી સ્વભાવ ભૂક્ષીને પ્રકૃતિના કોઈપણ કાર્યને પોતાનું મનની
લેવું તેવું નામ અજ્ઞાન છે; આત્મામાં પરવરતુનું લેવું મૂકવું એટલે
મહાભૂ ત્યાગ નથી, છતાં માનવું કે હું પરને મહાભૂ કરું છું તે ચોરી
છે. પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં જ્ઞાનપણે ન રહેવું અને પરવસ્તુમાં વૃત્તિ
દાગવધી, રાગને, અને પુણ્યભાવને પોતાનો માનવો, એ સંસારભાવની
રૂચિ છે, અને સ્વની હિંસા છે. પોતાના જ્ઞાયકપણામાં ન રહતાં પર-
વસ્તુના રાગમાં તન્મય થવું, રાગમાં પોતાની હુલાતી માનવી તે
પરિમહ છે. દોષ સહિતની સાચી દૃષ્ટિ વિના જે કોઈ એમ માને કે હું
સાચું બોલું છું, હું બ્રહ્મચર્ય પાળું છું, હું અનાસક્ત છું, અપરિમહી
છું, તે પરમાર્થહીન છે, આત્મધર્મથી વિમૂખ છે, એટલે કે મિથ્યાત્વી
છે. આ શારદામાં આગળ કહ્યું છે કે—

“મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતર છૂચો ન મોહ;
તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ.”

“આત્મસિદ્ધિ” ઉપર વિશેષ વિવેચન કરેલું થઈ શકે? વાણી-
યાગ વડે કેટલું સ્ત્રી શકાય? તેમાં આત્માની જે સિદ્ધિ કરી છે, તે
ખરેખર એમ જ છે. તેને ઉંડું અવગાહવું. વિચાર, મનન વડે પાત્રતાથી
તત્ત્વની સાચી મહા થાય છે. ઉંથી માન્યતાને રાણીને જ્યારે એવી

સાચી શ્રદ્ધા કરે કે, આત્મા નિર્વિકાર, અવિનાશી, જ્ઞાતા છે; અપ્રત્ય છે, અસંગ છે, રાગરૂપ કે પરરૂપ નથી, ત્યારે યથાર્થ પ્રતિતિ થતાં અનાદિકાળનો વિભાવ દર થઈ સ્વહિંસા અને અનંત દોષનું મૂળ ટળી જાય છે.

શ્રીમદ્ કહે છે કે, પોતાના સ્વરૂપને વિપરીતપણે માનીને “ક્ષણ ક્ષણ લયંકર ભાવ મરણે કાં અહો રાચી રહો !” ભાવ મરણથી અચલું હોય અને અનંત લયમાં રખડવાના મિથ્યાભાવને ટાળવો હોય તો સાચું શું છે, તે સમજવું પડશે. એ સમર્થ પવિત્ર આત્માના (શ્રીમદ્ના) દેહની સ્પર્શના ભૂમિએ થઈ છે. તેઓ અનંતભવનો અભાવ કરી ગયા છે. એ અપૂર્વભાવ કેવો હશે કે જે ભાવે અનંત ભવનો અભાવ થઈ એકજ ભવ પછી મોક્ષ જવાના છે? આત્માની છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રદશા પામવાનું બીજ સમ્યગ્શ્રદ્ધા અને સાચા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે. અને તેના વિકાસવડે ભવનો અભાવ થઈ જાય છે. મારે મિથ્યાત્વ કોને કહીએ તે સમજવાની અને જાણવાની જરૂર છે. સમજવું તેમાં પરનું કંઈ કરવું ક્યાં આવ્યું? પુણ્ય, દાન, બાહ્યવ્રત, દેહની ક્રિયા તથા ત્યાગ કરીને જંગલમાં જવું, એવું એવું બહારથી કાંઈ કરવાનું નથી; પણ જેવું તત્ત્વ છે તેવું તેને વિશેષ ટાળીને યથાર્થ સમજવાનું છે. જાણનારને જાણ્યો તેમાં બધું આવી જાય છે. શુભ પરિણામ, વ્રત, ત્યાગ, વૈરાગ્ય બધુંય સહેજે આવે છે, પણ પુણ્ય-શુભ પરિણામ તે પરમાર્થે શુભ નથી, શુભનું કારણ પણ નથી; આત્મશાંતિના શુભનું કારણ સાચી સમજણ છે, તેમાં પરમ ઉપકારી ઇષ્ટ નિમિત્ત આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે. તેનું બહુમાન કરવાની ખાસ જરૂર છે. સંસારમાં જે મહત્તા મનાઈ છે તે રાગભાવને પલટાવીને સત્પુરૂષ તથા તેવા ઇષ્ટ નિમિત્તને ઓળખીને તે પ્રત્યે બહુમાન કરવા જેવું છે. સત્ત્વ સતસાધનનું બહુમાન તેમાં પોતાનું કલ્યાણ છે. પ્રથમ ગાથામાં માંગળિક કયું છે.

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત,
સમજવું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતરે.

શુભવંતા જ્ઞાની, અમૃત વરસ્યારે પંચમકાળમાં”

ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું આ પ્રથમ ગાથામાં સ્વસ્ત્ય છે. અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન આત્માનો અપૂર્વભાવ અધ્યાત્મ અમૃતરસ શ્રીમદ્ ૧૮૫૨ ની સાલમાં વરસાવ્યો. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન ઉપર ગીત માંડીને આ આત્મસિદ્ધિ લખી છે, તે એવી રીતે કે “જે સ્વરૂપ પોતાનું છે તે સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત; સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત્ ગુણવંતા જ્ઞાની.. અમૃત વસ્ત્યારે પંચમકાળમાંજ” જગતના પ્રાણી મુખને ઢાંચે છે, પણ મુખનો ઉપાય સમજતા નથી. કાર્યને ઢાંચે અને કારણ ન સેવે તો સાધ્યની સિદ્ધિ ક્યાંથી થાય?

વસ્તુ તત્ત્વની યથાર્થ અદ્વા વિના મુખ ક્યાંથી થાય? સમજ્યા વિના પોતે જે જે સાધન કરે છે તે તે બંધનરૂપ થાય છે. ઉપાધિના કારણથી નિરૂપાધિક તત્ત્વ કેમ પ્રગટે? કહે છે કે હું ભગવાન! હું ગુરુ કેવલ! હું અનંત દુઃખ પામ્યો. કારણકે મારું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજ્યો નહીં. તેમાં એમ આવ્યું કે દુઃખમયપણે હું નથી; દુઃખથી હું છુટો છું; વળી હું પોતે અનંત દુઃખ પામ્યો તેમ કહ્યું તેમાં પોતાની ભૂલ અને અનંતકાળની પોતાની હયાતી તથા પરમાં મુખપ્રુદ્ધિની માન્યતા વડે હું અનંત દુઃખ પામ્યો, પણ જ્યારે સદ્ગુરુ પ્રસાદથી હું સમજ્યો, કે જો ન સમજ્યો હોત તો અનંત દુઃખને પામત; એવા અનંત દુઃખનું મૂળ છઠાપું, મારે આપને હું નમસ્કાર કરું છું. એ ગાથામાં પ્રથમ જ બે કારણ કહ્યાં, કે મારી સમજણ વિના હું અનંત દુઃખ પામ્યો, અને સમજાવ્યું તે પદ, તે શ્રી સદ્ગુરુ; એમ સત્ અને સત્ સાધનને ઓળખીને નિમિત્તનું બહુમાન થાય, એ જ લોકોત્તર વિનય અને અપૂર્વ ગુણ મહિમા છે; તેની ત્રણેકાળ મોંઘપ છે.

પંચમકાળમાં અનંત ભવભ્રમણને ટાળીને એકભવે મોક્ષ પમાય એવો આ અપૂર્વ યોગ છે. શ્રીમદ્ પણ એકાવતારી થઈ ગયા, અને જે સમજે તે થાય. યથાર્થ નિર્ણય થાય તો ભવ રહે નહિ. પરવસ્તુને પર જાણે, પોતાનું સ્વરૂપ અંતર વિચારથી જેમ છે તેમ માને, એવાને પોતાના સામર્થ્યનો પૂરેપૂરો વિદ્યાસ હોય છે. તે રોદણું ન રહે; નિત્યતાના ભાવવડે જાણે તે કેમ કરે? પુણ્યાદિ અનિત્ય છે. તેના આધારવાળો ભલે રોદણું રહે. અહીં તો પ્રથમ ગાથામાં જ ભૌગોળિક ક્યું છે,

હું અનંતમાંથી એટલે કે નિત્યમાંથી જાણ્યો છું, એમ પડકાર માર્યો છે, અને દુઃખ દોષ ટળી ગયાં છે એમ જણાવ્યું છે. પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યો એટલે સ્વહિંસા મટી. આત્મસ્વભાવનો ધર્મ ઉઘડ્યો એટલે પોતાની અહિંસા જાગી, આત્મધર્મમાં પરના નિમિત્તની ઉપાધિ નથી, એમ જાણ્યું, અને પૂર્ણ નિર્દોષતાનો નિર્ણય થયો; તે જ આત્માની સિદ્ધિ એટલે આત્માનું જ્ઞાન છે. જે સત્પુરૂષ થાય છે તેના ચરણ-મળમાં ઇંદ્રો વંદન કરે છે; એવા સત્પુરૂષોજ જગતના લાયક જીવોનું મનંતુ કલ્યાણ કરે છે. શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રે કંઈ પોતાની કલ્પનાથી નથી હું. જે ભાવ-વચન ત્રણેકાળના જ્ઞાની કહે છે તેજ તેમણે કહેલ છે. મહી પ્રથમ ગાથામાં મંગલિક જ કહ્યું છે.

મંગળ=મં=પાપ, ગળ=ગાળે=પાપને ગાળે, અથવા મંગ=પવિત્ર. ૧-લાતી (પમાડે)=પવિત્રતાને પમાડે તે મંગળ. સંસારના મંગલિક થી વિનાશિક છે. આ આત્મસિદ્ધિના મંગલિકથી પોતાનો સર્વાંગ નેર્ણય થયો કે સત્પુરૂષ એવો અવિનાશી આત્મા આવો જ હોય, મે નિર્ણય સદાય પરમ મંગલિક પાછું ન કરે, તેનું સમ્યગ્જ્ઞાન સદા-રંગગરૂપ છે. શ્રીમદ્ કહ્યું છે કે, “ સત્પુરૂષનું યોગમળ જગતનું કલ્યાણ રો, ” એ પોતાના સાધક સ્વભાવની એવી ભાવના છે કે, જગતના મધ્યા જીવો પરમ આત્મકલ્યાણરૂપ આત્મધર્મને પામે; તેમાં એમ માવ્યું કે મારો સાધક સ્વભાવ જયવંત હો. પુરૂષાર્થ ક્ષત્રીને પૂર્ણ રંગજ્ઞાન ઉઘડી જાણ્યો. આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે, “ ભાવ મેટા જાણ ” એમ આ આત્મસિદ્ધિથી સુપુત્રનો જન્મ થતાં સર્વ કુખને દેનારો પૂર્ણ મહિમાવંત સમ્યગ્મોધ ગુણ, પૂર્ણ તત્ત્વનો સંદેશો જાહેર કરે છે. તે આત્મસિદ્ધિનો જન્મદિન અત્રે વહેલ વહેલો ઉજ-વાય છે. આત્મસિદ્ધિના સર્વાંગમાં પ્રવેશ કર્યો, તેણે નિજધરમાં પ્રવેશ થી છે. તે નિત્ય મંગલિક છે. સંસારનિવાસની મમતા અને પુણ્યના ઝડ બધા અનિત્ય છે. લોકો ઘર, હવેલીનું વાસ્તુ કરે છે તેને મંગલિક કહે છે. પણ “ લાપસી કરતાં લાગે ઝાળ ” તો તેના રંગરોગાનને લીધે ફણમાં તે સળગી જાય, પણ આ આત્મસિદ્ધિના પાયા પલટે નહિ. જેને પોતાનું સાચું હિત કરવું છે તેણે આ સમજવું પડશે. તત્ત્વના

વિચારક જિજ્ઞાસુ એવા હોવા બેઠએ, કે જેને સત્નો હકાર અંતર
વિચારથી આવે, એવે મહાધી નહિ. એવા લાયક જીવને શ્રી મુને
કહે છે કે—

“પરપદના પરપ્રશ્ન તે, પૂછ્યા કરી વિચાર:
તે પદની સર્વાંગના, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.”

જે યથાર્થ મનનપૂર્વક આત્મતત્ત્વનો નિર્ધાર થયો તે નિષ્ક
મંગળિક પાછું કહે નહિ.

આચારાંગમાં ફક્ત એ, હે વીર! આત્મા જે રીતે છે તે રીતે
માન્યો તે અકરુણામી છે. અરે વીર! તારો લોકોત્તરમાર્ગ આકરો તે
ખરો પણ એ “નિકરુણામી” જે રસ્તે ઉપાયો, તે આત્માની નિ-
ત્યતાના બીજ વિકસાવીને પૂર્ણ થવાના ક્ષણે અપ્રતિહતભાવે ઉપાયો
છે, તે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપી સાધન પૂર્ણ પવિત્ર કેવળજ્ઞાનરૂપી મર્થ
અવશ્ય લાવેજ રહેશે. શ્રીમદ્દે જે બીજમાં વાળ્યાં છે તેનું ફળ હાલ
આવે છે. તેથી ઘણા પાત્ર જીવો શાંતિ સમાધિના ભાવ વડે આત્મ
બળ મેળવે છે. આ આત્મસિદ્ધિ મુમુક્ષુના હૃદયની અમૃત વેલડી છે.
૧૪૨ મી ગાથામાં ખાસ પ્રેરણાદાયી ભાવ વચન છે.

“દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીનાં ચરણમાં, હો વંદન અગણિત કે.
ગુણવંતા જ્ઞાની અમૃત વરસારે પંચમ મળમાં.”

હું પૂર્ણ પવિત્ર જ્ઞાયક જ છું, અસંગ છું એ નિશ્ચય અને
સમ્યગ્દર્શિ-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ સાધન એટલે કે પૂર્ણ દશાની સ્થિરતાનો
પુરુષાર્થ તે જ પરમાર્થ હેતુ વહેવાર છે. તે સાધન, સાધ્ય જેને પ્રાપ્ત
છે એટલે હજી દેહ છે, છતાં દેહાતીત દશા એટલે સ્વરૂપસ્થિતિ જેને
વર્તે છે, એવા જ્ઞાની પુરુષને “હો વંદન અગણિત” એટલે બેહદ
અપરિમિત આત્મસ્વભાવ પૂર્ણ સાધ્ય તરફ મારા ધ્યેયના લક્ષ તરફ
મારું અહુમાન અગણિત હો. આમાં શ્રીમદ્ પોતે અપ્રતિહત ભાવ
બતાવે છે. “સાધ્ય” એટલે આત્મા સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે. લોગ-
સ્સના પાઠમાં આવે છે કે, “સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ દિસવું” હું સિદ્ધ

ભગવાન મને માફ પૂર્ણ પવિત્રપદ આપો. વળી “આરંગ” બોલી-
લાલ” શિવરૂપ નિરોગભાવબોધી આપો. વાણિયા હોય તે પૂર્ણ
સુખને જ માગે, પણ તે જાતનું કારણ મેળવતું જોઈએ. લોકોને તો
બહારથી પુણ્યાદિ ક્રિયા કટ્ટથી ધર્મ જોઈએ છીએ, પણ એવું તો પૂર્વે
અનંતવાર કર્યું. આ કાળે વર્તમાનમાં પણ જે કોઈ આ ધર્મ સમજે
તો તેનું ફળ મહે તેમ છે. આ હૃદયી ગાથામાં મહા મંગળરૂપ એવો
અપૂર્વભાવ ઉપાડે છે કે વચ્ચે વિદ્ય ન આવે; જે ભાવે પૂર્ણ તત્ત્વનો
અંશ પ્રગટયો, તે ભાવે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન, શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વ પ્રગટવાનું
છે. એ પૂર્ણ તત્ત્વની મીટ રાખીને આ મહામંગળ કર્યું છે. એવા
જ્ઞાની સત્પુરુષોનો પ્રભાવ જે જે સુમુક્ત સ્વિકારે તેને આ આત્મ-
સિદ્ધિશાસ્ત્ર પરમ કલ્યાણનું કારણ છે.

તા. ૩૦—૧૦—૩૯.

“કર્તા ઈશ્વર કો નહિ, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ:

અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઈશ્વર દ્વાપ પ્રભાવ.”

તેમાં જો ઈશ્વર કર્તા હોય તો જીવનું અસ્તિત્વ હરતું નથી.
કારણકે ગુણ અને અવગુણ જીવ કૃત ન હોયો તો જીવ નામનો પદાર્થ
ન રહ્યો, પણ તેમ નથી. માટે ઈશ્વર કર્તા નથી તથા ઈશ્વર પ્રેરક પણ
નથી, પણ આત્મા પોતેજ પોતાના જ્ઞાન ગુણનો ગુણપણે અથવા
અવગુણપણે કર્તા છે અને તેમજ યોગ્ય છે.

હવે એક પ્રકાર એ કહીએ છીએ કે પ્રકૃતિઆદિ પરાણે વળ-
ગવાથી કર્મ થતાં હોય, તો તે વિકલ્પ પણ યથાર્થ નથી. પ્રકૃતિઆદિ
પરાણે આવી અનાયાસે વળગતા હોય એટલે કે પ્રકૃતિ કર્મરૂપ થયા
કરતી હોય, અને જીવને તેનું વળગવું થતું હોય, તો તે પણ સંભવિત
નથી; કારણકે પ્રકૃતિ જડ છે, તેમાં મનન કરવાની શક્તિ નથી. જડ
દ્રવ્ય તો આત્માથી ભિન્ન જાતિના છે, જડ રૂપી છે, આત્મા અરૂપી છે;
આત્માનો વિકારી ભાવ કોઈ પ્રકારે નિમિત્ત ન હોય તો તે શી રીતે વળ-
ગવાયોગ્ય થાય? પુણ્ય પાપના રજકણોમાં—જડમાં જ્ઞાન, વિચાર શક્તિ
નથી, પણ આત્મા જ મનન કરે છે; રાગાદિવડે અજ્ઞાનભાવે આત્મા

અનુભવનો મર્તી છે તે પોતે જાને તે દાખને ઝોળાએ, અને શાપ યાત્રી
 ગુણ પ્રગટાવે તો તેમ થઈ શકે છે દ્રવ્યકર્મનું 'બીજું' નામ પ્રકૃતિ છે
 જે જ્ઞાનાનુભવઆદિ કર્મો આત્માના જ્ઞાન વિરોધ ગુણને આવરણ કહે છે,
 તે ઝીણી ગજકલ્પ-મૂળ છે, આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોને મહીન મનાવે
 જડ કર્મની અનુભવનો સંયોગી સંબંધ છે તે જડ કર્મને દ્રવ્ય કર્મ
 મહેનામાં આવે છે તેનું નામ પ્રકૃતિ પણ ■ તે જડ છે તેમાં મનન
 કરવાનો અવકાશ નથી માટે પ્રેરણાદિ કર્મ તેમાં નથી પણ જનમાં
 નિર્દોષ જ્ઞાપકતા—જ્ઞાન છે તેને જ્યોત્સ્નાને પરસ્પરના મનનમાં અવર
 તો, નિમિત્ત થવાની જડમાં યોગ્યતા છે, અને જનમાં પણ નિમિત્તની
 તરફ વળા કરવાની યોગ્યતા છે, અને જન પોતે સમ ન કહે, નિર્દોષ
 જ્ઞાતાપણે દેહી રહે, તો નવીન કર્મ મંથન થાય જેના પ્રમાણે સમગ્ર
 જે તેવા જ પ્રમાણ કર્મ પ્રકૃતિનો ફોગ તમા પડે એવો નિમિત્ત
 નિમિત્તિક સંબંધ છે કે એમ કહે કે પ્રકૃતિ કર્મને વગગાડતી નથી
 પણ મન (અતઃકલ્પ) સાધનનું કરીને કર્મ મહુલ કરતું હોય
 અથવા આત્મા તદ્દન અસંગ નિર્વેપ-શુદ્ધ રહેતો હોય તો કર્મ
 યાજનાનો પ્રસંગ રહેતો નથી તથાપિ એમ માનીએ તોપણ એમને
 તેમ થતું સંભવિત નથી, પણ આત્માની અશુદ્ધ અવસ્થામાં જન
 કરવાની યોગ્યતા છે જન પોતે જ પ્રેરણાદિ જ્ઞાનરૂપ અશુદ્ધતા ન મે
 તો અજ્ઞાન જડ મન પણ તેને નિમિત્ત થવામાં સાધન થાય નહિ
 મનના નવા પ્રમાણ હોય છે (૧) અતરંગ મૂળ કારણ (૨) નિમિત્ત
 કારણ અને (૩) બહારથી સહકારી કારણ તેમાં જે મૂળ કારણ જન
 પોતે પ્રકૃતિના નિમિત્તની શુભાશુભ અસર ન વે તો નિમિત્ત (જડ
 કર્મ) નો મંથન થાય નહિ મેઘ રહે છે કે “મન एव मनुष्याणां कारण
 बंधमोक्षयो” તે નાત યોગ્ય નથી એમ કહેવામાં હોય આવે છે
 મનના આત્મા પોતે મન અને મંથન શોધ અવસ્થાથી તદ્દન અસંગ
 તરફ મંથર રહેતો હોય, અને અવસ્થામાં પણ જુલેવ ત હોય
 એમ એમ ત પક્ષ માનીએ તો આત્મા સર્વથા તદ્દન શુદ્ધ હર અને
 આત્માનો વિમરણાન નિમિત્ત પણ ન હો એ પક્ષને દમવી રાખવા
 માટે માન કે પના જ કરવી પડે કે જનના માત્ર જન ■ યાત્રી આત્મા
 નિકારી જાવનો તદ્દન અર્થાત્ હોય અને માન્યતાએ પણ જુલ ન હોય

તો પછી વર્તમાનમાં આ સંસાર કેનો ? પુણ્ય, પાપ, દહાદિની ક્રિયા
 એ બધાં વિકારી છે, પૂર્વ લૂલતું ફળ છે. તેનો ઉદય દેખીને શુદ્ધ
 માને છે કે અમારાં છે, તે નિમિત્તની અસર જીવે પોતે સીધી કે
 દહાધારીપણે મલીન અવસ્થાપણું જે દેખાય છે તેજ મારો સ્વભાવ
 છે એમ જે એકાંત મત ગ્રહે તો તે પણ બને તેમ નથી. દેહરૂપ
 દ્રવ્ય સ્વભાવ ત્રિકાળી છે. જેને આત્મભાવ થયું છે કે મારો સ્વભાવ
 શુદ્ધ છે, શક્તિરૂપે હું સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો સદા અચળ છું, નિર્મલ
 છું, અને વર્તમાન અવસ્થામાં જે મલીનતા રાગાદિક કામદિનું અ
 સ્થિરતા જણાય છે તે હું નથી, મારો સ્વભાવ નથી, તેજ મારો
 માન્યતારૂપ લૂલ પુરુષાર્થ સહિત યાળી છે તેથી તે કદે છે કે હું
 શુદ્ધ છું. આ અભિપ્રાય અને વર્તમાન લૂલ પુરુષાર્થ ક્રમશઃ
 એમ બેઉ દષ્ટિને જેમ છે તેમ સમજે તો મોક્ષમાર્ગ છે.

થાય છે. જેનામાં જે શક્તિ ન હોય તે બીજું કોઈ આપી શકે નહિ, અને જો તેનામાં શક્તિ હોય તો એવે જડને શું આપું? શું કહું? મારે આત્મા પોતે નિઃશ્વયથી (ખરેખર) જડ વસ્તુનો કર્તા નથી. તો પણ જીવની અશુદ્ધ અવસ્થાએ કર્મ થવામાં નિમિત્ત છે. તે અશુદ્ધતા જીવમાં છે. પણ જડને હતાવવામાં તો મારે હાથ નથી, એમ પરના કર્તાપણામાં પોતાનું કર્તાપણું નથી જ એમ માનવાથી જામતપણે જ્ઞાની અને સ્વતંત્ર થવાય છે. પણ લોકોને બહારની સ્થૂળ પદાર્થની દૃષ્ટિ છે તેથી આ બધું શું છે તે સમજાતું નથી. સ્વાધીન તત્ત્વનું મનન કર્યા વિના, રૂચિ વિના કેમ સમજાય? જડ અને આત્મા જુદા છે, તે ત્રિકાળ જુદા છે, અને સૌ સૌમાં સ્વાધીન છે. છતાં માન્યતાએ પરતું કર્તાપણું, પરાધીનતાનું દ્રઢ સંસ્કારે મનાયું છે. ફરેક દ્રવ્યની ક્ષણ ક્ષણ વર્તી અવસ્થા સદાય તે તે દ્રવ્યની જાતની થાય છે. એ જડમાં સ્વાધીનપણે પરિણમવાની શક્તિ ન હોય અને જીવ તેના કર્તા થાય અને મન, વાણી, ફેહની ક્રિયા કરી શકતો હોય તો જેમ ઈશ્વર કર્તા છે, એમ માનવાથી જીવનો અભાવ આવતો હતો, તેમ જીવને કર્મનો કર્તા માનવાથી જડ વસ્તુનો અભાવ હરે; કારણકે એવો નિયમ છે કે, જે હોય તે થાય, ન હોય તે નહીં ન થાય. તેથી જે શક્તિ જડમાં ન હોય તે નથી ન થાય. છતાં જીવને જડકર્મનો પરમાર્થ કર્તા માનીએ તો જડ વસ્તુ અવસ્તુ હરે; મારે જડની અવસ્થાનો કર્તા જીવ નથી; જીવના વિકારીભાવનું તેમાં નિમિત્તપદ્ધત્ત્વ એ સત્ય છે.

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં ઘણું ન્યાયનો ખુલાસો થાય છે. જીવ જે ભાવ કરે છે તે ભાવનો તે કર્તા થાય છે. યદ્યર્થપણું સમજે તો માયું જ્ઞાન થઈ ગયું છે. અનંત જ્ઞાનીએ કહેલું તત્ત્વજ્ઞાન આ કાળે પણ સમજાય છે; તેના ઘણા પ્રમાણ—યાય છે. યદ્યર્થ પુત્રિ આગમ અને સ્વાનુભવથી સિદ્ધ છે. કોઈ જિજ્ઞાસુ તૈયાર થઈને આવે, તો તેને સમજાય તેમ છે. અહીં તો સહેલી ભાષા છે, અને ગુજરાતી ભાષામાં આત્મસિદ્ધિમાં ઘણું સમજવાનું ભયું છે; મત, દર્શનનો આગ્રહ તરફને સાચું સમજવાની તૈયારી કરે તેને આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પરમ ઉપકારી કારણ થાય તેમ છે. પ્રથમ જીવ પદાર્થ શું છે, તે કહે છે,

કેવડા છે, તે શું કરી શકે છે, તથા શું નથી કરી શકતો તે જાણવાની જરૂર છે. જડ પદાર્થની ક્રિયામાં પોતાની કર્તાપણાની અત્યણી ક્યાં ક્યાં થઈ જાય છે, તે જાણવાની જરૂર છે. આત્મા સ્વભાવે અનાદિ અનંત શુદ્ધ છે, પણ અવસ્થાએ ભૂલેલ છે; તે અજ્ઞાનવડે જડ પ્રકૃતિનો સંબંધ, કેવી રીતે મનાયો છે તે વિચારવું, જીવની ભૂલના કારણે અનાદિથી જડકર્મનો સંબંધ છે તે જીવનો ધર્મ-સ્વભાવ નહિ હોવાથી, પુરૂષાર્થથી તે દળી શકે છે. જ્યાંસગી પોતાના સ્વરૂપની યથાર્થ શ્રદ્ધા નથી, ત્યાંસગી તેની મલીન અવસ્થા એટલે કે અજ્ઞાનદશા હોવાથી રાગદ્વેષ અને દ્રવ્ય કર્મને નિમિત્તનૈમિત્તિકપણું છે. પૂર્વકર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવ પર વસ્તુનો સ્વામી થઈ જોડે છે, અને શુભ અશુભ ભાવનો સ્વામી થઈ, રાગાદિવાળો થઈને પર વસ્તુનું કર્તૃત્વ તે માને છે; પણ જે ક્ષણે પોતે પોતાનું સાચું તત્ત્વપણું—સ્વાધીનપણું જાણે અને શુભાશુભ પ્રકૃતિની અસરથી લુપ્ત થઈ જ્ઞાનમાત્રપણે જ્ઞાની થાય તો, તેને જડકર્મ પરાણે નિમિત્ત થતાં નથી. આત્માનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જણાયા પછી, પોતે અવશુણ્ણનો કર્તા થતો નથી; એટલે ભેદજ્ઞાન વડે પુરૂષાર્થ દ્વારા સ્વપરના વિવેકવડે જ્ઞાનમાં ટકી રહેવારૂપ પુરૂષાર્થ વંચતાં વંચતાં ક્રમેક્રમે રાગાદિકનો અભાવ થઈ અદ્યપકાળમાં ખૂણું પવિત્ર થઈ શકાય છે. એ માર્ગની વિધિ યથાર્થપણે સમજવાનો પ્રયત્ન પોતાને જાતે કરવાનો છે. અહીં કર્તાપણું શી રીતે કહેવા યોગ્ય છે, તેનો વિચાર એ છે કે ચેતનની રાગાદિયુક્ત મનનરૂપ ઊંચા જડ (કાર્મણ) વસ્તુને નિમિત્ત થાય છે. એકક્ષેત્રે સંબંધ થવાથી તેના વિષે કર્તાપણું આરોપાય છે, એ રીતે જીવનું નિમિત્તપણું છે. જૈનદર્શન એકાંતદૃષ્ટિને દોષદૃષ્ટિ માને છે. કારણકે તેમ એકાંત માનવાથી, વસ્તુ તત્ત્વનો લાભ તથા યથાર્થ નિર્ણય થતો નથી. એકજ પુરૂષમાં અપેક્ષા વડે પિતા, ભાઈ, સ્વામિ, પુત્ર, ભાણેજ ભત્રીજાપણું વગેરે હોવાપણું છે તે ખોટું નથી, પણ જે અપેક્ષાએ તે પુરૂષનું પિતાપણું છે તે અપેક્ષાએ ભત્રીજાપણું નથી કે પુત્રપણું નથી. એમ આત્મા અને કર્મનો કર્તા કર્મનો સંબંધ કઈ અપેક્ષાએ છે, તે યથાર્થ ન્યાયથી વિચારવું ઘટે છે. યથાર્થતાનો નિર્ધાર ત્યારે ગણાય કે જેમાં કોઈ પ્રકારે દોષ ન આવે. બધા વિરોધ ટાળીને વસ્તુની નિત્યતા અને વર્તમાન અવસ્થાનું

અવ્યય જેમ છે તેમ ન સમજે તો વસ્તુનો નિર્ણય થયો મ્હી સમય નહિ

વેદાતાદિ આતિ મ્હે છે, તે એવાન છે આતિ હોય તો એક ચેતન્ય મિનાય બધી વસ્તુઓનું અવસ્તુપણ કરે જે પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે જનને મુખદુ ખના બાહ્ય સંયોગો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પરંતુ તરે વધ મરતા જન, ભૂવ એટલે દોષનો કર્તા થાય છે જે જન અનુભુતો કર્તા અવસ્થાએ પણ ન હોય તો, તેને ભૂવનું ક્ષેત્ર ભોગવવાનું રહે નહિ જે ભૂવનો સંભવ જ ન હોય તો તેને કોઈપણ પ્રકારના દુખનો મંભવ પણ હોય નહિ અને જે શાગીરિઃ માનસિઃ વગેરે ઉપાધિઓના સંયોગ વર્તમાનમાં દેખાય છે તેને જાનિત્વ હોય, તે સંયોગી વસ્તુનું અવિદ્યમાનપણ જ હોય, તો જનનું કોઈપણ પ્રકારે કર્તાપણ અને ભોક્તાપણ ન કરે, અને જ્યાંએ એમ જ હોય તો પછી તેના કોઈપણ પ્રમાણના દુખનો સંભવ પણ જીવને ન જ હોય વળી આત્મા ઉપાધિ રહિત મુક્ત ન થઈ શકતો હોય તો પછી તેને સર્વ દુખના ક્ષય કરવાના માર્ગના જે ઉપદેશ છે તે શા મારે છે ?

જૈન દર્શનમાં તત્ત્વનું કોઈ પ્રકારે વિરોધપણ નથી જીવ પાતે શુદ્ધ સ્વરૂપથી જૂનનો છે તેથી તેની માન્યતામાં મિથ્યાપણ છે અને અવસ્થામાં ભૂવ કરે છે પરંતુ જીવ મોહ કરે છે તેથી તે મોહનું ક્ષેત્ર ભોગવવાનો પ્રસંગ તેને પ્રાપ્ત થાય જન અજ્ઞાનપણે કર્તાપણની માન્યતા કરે છે ચેતન્યમાં કોઈપણ દુખનું વેદન થતું ન હોય અને હાડમ કે હેલુને થતું હોય, તો ચતન્યને ભોગવવાનું ક્ષેત્ર ન આવે અને તેમ હોય તો સસારદશા પણ હોય નહિ

જ્યાંવગી આત્મજ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાંવગી દુખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ પણ થાય નહિ એમ તો વેદાતાદિ પણ ઉપદેશ કરે છે જે સસાર અવસ્થા જ ન હોય, દુખનો સંયોગ જ ન હોય, તો તે યજ્ઞ વાનો ઉપદેશ શાસ્ત્રાદિ વૃથા કરે છે જે જીવનું અજ્ઞાનભાવે કર્તાપણ ન હોય તો ભોક્તાપણ પણ સંભવે નહિ, પણ વર્તમાનમાં જીવોની અશુદ્ધ અવસ્થા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, આટલે નિશ્ચય કરનાથી જીવને ભાવ કર્મનું મર્ત્ય કરે છે, અને દૈવ્યકર્મનું નિમિત્તપણ કરે છે હવે પ્રશ્ન

થાય છે કે જો જીવને કર્મનું કર્તૃત્વ હોય તો તે તેનો સ્વભાવ થયો, અને વસ્તુનો જે ધર્મ હશે તેનો ક્યારે પણ નાશ થાય નહિ, અને તેથી કર્મનું કર્તાપણું ભિન્ન પાડી શકાય નહિ, જેમ અગ્નિની ઉષ્ણતા અથવા પ્રકાશ તેમ ઉત્તરઃ—અગ્નિ અને ઉષ્ણતાની માફક જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી; કારણકે સંબંધ બે પ્રકારે હોય છે, એક સંયોગી સંબંધ જેમ પ્રથમ બે પદાર્થ ભુદ્ધ હોય અને પછી ભેળા થાય; વળી છુટા થઈ શકે તે સંયોગી સંબંધ છે; બીજો તાદાત્મ્યસંબંધ—અગ્નિ અને ઉષ્ણતા અથવા પ્રકાશનો તાદાત્મ્યસંબંધ છે, તે ભુદ્ધ પડી શકે નહિ. જીવ અને કર્મનો તેવો સંબંધ નથી પણ સંયોગી સંબંધ છે, માટે કર્મનું કર્તૃત્વ તે જીવનો સહજ સ્વભાવ નથી.

તા. ૩૧—૧૦—૩૬.

આત્મા કર્તા છે, કે નથી એ બાબતમાં લોકોને ઘણો ભ્રમ છે. લોકો સ્વસ્થદે શાસ્ત્ર વાંચે અને સમજ્યા વિના એક પક્ષને ગ્રહણ કરે “અપ્પા ક્તાવિક્તા સુહાણાય દુહાણાય” એમ આચારંગસુત્રમાં કહ્યું છે, એનો અર્થાય કે ન્યાય સમજ્યા વિના એકાંત તાણી જાય છે. ક્યાં ભૂલ આવે છે તે પોતાને સમજાતું નથી, અને સમજવાની રૂચિ પણ નથી. જીવનું કાર્ય શું છે, જીવને ગુણથી કામ છે કે દોષથી, કામ છે તેનો નિર્ણય કરતા નથી. કંઈ દષ્ટિથી, કંઈ વાત, કેરલી હૃદે (મર્યાદા-પણે) સાચી છે, એની પરીક્ષા કરતા નથી, અને ગમે તેવી કલ્પના-વડે સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરી લે છે. મુખ્ય બેઠાએ છીએ છતાં મુખ્ય થતું નથી, માટે તેનો સાચો ઉપાય સમજવાનો બાકી છે, એમ નક્કી કરવું જોઈએ; અને સદ્ગુરુ પાસે જઈને તત્ત્વવિચારને અનુસરતા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. શ્રીમદે આ શાસ્ત્રમાં એવી ઘટના કરી છે કે જે આવો વિચારવાન શિષ્ય હોય તેને આવા પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. શિષ્ય પૂછે છે કે હું ગુરુ? આત્માને કર્મનો કર્તા કહ્યો તો તે તેનો સ્વભાવ ધર્મ થઈ જાય છે, કારણકે કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ તે કર્તાથી જુદું હોય નહિ. આમ યુક્તિથી પ્રશ્ન કરનાર વિચારક જોઈએ. લોકો અધશ્રદ્ધામાં પડ્યા છે અને બોલે છે કે જ્ઞાનીએ જાણ્યું હોય તે સાચું; પણ જ્ઞાની કોણ કહેવાય તેનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના તમે કોનું કહેલું સાચું છે એમ કહો છો ?

એવી અર્થ મહા તો ફર રહે, પણ નવ પૂર્વ દોષુ' જ્ઞાન
 કંઈય ક્યું હોય તો તે પણ સાચું જ્ઞાન નથી; આટે સાચું સમજવાની
 જરૂર છે. લોકો માચું સમજવા અર્થે શંકા કરીને કંઈ પૂછતા નથી.
 સંસારથી નિવૃત્તિ લેને, તત્ત્વનું મનન કરે તો કંઈ ઉત્થાન થાય.
 અર્હોયા શિષ્યે, હવું કે બે જીવનો ધર્મ-કર્મ કરવાનો જ હોય તો
 જેમ અગ્નિનો ધર્મ પ્રકાશ અને ઉજ્જ્વળ છે તેમ જીવનો તે ગુણ કે
 અને તેથી તેની નિવૃત્તિ શક્ય ગણે નહિ; અથવા હંધર દર્ના હોય તો
 પણ મારે કંઈ કરવાનું રહે નહિ. અથવા જીવ અસંગ હોય તો તેને
 કંઈ ઉપાધિ રહે નહિ. વળી કર્મ એની મેળે થતાં હોય તો પણ તેમાં
 જીવનો હાથ રહેતો નથી આટે કર્તાપણ જીવને શી રીતે છે, તે "સમ
 જ્ઞવો સદુપાય" તેનો ઉત્તર છે છે કે, એ એકાંત કથનો વસ્તુ સ્વરૂપને
 બતાવનાર નહિ હોવાથી મિથ્યા છે. જીવને હંધાનું કરવાપણું છે તે
 તેને મુખની હંધા થાય છે, પણ હંધા તે દુઃખની ભૂમિકા છે. જ્યાં
 હંધા હું કશું એમ પાતે અંદરમાં ભાવ કરે છે અને તે ભાવને પા-
 તાનો સ્વભાવ માને છે તે પણ અનાદિની ભૂલ છે. હું પરતું કંઈ
 કશું, પુણ્ય કશું, મોટા થાઉં, ધન કમાઉં વગેરે પર ધર્મવાળો અ-
 નાદિનો ધર્મ રહ્યો છે એટલે તેને અસંતોષ છે. તે વિભાવ છે. તેને
 સાચા જ્ઞાનનું—પ્રમાણનું લક્ષ નથી. ન્યાયશાસ્ત્રમાં સાચા જ્ઞાનને
 પ્રમાણ કહે છે, અને શુદ્ધ પ્રમાણના અંશને નય કહે છે. આત્મા ત્રણે
 કાળની શુદ્ધ પર્યાયથી ભરેલો સ્વાધીન પૂર્ણજ્ઞાન સ્વરૂપ છે; તેમાં
 વર્તમાન જ્ઞાનની અવસ્થા અને ત્રીકાળ મળગપણું એ બેઉ પક્ષને
 એક સાથે યથાર્થપણે મહાજ્ઞ કહે તો પ્રમાણ કહેવાય. આખી વસ્તુને
 ખ્યાલમાં લે તેનું નામ પ્રમાણ છે. વસ્તુને મુખ્યમાં રાખે અને તે
 વસ્તુના બીજા ગુણને પેદામાં (ગીણ) રાખે અથવા દ્રવ્યને ગૌણતામાં
 રાખે અને તેના એકગુણ ધર્મને (હેતુવશે) મુખ્ય રાખે તે દષ્ટિને નય
 અથવા સાપેક્ષ દષ્ટિ કહેવાય છે. તેમ જીવ દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે. તેમાં બીજીની
 અવસ્થા કાળવર્તિ છે, અને નિર્દોષ અગ્રધ, નિર્મળ વસ્તુ સ્વભાવપણું
 છે તે ત્રિકાળી છે એમ યથાર્થ ખ્યાલમાં લેવું તે પ્રમાણ છે. અર્હો
 સમજવાનું એ છે કે જીવને કંઈ દષ્ટિએ કર્તાપણું છે, અને કંઈ દષ્ટિએ
 નથી; એ રીતે બેઉ દષ્ટિ સમજવાની જરૂર છે. અજ્ઞાનભાવે એકલી

અવસ્થાની દૃષ્ટિએ જોતાં જીવ રાગદ્વેષનો કર્તા છે એમ હરે અને સાચી દૃષ્ટિ એટલે દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ જુઓ તો જીવ દોષ અને દુઃખનો કર્તા નથી, કારણકે જો એમ હોય તો તે દોષ તથા દુઃખ ત્રિકાળ રહે, પરણે થયાં જ કરે, જીવ મટાડી શકે નહીં, તેથી જીવે કરવા જ પડે, પણ તેવું નથી. આત્મા ત્રિકાળી શુદ્ધ છે; એને ભૂલીને કંઈ કરવું એવી ઇચ્છા થાય છે તે અવસ્થા તો ક્ષણિક છે. જેમ સમુદ્રમાં અનેક તરંગપણું દેખાય છે, તેમાં માત્ર એક તરંગમાં મેલું તુલ્ય દેખાય છે. તે બધા તરંગમાં નથી, તેમ આત્મા સર્વગ ત્રિકાળી છે, તેના જ્ઞાનગુણની ત્રિકાળી અવસ્થામાંથી માત્ર એક સમયની અવસ્થામાં ભૂલથી માન્યું હતું કે, હું ઇચ્છા, રાગ, દ્વેષ, પુણ્યાદિ અને દેહાદિનો કર્તા છું, એવી અજ્ઞાન દશામાં જે માન્યતા કરી હતી, તે માન્યતા ટળી શકે છે, એટલે તે કંઈ જીવનો ત્રિકાળી ધર્મ થઈ જતો નથી. આ ન્યાયને જાતે (સ્વયં) મનન કરો, ઓગાળો તો સમજાય તેમ છે. આત્મા અનાદિ અનંત ત્રિકાળી છે, તેની દરેક ક્ષણેક્ષણે અવસ્થા થાય છે? અવસ્થાનું જે પસંદન છે તે આખા દ્રવ્યનું પસંદન નથી. જો અવસ્થાએ પણ ગુણનું પસંદન ન હોય તો કોઈ ટાળીને ક્ષમા થઈ શકે નહિ. જીવ પુણ્ય કે પાપ ભાવની જે અવસ્થા ધારણ કરે છે તે વિકારી અવસ્થા છે. તે જીવનો સ્વભાવ ભાવ નથી. છતાં તે જીવનો પોતાનો સ્વભાવ છે એમ ભૂલથી મનાયું છે, એ અવગુણ છે, અજ્ઞાનરૂપ માન્યતા છે. એ માન્યતાની પેઠે અથવા ભૂલનું ગ્રહણ પોતે કર્યું છે. તે ભૂલ પોતે ટાળી શકે છે. રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ તે મારો ધર્મ નથી, દેહાદિની ક્રિયા મારું કર્તવ્ય નથી. પરંતુ હું કંઈ કરી શકું નહીં છતાં તેની ચેષ્ટા કરવાની શુભ અશુભ વૃત્તિ દેખાય છે તે મારો ધર્મ નથી. પરંતુ નિમિત્તની અસરથી મુક્ત થઈને નિર્દોષ જ્ઞાનપણે ટકી રહે, તો આત્મા શુદ્ધ છે, એમ જ્ઞાન થઈ શકે છે. અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષની અવસ્થાનો અને કર્મનો જીવ કર્તા છે, એ એક ઉપચાર દૃષ્ટિથી કહ્યું છે. જેને સાચો વિચાર હોય તે પ્રમાણ અંશ એટલે બીજી દૃષ્ટિથી યથાર્થતાનો વિચાર સમજે કે એ ભૂલ કરવી જ પડે એવો સ્વભાવ મારો નથી. મારાથી ભિન્ન વસ્તુમાં કર્તૃત્વ, મમત્વ મનાયું છે તે ભૂલ છે, અને તે ટાળવા યોગ્ય છે. અને ભૂલ ટાળનારો ભૂલ સ્વરૂપ નથી પણ નિર્દોષ સુખ

સ્વરૂપ છે, નુખ અતરમા છે, એ બુદ્ધીને—તગદ્વેષરૂપ હવ થાય, તે
 મર્મ આવે છે મોઢું દરે કે જડકર્મ વસ્તુ નથી તો તે જ્ઞાન્તિ જ છે
 આત્મા માધ્યમ આઠ મર્મની વર્ગીકૃત આવગળરૂપે વળતેલી છે તે પર
 સાર વસ્તુ છે, જડ છે તે નિમિત્તમા શુભ અશુભનો ગાંઠી આત્મા
 નાસી નિષ્ક્રિય કંઈ છે, પરવસ્તુમા અને સ્વપના મેં છે, અને તેમા કર્તૃત્વ
 મમ ન રથાયે છે, પોતે જ્ઞાતા જ છે જ્ઞાતા તે ચૂકીને પરમા મુખડુ ખની
 છુદ્ધિ કરે તો પોતે વર્તમાન ને એક અવસ્થામા બૃહનો મર્ત્યા થાય છે
 જ્યાંયગી બુદ્ધ કંઈને પરવસ્તુમા અડે છે, ત્યાંયગી બૃહની માન્યતાનો
 મર્ત્યા મહેનાય છે પોતે દોષ અને દુખનો કર્તા છે, એવું પર્યાય દૃષ્ટિવે
 દેહાધ્યાસથી માન્યુ છે તે માન્યતાની બૃહ દાગે, પરવસ્તુમા અડ
 નહિ, અને પોતાનું યથાર્થપણ સજગ જાણ તો પોતાનો નિત્ય જ્ઞાન
 સ્વભાવ છે તેમા બૃહ નથી પણ હવ એ જ્ઞાતા—દેહ, સાક્ષીપણ
 બૃહે અને પુણ્ય પાપ રાગાદિક, દેહાદિની ક્રિયા મારી છે એમ માને
 તેથી કાંઈ તેવી બૃહ સદાય કર્યાજ કરવી પર અને બૃહ સંહિત હવ
 ન થઈ શકે એમ નથી જ્યાંયગી વર્તમાન બૃહ અવસ્થાનો દોષ ન
 રાગે ત્યાંયગી અજ્ઞાનપણ છે વતમાન અવસ્થામા બૃહ છે પણ નિ
 કાળી દ્રવ્ય સ્વભાવમા બૃહ નથી, બૃહ એ સ્વભાવ નથી, પણ દોષ
 નાળી માન્યતા છે બેદિ દૃષ્ટિ સમજના જેવી છે સસાર દૃષ્ટિ તે સૂક્ષ્મ
 પર્યાય દૃષ્ટિ છે તે તો નક દૃષ્ટિરૂપ અજ્ઞાનભાવ છે, પોતાનો ત્રિકાળી
 દ્રવ્ય સ્વભાવ દોષ કે દુખરૂપ નથી પુણ્ય પાપ રાગાદિક હું, એ જ્યાંયરૂપ
 દોષ રાગીને પોતાના અમગ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને તે જુવનાગી દૃષ્ટિ
 યાળી—પર્યાયી રામય છે પોતાની સજગ દૃષ્ટિ ત્રિકાળી જ્ઞાનસ્વરૂપ
 દૃષ્ટિ ચૂકીને પરવસ્તુમા મુખડુ ખપણુ માન્યુ છે, તે માન્યતા વર્તમાન
 અવસ્થા જેવડી જ છે તે બુદ્ધ એ સ્વભાવ (સમયમાત્રમા) યાળી
 શક્યા યોગ્ય છે એ બુદ્ધ સ્વભાવ હોય તો યાળી શકે નહિ પણ
 હવે માને છે કે શુભાશુભ જ્ઞાનનું અમારૂં સ્વાભાવિક છે, વગેરે
 કર્તૃત્વપણ પોતાને વિષે માને છે, તેને કાલે ખમર ન હોય, તોપણ
 એમ માનના શુભાશુભ જ્ઞાન હવેનો સ્વભાવ કરે એ મોટો દોષ
 આવે અજ્ઞાનને લીધે ખનનણીમા તેની ગાંઠી જુલ થાય છે તેનો
 વિચાર તેણે કર્યો છે છે પોતાને ન સમજાય તો આત્મજ્ઞાની પુરૂષ

પાસે જઈને પ્રશ્ન પૂછ્યા અને તેઓ જે કહે તે વિચાર્યું. પણ જે એકાંત દૃષ્ટિમાં શકાય છે તેને સાચું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. પ્રશ્નકારનું કહેવું હતું કે કર્મ એની મેળે થયા કરે છે કે પ્રકૃતિ કરે છે, ઈશ્વર કરે છે કે એ કર્મ કરવાનો જીવનો ધર્મ છે. પરંતુ તેની એકપણ વાત પ્રમાણ-ન્યાયવાળી નથી. પોતાની ભુલ પોતાથી થાય છે તેમ જો વિચારે, તો તે ભુલ યાજવાનો પ્રસંગ આવે. બીજા કોઈ કહે છે તેથી મને આમ થાય છે, એમ પર નિમિત્ત ઉપર ગુણદોષનું આરોપણ કરવું તે વ્યાજબી નથી. માટે બન્ને દૃષ્ટિ એટલે કે નિશ્ચય અને વ્યવહાર જેમ છે તેમ સમજો. જે વખતે જેની વાત હોય તેનું સ્થાપન થાય. જે શુદ્ધજ્ઞાનમાં અટક્યા હોય અને માનતો હોય કે હું સદાય શુદ્ધ, અસંગ છું, તો તેને જ્ઞાની કહે છે કે જો તારી વર્તમાન દશા શુદ્ધ હોય, તો આ સંસાર કોનો? રાગદ્વેષનો કર્તા તું છે, માટે રાગાદિ છાડ. જીવના નિમિત્તથીજ કર્મ બંધાય છે. વર્તમાન અવસ્થામાં જે ભુલ કરે છે તે ભુલ યી શકે તેમ છે. જો ભુલ કરવારૂપ ધર્મ જ હોય તો તે છાડી શકાય નહિ, પણ કોઈ પલટીને ક્ષમા થઈ શકે છે, જે પરવસ્તુમાં સુખભુક્તિ, ઈષ્ટ અનિષ્ટપણું મનાયું છે, તેનો આશ્રય મનાયો છે, તે પરવસ્તુ તારાથી જુદી છે; તેમાં કર્તૃત્વભુક્તિ, મમત્વભુક્તિવાળી મિથ્યા માન્યતા છાડવા માગે તો છૂટી શકે છે, અને રાગાદિ મમતારૂપ મોહ છૂટતાં તેના નિમિત્તો પણ છૂટી જવા યોગ્ય છે. આ બધાં કારણો વિચારતાં, ભૂલ એ જીવનો ધર્મ નથી, એમ જ્ઞાન થાય છે. પણ જ્યાંલગી તે દોષ અને દુઃખરૂપભુક્તિ પકડી રાખે ત્યાંલગી દોષ પોતાનામાં રહે; પણ હું જ્ઞાન છું, નિર્દોષ છું એવું સળંગ જ્ઞાતા—નિર્દોષતાનું ભાન કરે તો આપોઆપ તે દોષ અને દુઃખ યી જાય છે. જે યોગે છે, જે છાડી શકાય છે, તે પોતાનો નિજગુણ ન હોય. તે પ્રકૃતિના કાર્યો ઉપાધિ છે. જે નિમિત્ત છે તે સાથરૂપ છે, અને જે સાથરૂપ છે, તેને દૂર કરી શકાય છે, માટે તે સહજ સ્વભાવ નથી. જેમ કોઈ દુરમનને ભુલથી મિત્ર માન્યો, તેનો સાથ કર્યો પણ જાણ્યું કે તેનો સાથ મને દુઃખરૂપ છે; પ્રથમ મેં તેનાથી હિત માન્યું હતું, પણ તેનાથી મને હિત નથી એમ જાણીને તેનો સાથ છાડી શકાય છે; તેમ જ્ઞાનાવસ્થાદિ આઠ કર્મનો સંયોગી—સાથ જીવ સાથે છે, પણ તેનો ધર્મ તેની સત્તામાં

છે. જઠની દરેક અવસ્થા કર્મમાં છે, અને ચેતનની અવસ્થા ચેતનમાં
 છે. એક આકાશચેત્રે તો છ એ પદાર્થો ભેળાં રહે છે. તે સૌ સદા
 તેના નિજ નિજ ધર્મપણે રહે છે. એક બીજા પોતાનો ધર્મ છાડીને
 પ્રરપણે થઈ જતા નથી. એવ અજ્ઞાનપણે પરતું કર્તાપણું માને છે પરંતુ
 તેથી તે એવનો ધર્મ થઈ જતો નથી. તે કર્તાપણું વહેવારથી એવને
 કહ્યું છે. અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષ, ક્રોધાદિતું કર્તાપણું એવને કહ્યું છે તે સર્વથા
 ખોટું નથી; એવને રાગાદિક તથા મમત્વશુદ્ધિવડે કર્મના સંયોગ થાય
 છે, અને તે સંયોગ થવાનું કારણ, પરમાં મુખ્ય માનવારૂપ મોહભાવ
 છે. તેને બરાબર જોગખીને તેનો ત્યાગ (અભાવ) થઈ શકે છે.
 કારણનો અભાવ થતાં તે ઉપાધિરૂપ કાર્યનો અભાવ થાય છે. તે કર્મો
 નિમિત્તમાત્ર છે, તેનો સ્વીકાર ન કરે તો તેમાં કંઈ એવી શક્તિ નથી.
 કે તે ભૂલ કરાવે. કર્મનું કર્તાપણું એવની અજ્ઞાનતાથી પ્રતિપાદન કર્યું
 છે; તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે. એટલું સાથે સમજવું ઘટે છે કે, જે
 જે જ્ઞાન હોય તે તે વસ્તુની ઉક્તિ સ્થિતિની માન્યતારૂપે હોય છે,
 અને તેથી તે માન્યતા ફેરવી શકાય છે. તે ભૂલ ઠગવા યોગ્ય છે જેમ
 મૃગજાતમાં જગજુદિ: કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પણ
 જો આત્માને કર્મનું કર્તાપણું માન્યતારૂપે ન હોય તો ઉપદેશ આપી
 અવળ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી. જેમ મૃગ-
 જાતમાં જગજુદિ તે જ્ઞાન છે. તેના પરમાર્થ સમજવો જોઈએ. મૃગ-
 જાતમાં જો પાણી હોય, તો શીતળના આવંથી જોઈએ. તે બાલુથી
 પવન આવનો હોય અને તે સ્થાનપ્રાપ્તિ પહેલેથી જાય છતાં શીતળના
 ન આવે તો તેણે પાણીનું સાચું સંજ્ઞા ન જાણ્યું. મૂર્ખ દુરબોધી
 જગનું શીતળ મૃગજ સંજ્ઞા ન જાણે, અને આંધળી દાઃ કરે, એમ
 ન વિચારે કે તજ તજ માડે દાઢીને ધંટીયા દુઃખવા આવ્યા છતાં પાણી
 કેમ ન આવે? તેમ વસ્તુ તત્ત્વની સાચી જોગખ વિના, તેના નામે
 બદારની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ શુભ પરિણામ દેહાદિનું તપ ઘણી ઘણી
 વાર કરવા છતાં દલ કંઈ ગુણ દેખાનો નથી: શંકા અને અપાર દોષ
 છે: જ્ઞાનીએ જાણ્યું હશે તે ખરું એમ સંદેહ રહે છે. ધાનને નિ-
 મરેદન નથી. તેથી અંતરમાં શંકા રહે છે. કે કોણ જાણે મું દમી!
 ધંકયા કર્મની હોને ખતર પર. આપણે તો કંઈ પુણ્યાદિ ક્રિયા કરીએ

તો ધર્મનું ફળ પામશું, હજારે હજારે ફળ આવશે; પણ એમ ન હોય. કારણ એવે અને તેનું અંશપણ કાર્ય ન દેખાય, તો તે ખોટો માર્ગ છે. ધર્મ તો પોતાનો સ્વભાવ છે. અહીં વર્તમાનમાં શાંતિ, અતીન્દ્રિય સુખની સમતા ન દેખાય તો પછી ભવિષ્યમાં ક્યાંથી દેખાશે? સાચું જ્ઞાન થયે વર્તમાનમાં બેહુદ સુખ સમતાની શીતળતા અંશે દેખાવી જોઈએ. જેનું ફળ પ્રત્યક્ષ વર્તમાનમાં ન દેખાય તો પછી ભવિષ્યમાં દેખાશે ક્યાંથી? મારે તત્ત્વવિષે ઘણું સમજવાનું-વિચારવાનું છે, કે ભુલ ક્યાં થાય છે? ખતવણીમાં શું ભૂલ છે તે જાણવાનો અને જાણીને ભૂલ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. જેને સાચું સુખ જોઈતું હોય તેણે જાતે પ્રયત્ન કરવો પડશે.

તા. ૧-૧૨-૩૬. ગાથા ૭૭ મી ચાલે છે.

તેમાં એમ કહ્યું છે કે આત્મા અજ્ઞાનપણે રાગદ્વેષનો કર્તા છે. જો ભ્રમપણે પણ અજ્ઞાનરૂપ ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો કર્તા ન હોય તો તે સર્વથા અકર્તા જ હોય; તો પછી તેને ઉપદેશ, શ્રવણ, મનન કરવાનું ક્યાં રહ્યું? જે ભુલરૂપે માન્યતા કરી હતી, તેમ ભુલ કબુલે તો તે ભુલ રહિત થઈ શકાય છે. ભુલ મારો સ્વભાવ નથી. આત્મા રાગદ્વેષ રહિત, તદ્દન નિર્મળ શાન્ત સ્વરૂપ છે, એમ સમજણની દ્રવ્ય દૃષ્ટિવડે, પર્યાયબુદ્ધિની ભૂલ ટાળે, તો સમ્યગ્ નય-(સાચી દૃષ્ટિ) વડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ શકવા યોગ્ય છે. ત્રિકાળી નિત્ય શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવ, અને વર્તમાન ઉપાધિક કર્મ સંયોગી જ્ઞાનની એક અવસ્થાનો વિચાર સમજ્યે પ્રમાણ અંશનો સ્વીકાર થાય છે. ન્યાયપક્ષનું પરસ્પર સાપેક્ષપણું જાણું તો રાગદ્વેષ ટાળીને જ્ઞાનમાં શાન્તિ, સમતા ટકાવી શકે છે. સાચા અભિપ્રાયથી અવસ્થાની શુદ્ધિ થઈ શકે છે. પણ એ સવળી દૃષ્ટિ વિના—સાપેક્ષવાદ વિના, એકાંત પક્ષપાત-દૃષ્ટિ તે દાપવાન દૃષ્ટિ છે; એ રીતે અજ્ઞાનપણે આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા થાય છે, અને જ્ઞાનભાવે દાપ અને ભુલ ટાળી શકે છે; મારેજ જ્ઞાન સ્વભાવે જ્ઞાનનો કર્તા પણ આત્માજ છે. એ જ્ઞાનની સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ તેજ પરમાર્થહિતુ વ્યહેવાર છે. સમ્યગ્ શ્રદ્ધા, સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ ચારિત્રમય અભેદ રત્નત્રય એ મોક્ષમાર્ગ છે. કોઈ કહે કે અમે પુણ્યાદિ ક્રિયાવડે

ધર્મ કરીએ છીએ, તો તે વાત બુઠી છે. પુણ્ય પરિણામ એસે મુલ લેગથી ધર્મ નથી, સંવર નિર્જન પણ નથી; એનાથી આત્માને મુલ માનવો તે ચેતન્યગુણની હિંસા જ છે. એકેક જીવ દ્રવ્ય બીજા જીવ અજીવ દ્રવ્યોથી સિત્ત છે, જ્ઞાનમાત્ર સ્વાધીન તત્ત્વ છે. તેને પન્ન-અતિપાણું નથી. મન, વાણી, દેહની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી. પુણ્યાધીન ધર્મ નથી. હું જ્ઞાનમાત્ર કેવળજ્ઞાતા જ છું, પરનો અકર્તા છું, એમ એકવાર અંદરથી ઉછળીને હા તો લાવો ! સાચો અભિપ્રાય તો લાવો ! જે પુણ્ય અજ્ઞાની બાંધે ■ તેના કરતાં કોડગુણ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય જ્ઞાનીને સહેજે બંધાઈ જાય છે. હું ચેતન્ય જ્ઞાતા છું, પ્રકૃતિનો કર્તા નથી, અસંગ, અક્રિય, નિર્મળ છું, અબંધ છું એવા જ્ઞાનની બૂમીકમાં સમ્યગ્દૃષ્ટિ ધર્માત્માને લોકોત્તર પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. મહાન તીર્થ-કરપદનું પુણ્ય સહેજે બંધાઈ જાય છે. વિના ંજાએ થતું પુણ્ય તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે. તેના ફળમાં ઇન્દ્ર, ચક્રવર્તિ આદિ મહાન પદનો યોગ થાય છે; મારે સન અને પુણ્ય એની ઉત્કૃષ્ટતા બેઠતી હોય તો સત્તે સમજો. ધર્માત્માને પુણ્યાદિ સર્વ પરવસ્તુની ઇન્દ્રિયો નકાર છે, છતાં હજી પૂર્ણ વીતરાગ નથી થયો ત્યાંમુધી પુણ્ય એની મેળે બંધાઈ જાય છે, અને અકપાય અભિપ્રાયની બળવણી કરતો, કંપાય તોડનો તોડતો, સ્વરૂપરિધિતિની બગતીમાં પુરૂષાર્થના બળવો મોક્ષ હથેળીમાં કેળાવો, અદ્યક્ષાળમાં સર્વ કપાયથી મુક્ત થઈ મોક્ષ જાય છે. મોક્ષના સાધનમાં પુણ્યનો સાધ નથી, પણ અકપાયરૂપજ્ઞાન બળવો પુરૂષાર્થ કામનો છે. જે પુણ્યથી ધર્મ સાધન થતું હોય તો પંચમહામતિ અભયીને તથા બીજા અજ્ઞાનીને ધર્મ થવો જોઈએ, મન, વચન, કાય તથા પુણ્ય પાપની ક્રિયા રહિત, અબંધ, અસંયોગી શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ જે મનુષ્યપણું પામીને ન કરી, પોતાનું યથાર્થપણું ન જાણું, તો તે ભલે પુણ્યવાળો હોય, પુણ્ય કરતો હોય, પણ તે આત્મગુણનો વિરાધક હોવાથી અવરય નિગોદમાં અનંત-કાળ રહેવાનો છે. લૌકિક નીતિ, દયા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ આદિ શુભ ક્રિયાના કર્તા થનારે જ્ઞાતાપણું જાણું નથી. જેણે એ જડ ભાવને પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું, તેમાં ઠીક માન્યું, તે કદાચ પુણ્ય બાંધે અને અજ્ઞાન ભાવે બાંધેલા પુણ્યથી કદાચ કેવ, ભુતકું આદિ થાય

છતાં તે નરક નિગોદમાં જવાનો છે. લોકોમાં નીતિમાન તરીકે મનાતો
 હોય, લાભો, કોડો જનસમુહ તેને વંદનીય, પૂજનીય માનતા હોય,
 છતાં તે શુભરાગ, કે દેહાદિની ક્રિયા પરતું કર્તવ્ય પોતાનું છે એમ
 માનતો હોય, તેને ઠીક માનતો હોય, તો તે ધર્મીજીવ નથી. કારણ કે
 આત્મસ્વરૂપથી અજાણુ જીવ મહાન અપરાધી છે; પોતાની ઉંઘી
 માન્યતાના પોપણુવડે જ્ઞાનને આવરે છે, ઢાંકે છે, તે આ લવથી
 છૂટીને બીજા લવમાં મૂંઢ થઈ જશે. લોકોને બહારથી ધર્મ મનાયો
 છે કે અમુક વેશના લુગડાં પહેરવાં, અમુક રીતે લેવું મૂકવું. આ આત્મા
 જડની ક્રિયા કરી શકે નહિ. એમ ઢાંડી પીટીને અનંતજ્ઞાનીની
 સાક્ષીથી કહીએ છીએ. જેને નરક નિગોદમાં જવું હોય તેણે આ
 વાત ન માનવી. જડની ક્રિયા દેખાય છે તે આત્માને હાથ નથી.
 જડે જડનું કાર્ય કર્યું તેમાં મોટી જીવે મારાપણું સ્થાપ્યું. અનંતા
 પરમાણુની ક્રિયા તે પરમાણુઓમાં સ્વતંત્રપણે થાય છે. તેની ક્રિયા
 જે પ્રકારે જે વખતે થવાની હોય છે તે તેના ઉપાદાનના આધારે થાય
 છે. તે વખતે સામા જીવને મોહકર્મને વશ તેમાં નિમિત્ત થઈ જવાની
 ઇચ્છા થાય છે. ઇચ્છા તે ઉપાધિ છે; તે જીવનું કાર્ય નથી. દૃષ્ટાંતઃ—આ
 વસ્ત્ર તે અનંત પરમાણુનો પિંડ છે. તેમાં હલવાની યોગ્યતા ન હોય
 તો તેને બીજા પદાર્થો કેમ હલાવી શકે? એક સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ પરમાણું
 તે બીજા પરમાણુને આધીન નથી. તે પરમાણુમાં વર્ણ, ગંધ, રસ
 અને સ્પર્શની ચીકાશ છે, તેના કારણે તેમાં બંધ સ્વભાવ છે. તેથી
 અનંત પરમાણુ ભેગાં થઈને સ્થૂળપિંડ પોતાથી બને છે. જગતના અ-
 જ્ઞાનીઓને તેમાં ભ્રમ થાય છે કે મેં આની ક્રિયા કરી. એમ માનતો
 થકો પોતાના જ્ઞાનમાં તેના કરવાપણાના વિભાવનું સ્થાપન કરે છે.
 જે વસ્ત્રમાં હલવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો કુદરતી નિયમ છે કે, જેનામાં
 જે શક્તિ ન હોય તેમાં નવીન ઉત્પાદકપણું કોઈ આપી શકે નહિ.
 અને જે જે પદાર્થમાં તે તે પ્રકારે પસંદવાની શક્તિ હોય તો બીજાએ
 તેને શું આપ્યું? કોઈ માને કે હું નિમિત્ત થાઉં છું, એ વાત પણ
 જુડી છે. પણ જોગાનુજોગ કોઈ કોઈ વખતે મનનો વિકલ્પ (ઇચ્છા)
 અને દેહાદિની, વસ્ત્રાદિની તે મુજબની ક્રિયા થતી જેવામાં આવે છે.
 તેનું કારણ તપાસીએ તો સ્થૂળ દૃષ્ટિએ કોઈ વખત થાયું થતું હોય

તેમ જાગે છે: પણ તે અનંત પરમાણુના સમુદોમાં તે વખતે તે રૂપ
 ધરાવે છે, અને દેહધારી જીવમાં આઠ કર્મની ઝીણી ધૂણ
 છે તેમાં એક મોહ કર્મની જાતના મુક્તિ રજકણ છે તેના નિમિત્તે
 જીવને ઇન્દ્રિય (ચિકિત્સ) ઉઠે છે, તે અનંત પરમાણુઓના સમુદોને
 પસંદવાનો અને જીવની ઇન્દ્રિયને ઘણીવાર જોગાનુજોગ દેખાય છે. એ
 રીતે ઘણે જાગે જડની ક્રિયાને અને જીવની ઇન્દ્રિયને નિમિત્તનૈમિત્તિક
 જાય છે, પણ એક બીજાનું કર્તૃત્વપણું નથી. તે જડની ક્રિયા વખતે,
 કદિ અંદરની ઇન્દ્રિયનો યોગ પણ દેખાય, અને લેવા મૂકવાની ક્રિયા
 પણ જોગાનુજોગ થતી દેખાય, તેથી જીવ ભ્રાન્તિમાં પડે છે. પણ જો
 જીવ જડ આદિની ક્રિયા કરી શકતો હોય તો લકવા થાય ત્યારે અંત
 કે બીજા જડને કેમ હલાવી શકતો નથી? જો જડની ક્રિયા જીવ કરી
 શકતો હોય તો જ્યારે જ્યારે તે દેહાદિની ક્રિયા કરવા માગે ત્યારે
 ત્યારે કરી શકે, પણ તેમ થતું નથી. વળી તંદુરસ્ત સામે માણસ પડે
 ઇન્દ્રિય મુજબ કાર્ય કરી શકતો નથી. છોક, બગાંસુ, શરીરની અંતર
 ક્રિયા ધાર્યાથી વિપરિત અને અજાણતા ઘણીવાર થઈ જાય છે. માટે
 દેહાદિની ક્રિયા, જડની ક્રિયા મારા કરવાથી થાય છે એમ માનવું એ
 મહા પાપ છે. દેહાદિના જડ કર્મ અને પાતાનો તત્ત્વ કર્મ એક સદાય
 જુદા અને સ્વતંત્ર હોવા છતાં જો જડનું કર્તૃત્વ માને તે આ-
 ત્માને માનતો નથી, માટે તે જાય હિંસા કરનારો પાપી છે. જાણે,
 ફરેડો માનવી જે માને છે, તેનાથી અમે બીજું કહીએ છીએ. આ
 ન્યાય સમજ્યા વિના પરમાર્થ તત્ત્વ સમજી શકાયો નહિ. આ વાત
 ત્રિકાળ જ્ઞાનીઓએ સમ્મત (માન્ય) કરેલી છે. આ વાત ન્યાય, યુક્તિ,
 આગમ અને અનુભવથી સિદ્ધ છે. આત્માનું જ્ઞાન વિના બીજું કંઈ
 પણ કર્તૃત્વ નથી. જ્ઞાન કોઈ સમયે જાણવામાં આવે નહિ, જાણવાની
 ના પાડે નહિ. કોઈ દેહાદિની ક્રિયા કરવા જીવ ઇન્દ્રિય, પણ ઘણી વખત
 તે મુજબ થતીજ નથી. જ્યાં પણ હું કરું છું એવી ભ્રમરૂપ માન્યતા
 જીવ કરી શકે છે. લોકોને તત્ત્વનું મનન નથી, વિચાર નથી, અને
 પરવસ્તુથી જ કલ્યાણ (મુખ) થતું હોય એમ બહારથી કર્તૃત્વ
 મનાઈ ગયું છે. એવે મુખથી કહેતો હોય કે દેહ અને આત્મા બન્ને
 તત્ત્વ જુદાં જુદાં છે, જ્યાં તેને પરવસ્તુના સાધથી, પુણ્યાદિથી મને

લાલ થાય, ગુણ થાય, ધર્મ થાય એમ જ્યાંસુધી તે માને છે ત્યાંસુધી તત્ત્વની ઓળખ નથી. એક તણખલું તોડવાની શક્તિ કોઈ આત્મામાં ત્રણ કાળમાં નથી. સામા તણખલામાં હલવાની તે વખતે યોગ્યતા હતી ત્યારે તે જીવને કપાયલાવે-મોહકર્મના ઉદયજનિત ઇચ્છા થઈ, કે આ તણખલાને હું હલાવું (જીવે કદિ હલાવ્યું નથી પણ મિથ્યા અભિમાન કર્યું). આ સાધારણ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી સમજાશે કે વ્યાખ્ય વ્યાપક ભાવ વિના કર્તાકર્મપણું થઈ શકતું નથી તેથી ઉંડાણથી વિચાર અને મનન કરવાની જરૂર છે. જે મનાયું છે કે અમે કરીએ, લઈએ, મૂકીએ, પુણ્ય દયાના કાર્ય, સેવાના કાર્યો અમારું કર્તવ્ય છે, તેથી અમે કરી શકીએ છીએ, તે અનાદિના દેહાધ્યાસવડે મનાયું છે. તે ભૂલવાળી માન્યતા છે. કાર્ય કરવાની ઇચ્છા થવી તે પૂર્વ કર્મ અને વાસનાનું ફળ છે. જડનું તેવું કાર્ય જે કાળે થવાનું હોય છે, તે કાળે મોહી જીવ કપાય ભાવરૂપ [ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ] લાગણીને વશ ત્યાં હોય છે. જે કાર્ય થવાનું હતું તે થતાં તેમાં તેના કર્તા અને ધણી થઈ બેસે છે, અને માને છે કે મેં ઉપકાર કર્યો, મેં સેવા કરી, દવા કરી, હૃદયપટલ બંધાવી, મારાથી આમ થયું, આને મારાથી લાલ થયો, એમ પ્રકૃતિના ઉદયની ક્રિયાતો તે સ્વામી થાય છે. ગાડાતળે કુતરું ચાલે અને કહે કે હું ચલાવું છું, તેમ અજ્ઞાની સંસારની ક્રિયાનું મિથ્યા અભિમાન કરે છે. પ્રશ્ન-પણ લોકો આવું માનશે તો કોઈ દયા સેવા દાનાદિ કાર્ય કરશે નહિ. ઉત્તર:-એ કાર્ય થવાનું હોય તે વખતે થયા વિના રહે નહિ, પણ આત્મા તે ક્રિયાનો કર્તા નથી. સામા જીવોને તે પ્રકારના પુણ્યનો ઉદય હોય તો, તમને નિમિત્ત થવાનો વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ. તેના ઉપાદાનને લાયક જે જે દેહો નિમિત્ત થવાના હોય તે થાય જ. તેને કોઈ રોકી શકે નહિ. જ્ઞાની શ્રુતસ્થ પણ દાનાદિ કાર્ય કરે છે, છતાં તેને તે પોતાનાં કાર્ય તથા ગુણ માનતો નથી. ક્રિયા થાય જડની અને લાલ થાય આત્માને તેમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. જડ ભાવથી ઝેર ફાટશે, અને બીજા ભવે મૂંઢ જેવો બનાવી દેશે. એ પોતાના અપરાધનું ફળ છે. કોઈ જીવ એમ માને કે પુણ્યથી પરંપરાએ સારા ભવ મળશે, એમાં કોઈવાર સત્પુરૂષનો જોગ થઈ જશે, તો તે સાચું નથી. તેણે મૂળથી જ ઝેરથી ગુણ માન્યો છે, પણ ઝેરનું કારણ ગુણરૂપ ક્યાંથી

થાય? અજ્ઞાન ભાવે શુભ પરિણામ કર્યાં અને માન્યું કે હારા! મેં
 બહુ સાડું કર્યું. જ્ય બન્નેયો તેમાં સામાનાં પુણ્ય હતાં છતાં તે મારાથી
 બન્નેયો, મેં બહુ સાડું કર્યું, એમ જડની ક્રિયાનો સ્વામી થતાર જ્ય,
 ભગવાન અક્રિય જ્ઞાતા આત્મા ઉપર બંધનરૂપ પરાધીનતાના આવરણ
 નાખે છે. જ્ઞાતા દષ્ટા સાક્ષીપણું બુદ્ધીને જડભાવનો આવર કરે છે, તે
 જ વખતે જ્ઞાન ભાવનો અનાદર છે. આ સ્વપ્ન ન્યાય પણ મોહથી
 અંધ ધ્યેયજ્ઞાને નહિ સમજાય; જૂલને જૂલ જાણે, અને ઉપાધિરૂપ.
 પરાધીનતારૂપ, હું નથી એમ જ્ય સવળો પડે, સમ્યગ્ અભિપ્રાયનો
 સંભાળ કરે, અને વસ્તુ—તત્ત્વના સ્વતંત્રપણાને કારણે બેઉ દ્રવ્યના
 સંપર્ક જુદાં છે, કાર્ય જુદાં છે એમ યથાર્થપણે જાણે, માને, તો જ
 સમભાવમાં—સમતા સ્વરૂપમાં જ્ઞાતા દષ્ટાપણે, નિર્દોષપણે સહી શકાય
 છે, અને તે જ આખા જગતને ઉપકારી નિમિત્ત છે. પણ સત્ત્વે સમ-
 ત્યા વિના ઉપકાર શું થાય? સાચું જ્ઞાન થયા પછી ધર્માત્માને પૂરતો
 યોગ અને શુભરાગની વૃત્તિ હોય ત્યાંસગી રૂપા લાનના વિકલ્પ આવે
 છે, અને કાર્ય થઈ જાય છે. સામાના પુણ્ય પ્રમાણે તેના રેહાદિની ક્રિયા
 તેની યોગ્યતા પ્રમાણે થયા વિના નહિ રહે. ધર્માત્મા તે રેહાદિ, રાગાદિ
 નથા પુણ્યની ક્રિયાનો પણ કર્તા તથા સ્વામી થતો નથી. માત્ર જાણે
 છે કે તે પર દ્રવ્યનું કાર્ય સ્વતંત્ર તેના ઉપાધાનને આધીન છે. આત્મા
 અરૂપી જ્ઞાન ■ તે રેહાદિ, વસ્તુદિનો કર્તા હોય તો તેની ક્રિયા ત્યારે
 કરવા માગે ત્યારે કરી શકે, પણ તેમ થતું નથી. વસ્તુના નિષ્ક્રમ
 સમજે, કે કર્તા તેને કહીએ કે જે સમયે કરવા પારે ત્યારે કરી શકે.
 ચેતનનું જ્ઞાન કર્મ છે. જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી.
 મારે સદાય જાણ્યા જ કરે એવું જ્ઞાન લક્ષણ એ જ આત્માનું કર્તા
 કર્મ આત્મામાં જ છે. ત્રિકાળ ચેતસ નિયમ છે, કે એક દ્રવ્યની
 ક્રિયા બીજું દ્રવ્ય કરી શકે નહિ. કોઈ રેહાદિનું કમ્પન થાય છે, અનેક
 પ્રકારે અભિગાહતી ક્રિયા થઈ જાય છે, તો તેમ કરવાની ક્રમ્હા નથી છતાં
 રેહાદિની ક્રિયા જે થવા યોગ્ય હોય તે થાય છે. હવે આ ઉપરથી કોઈ
 કહે કે તો શું અમે પાપ ક્રિયા કરીએ? આત્મા તેનો અકર્તા છે?
 પાપનો વિકલ્પ આવે તો? ઉત્તર—અમુક ગુણ પ્રગટ્યો એટલે રાગ-
 કેવની તીખાશ અને શુદ્ધ કાર્ય કરવા પડે એવા કર્મના ઉદય જ

ન હોય, ઇચ્છા પણ ન હોય. જેને માંસ ન ખાયું એવો દૃઢ નિર્ણય છે. તેને માંસ ખાવાની ઇચ્છા જ ન થાય. તેવી ભાષા અને નિમિત્ત પણ ન હોય. જેને બ્રહ્મચર્યરૂપ જ્ઞાનદશા થઈ તેને સ્ત્રી સમાગમની ઇચ્છા ન થાય. કેઈ દેહ, મન, વાણીથી સ્ત્રીના દેહને ન અડવાનો નિયમ રાખે અને માને કે મારાથી તે જડનો સંયોગ છૂટી શક્યો છે, હું જડને ત્યાગી શકું છું હું બ્રહ્મચર્ય પાળું છું તો તે માનનાર મહા વ્યભિચારી છે. હું જડની ક્રિયા કરી શકું, લઉં મૂકું એમ પ્રકૃતિના ગ્રહણ-ત્યાગ કરવાપણાનું મિધ્યા અભિમાન છાડ્યે છુટકો છે. આત્માના ઘરની સાચી વાત જેને ન જોસે તેને જડભાવ અને મૂંઢતા ગોઠે છે, પરાધીનતામાં રૂચે છે. જડની ક્રિયા મારાથી થાય એમ માને તે આત્મસ્વરૂપનો, જ્ઞાયકતાનો મોટો વિરાધક છે. સ્વનો હિંસક છે. બહારથી અહિંસા પાળતો હોય, પાંચ મહાવ્રત પાળતો હોય, છતાં મહા અધર્મી છે. પુણ્ય બાંધે છે છતાં તે મહા પાપી જીવ છે. આત્મા અરૂપી જ્ઞાનમૂર્તિ છે. જડ અને ચેતનની જુદી જુદી સ્વાધીન ક્રિયા છે, અને એમ જ છે, માટે તે સખંધી સમજણનો ખૂબ વિચાર કરવા જેવો છે. નિવૃત્તિ લઈને તેનું મનન કરે અને પોતાની જાતના નિર્ણયથી તે માનો. આ સમજ્યા વિના રાગદ્વેષ અને મમત્વ ટળી શકે નહિ. જેનું સ્વરૂપ છે, તેનું સમજ્યા વિના અનંતકાળમાં રણડવું થયું છે. આ સમજણ વિના બીજા બાહ્ય સાધન પૂર્વે અનંતવાર કયાં છે. માટે જીવે વિચાર-રત્ન કે મારું જ્ઞાતા તત્ત્વ કેવું છે? હું કેવડો છું, કર્તા ભોક્તાપણું કયાં કેમ ઘટે છે એનો યથાર્થ અંતર વિચાર ઉઘ્યા વિના ધર્મ કયાંથી થાય? લોકોએ સહેલામાં ધર્મ માની લીધો છે, તે પરાશ્રિતપણા ઉપર મીઠાં મૂક્યાં પડશે.

તા. ૨-૧૧-૩૯.

કર્તા શું છે તેનો અધિકાર ચાલે છે. આત્મા જ્ઞાનધન છે તે બાહ્ય જડ આદિ પરપક્ષીનો કર્તા નથી. પણ તેમાં રાગરૂપ કર્તા-પણાના ભાવે પરમાં કર્તૃત્વ માન્યું હતું, તે ભાન થયે અકર્તા થઈ શકે છે. ૭૭.

હવે જીવને પરમાર્થે જે કર્તાપણું છે તે કહે છે.

ચેતન જો નિજભાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ,
વર્તે નહિ નિજભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ ૭૮

આ નાત ઝીણી પડે છે તેનું કાગળ લોખેને તત્વનું મનન નથી
જાતે વિચાર ન એ તેને શુ લાભ થાય ? તીર્થંદ્ર આદિ જ્ઞાની
પુરૂષનું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મને છતાં નિમિત્તને ઝાળખીને ઉપમગી નિ
મિત્તની અસર ન લે તો શો ઉપકાર થાય ? પુણ્ય પાપ રાગાદિ પ
વસ્તુનો અર્થ થઇ હું નિર્મળ જ્ઞાતા જ છું એમ પોતાની સગમ
જ્ઞાનદશામા ઠરનાનો નિશ્ચય અભિપ્રાય મરે, તો રાગદ્વેષ અને જડતા
નાં ન થાય એટલે કે પોતાના જ્ઞાન ગુણનો મર્તા થાય જ. પરમાત્મ
દેહાદિ, શુભ અશુભ આદિ ક્રિયા માગી નથી, પુણ્યવૃત્તિ શુભ ભાવ
હતા આદિ અસ્થિરતા મોહધર્મનો નિમર છે, તે છડનાં ધર્મ નથી
એમ પરાધીનતાથી છૂટીને રાગાદિથી નહિત નિર્મળ જ્ઞાન સ્વભાવમા
છન ઠરે ત્યાગે જ્ઞાનનો મર્તા થાય તે સમ્યગ્દર્શન થયું આ ભૂમિતિ
ચોથી ભૂમિકા કહે છે મહસ્થ વેગમા રહેવું રાગ હો, અન્ય હો
મોહપિણુ સ્ત્રી હો છતાં તત્ત્વમા નિર્દોષ દૃષ્ટિનડે સ્વાધીન ધર્મ પામી
ગરે છે તેને અધર્મની સિદ્ધિ થવાથી પોતાના ભાનમા તે અતી
સુખી ■

૧ હું જ્ઞાનનો મર્તા છું, એટલે કે રાગાદિક તથા જડની ક્રિયામા
આભિપણુ હતું તે અહંપણુ રૂપ અને પોતાના પૂર્ણ પવિત્ર બેહ
સુખ સ્વરૂપનું અહંપણુ નિર્દોષપણુ થયું એ જ્ઞાનમા રૂકવું તેજ
ચારિત્ર છે એટલે મન વાણી દેહની ક્રિયા, પુઆદિમા અરૂકવું અજ્ઞાન
પડે થતું હતું તને વિભાન બાળીને એ મારો વર્મ નથી એમ તે
ઉપાશ્રિથી જુદો પડીને જ્ઞાન ગુણમા જ્ઞાતા દૃષ્ટા સાક્ષીપણે રૂક્યો
એને (પરનો મર્તા ન હતો તેથી) પરનો કર્તા ન થયો અને પોતાના
નિર્દોષ જ્ઞાન ગુણનો મર્તા થયો

સ્વભાન એટલે કેવળજ્ઞાનમય આત્મવર્મ તેનું જાણવું તેમા
પુઆદિ દેહાદિનું મર્તવ સ્વામીત્વ કયા આજુ ? જરા મધ્યસ્થપણે
વિચારો પોતાના અભિપ્રાયની ખતનજીમા, ચાલાજમા મ્યા ભૂય

થાય છે, તેને ઉંડાણથી વિચારો. જે સ્વરૂપ સત્ત્વરૂપ છે, સ્વાધીન છે તેને અન્યથા માનવું તે શું મહાન અપરાધ નથી? સ્વહિંસા નથી? પરંતુ પોતાનું માનવું તે મહાપાપ છે, મિથ્યાત્વ છે. હું પરથી ભિન્ન જ્ઞાતા છું, તે જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો ભરોસો કરવો તે શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ છે. જ્ઞાનમાં ઈર્ષ્યા વિના જ્ઞાનની શ્રદ્ધા થાય નહિ. શ્રદ્ધામાં એટલે આત્મામાં ટક્યા વિના શાન્તિ થાય નહિ. પુણ્યાદિ ભાવ તો મોહ-કર્મની સંતતિ છે, ઉપાધિ છે, તેનાથી શાન્તિ કેમ થાય? હળવે હળવે ન્યાયને તારવવો જોઈએ, કે સુખનું શાંતિનું સત્તા સ્થળ ક્યાં છે? જે પરમાં સુખ હોય તો બતાવો! કોઈ કહે કે સંસારમાં રહીને જ્ઞાન ન થાય, પણ અમે કહીએ છીએ કે સંસારભાવથી રહિત ગમે ત્યાં જ્ઞાની થઈ શકાય છે. તેમાં કોઈ ના પાડે તેમ નથી. આત્મા નિરૂપાધિક સ્વાધીન તત્ત્વ છે, તે પોતાના નિર્દોષ જ્ઞાનનો કર્તા થયો ત્યારે તો પ્રથમ ભુમિકા સમ્યગ્દર્શન જે જૈનનો એકડો જ છે. તે કહેવાય. ચેતન જે નિજભાનમાં છે તો તે સમ્યગ્દર્શન છે. તે દોષ કે દુઃખનું કારણ નથી; એટલે પુણ્ય પાપ રાગાદિકમાં તેને ટકવું હોતું નથી. જેણે પરમાર્થ સ્વરૂપ જાણી પોતાનામાં જ્ઞાતાપણું માન્યું છે તે લૌકિકમાં કહેવાતા સારા કાર્યોને પણ પોતાના ન માને. માત્ર જ્ઞાન માફે મારામાં કંઈ થાય છે, એમ જ્ઞાન એટલે કેવળ સ્વાત્મ વિચાર કરે. જ્ઞાનને જ જાણે એજ ધર્મ છે. દેહની ક્રિયા તેની યોગ્યતા મુજબ થયા કરે, પુણ્યાદિ દેહાદિની કોઈ ક્રિયાનો કર્તા તેમજ સ્વામી થતો નથી. જ્ઞાન પરનું કંઈ કરે નહિ એવા જ્ઞાનને પોતાનું માનવું તે જ્ઞાનની શ્રદ્ધાનું કર્તાપણું છે. જ્ઞાનને કરવું તે જ્ઞાનનો કર્તા, જ્ઞાનમાં ટકવું તે ચારિત્રનો કર્તા છે, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્યની શ્રદ્ધા તેનું જ્ઞાન, અને રાગ રહિત જ્ઞાનમાં એકાગ્ર થવા માટે તત્ત્વની જાળવણી કરવાનો પ્રયત્ન કરવારૂપ પરમાર્થભૂત વહેવાર, તે બધી કર્તૃતિ જ્ઞાનથી ભિન્ન હોય નહિ. આત્માનો વહેવારરૂપ પુરૂષાર્થ પુણ્યાદિ રાગાદિ દેહાદિમાં હોય નહિ. લોકોત્તર પરમાર્થમાર્ગમાં જ્ઞાતાની જ્ઞાનરૂપેજ કારવાઈ છે. પરની ઉપાધિની કારવાઈ નથી, એવું ભાન તે પ્રથમ જ પગથીયું છે. આ ન્યાયને વિશાળતાથી સમજ્યા વિના રાગાદિક ઉપાધિથી રહિત થઈ શકાય નહિ. વસ્તુનો પૂર્ણ સ્વભાવ જેમ છે તેમ માનવાનું કહું છે.

પાતાનું કર્મ-કાર્ય જ્ઞાનમાં છે, એમ ન માને અને પુણ્ય પાપ માત્ર
 છે, મેં કર્યો, મારું એ કર્તવ્ય છે, હું પરનું આમ કરી દઉં, રાખું,
 લઉં, મૂકું, ધીમને મુખી કરું મેં દેસાણાની સેવા કરી, દાન કર્યું
 આમ માનનાર જ્ઞાતાપણનો અનાદર કરનાર છે. તેથી મોટા અપરાધી
 છે. અને ભાવકર્મરૂપ અજ્ઞાનનો કર્તા છે. અને જેનું જ્ઞાન માત્રમાં
 રહેવું છે, તે જ્ઞાતા જ છે.

“ચેતન જો નિજજ્ઞાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ;
 વતે નહિ નિજજ્ઞાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ.”

આ મહાપદમાં ઉંડું અવગાહો, મનન કરો, આજ સાર છે,
 આ બે હડીમાં જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીનું લક્ષણ કહ્યું છે. હિત અહિત
 જાણ્યા પછી હિતનું સેવન થઈ શકે. પાતાના સ્વરૂપની સાચી ઓળખ
 વિના સમ્યગ્દર્શન નથી. અને સમ્યગ્દર્શન વિના ધર્મ નથી. ધર્મ
 શું, હું કોણ, હિત શું, અહિત શું, આ પુણ્ય પાપ રાગાદિ મક્કીન
 મેલ શું, રોગ શું, અને નિરોગ શું એ સમજ્યા વિના તે કોનો
 ધર્મ કરશે? જ્ઞાન વિના અજ્ઞાન કરશે. સ્વસ્વરૂપ સમજ્યા વિના જે
 કંઈ માને છે તે વીપરીત છે. જે કંઈ જાણે છે તે જાને જાણે છે.
 પાતાને ક્યારે પણ જાણતો નથી.

પ્રશ્ન:—પણ જ્યાંસગી સમ્યગ્દર્શન ન થાય ત્યાંસગી શુભ
 ક્રિયા વૃત્ત તપ, દાન વગેરે કરીએ તો શું વાંધો ?

ઉત્તર:—દેહાદિની ક્રિયાનું કરવું ન કરવું તે કંઈ આત્માને
 આધારે નથી. મેં કર્યું, મેં ન કર્યું એમ અજ્ઞાની માને ત્યાં જ્ઞાન
 શું કરે, માટે હજી આત્માનું સ્વરૂપ તો સમજો. એ જ કાર્ય છે. જ્ઞાતાનું
 જ્ઞાન સમજણ કાર્ય છે, મન, વાણી, દેહાદિ પરમાણુની ક્રિયા ચેતનને
 આધીન નથી. નાહક મિથ્યા અભિમાન થાય છે. છતાં શુભ તણને
 પાપ કરો એમ કહેવું નથી; પણ એ વડે મને ગુણ થશે, ધર્મ થશે,
 એ મારું કર્તવ્ય છે, એ કરું તો ઠીક થાય, એ યુદ્ધિજ મહા મિથ્યા-
 ત્વનું પોપાણ છે. તે મિથ્યા માન્યતાનો અભાવ ક્યારે થાય, માટે
 માન્યતા બદલાવવાની જરૂર છે. પ્રથમ શુભ કરું અને તેમાંથી પછી

શુદ્ધ પ્રગટશે, તેમ માનવું તે સાચી દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ અધર્મ છે. જ્ઞાતાપણની વિરાધના છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિને પણ એ કાર્ય થઈ જાય પણ તેની સમજણમાં મોટો આંતરો છે. તેણે પ્રકૃતિનું કોઈ કાર્ય ઠીક માન્યું નથી. પોતે પવિત્ર જ્ઞાનપણે ટકી રહેવાના પ્રયત્નમાં છે, બીજાનું કંઈ કરતો નથી. આત્માના ચૈતન્ય સ્વભાવને પુણ્ય પાપ ગુમડાં છે, ઉપાધિ છે, પુણ્ય પરિણામ તે મોહ કર્મની સંતતિનું ફળ છે. તેને ગુણ કેમ મનાય? તે વિચારો. પોતાને દોષ દુઃખ રહિત આરોગ્યવંત થવું છે માટે ધર્માત્મા પૂર્ણ શુદ્ધસ્વરૂપને સંબોધે છે કે “આરૂઝ બોહિલાલ” (લોગસ્સ સ્તૂતિ) બોહિ=બોધી=સમ્યક્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન ચારિત્ર્ય એકતા; લાલ=મારામાં શક્તિરૂપે એ આપું સિદ્ધત્વ છે. તેની મને પ્રાપ્તિ થાય.

“તીથ્યરા મે પસિયંતુ” હું જિન વીતરાગ તમે મને પ્રસન્ન થાઓ એમ શબ્દો પ્રમાણે અર્થ ન થાય. વીતરાગને રાગ નથી. તે કોઈને પ્રસન્ન થતા નથી, પણ પોતે વીતરાગને ઓળખીને જેવું તેમજ શુદ્ધ સ્વરૂપ તત્ત્વ છે, તેવુંજ મારું છે એ લક્ષે આંદરથી પુરૂષાર્થ ઉપાડીને પોતાના ચેતનની પ્રસન્નતા કરે છે, અને જે લગવતો થઈ ગયા તેમના ગુણઆમ કરે છે. શબ્દોમાં નિમિત્તની ભાષા આવે તે તો સત્ બહુમાન છે, પણ કોઈ શબ્દને વળગીને કહું કે શાસ્ત્રોમાં લગવાનન લક્ષિત કરવાનું કહું છું તેનાથી ગુણ થાય. પણ શબ્દોવડે અર્થ કરવા જાય તો શબ્દોથી મેળ ન બેસે. વળી “હાણું સંપાવિઉં કમ્માણું” તેનો અર્થ શું થયો? હું લગવાન! તમે મોક્ષ સ્થાનન કામી છા, તો શું તે વીતરાગી પુરૂષને ઈચ્છા હશે? તેમ નથી પણ સાધકને આધુરાશ છે, તેથી પોતાના પરમાર્થને સંબોધે છે. અને પોતા પૂર્ણ થવાની કામના છે, તેથી સમર્થનું નામ લે છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે, તે પૂર્ણ સત્ સ્વરૂપ છે. તેમનું બહુમાન કરવા માટે પ્રત્યે પરમ ઉપકારીપણાનો આરોપ કરી સ્તુતિ કરે છે, સાથે ભાન પણ તે શુભ વિકલ્પને કોઈ આદરણીય માને તો મિથ્યાત્વ છે. વીતરાગતાનો પ્રેમ તે રાગનો પ્રેમ નથી. રાગનો આદર નથી. જે રાગનો રાગ રાખે તો તે વીતરાગનો આદર નથી. વીતરાગી પુરૂષો થઈ ગયા

તેમના ગુણનું અદ્ભુત કાર્ય કરી શકે? તેમને યથાર્થપણે ઓગળીને
 પુણ્ય પાપ રાગાદિકના રોગ રહિત આરોગ્યમય નિર્ભયતા વીતરાગતાનું
 પાસાણ જેમને થયું હોય તે. કેમકે તે પોતાનો ભાવ ઉપાડે છે. વીત-
 રાગ ભગવતોની વીતરાગતાને ઓગળીને તેમાં ઉપકારીપણાનું આરો-
 પણ કરે છે; અને ભગવતોનું જે અદ્ભુત કાર્ય તે પરમાર્થ પાતાના
 ગુણનું અદ્ભુત કાર્ય છે. શાસ્ત્રમાં તે નિમિત્તના જ શબ્દો મુખ્યપણે
 આવે. પરંતુ આચર્યક આદિ ક્રિયા (શુભ લેગ) ઉપર સ્પષ્ટ આપે
 તે તે કાર્ય મોહકર્મની અસરથી થઈ શકું છે, ચેતનનું કાર્ય નથી,
 છતાં તેનું અદ્ભુત કાર્ય થાય છે એ સમજવાનું છે. પોતે તીવ્ર કપાય
 રાગવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, સાથે શુભ લેગની ક્રિયા પણ જે નિમિત્ત-
 રૂપ જણાય છે, તેને જાણે છે કે તે કાર્ય મારું નથી તેનાથી મને શુભ
 નથી. પણ ધીના ઘડાની જેમ નિમિત્તથી તે ક્રિયા હું કરું છું એમ
 વિનયની ભાષા આવે. ‘હું ભગવાન મને સિદ્ધપદ આપે’ તે શબ્દનો
 વિચાર કરો કે દેહથી રહિત સિદ્ધ ભગવાન કોને કાંઈ આપી શકે?
 પણ મમજનાર સમજીને પોતાનો પુરુષાર્થ ઉછાળીને કહે છે કે હું સિદ્ધ
 જેવો છું. જેટલું સિદ્ધપદ તેટલો હું. જે કાર્ય સિદ્ધ ભગવાનમાં ઘટે
 તે મને ઘટે. આવો નિર્ભય પ્રથમ ભૂમિકામાં જોશે. ભાષામાં વીતરાગ
 અને વીતરાગતાના નિમિત્તનું અદ્ભુત કાર્ય; ભાષામાં વિનય નમ્રતાજ
 હોય, અભિમાન ન હોય. મારે બોલણીમાં વહેવાર ભાષા આવે.
 જ્ઞાનીપણે સોંકે ભાષામાં બોલે પણ અંતરમાં ખતવણી છે કે હું સિદ્ધ
 જેવો છું, પરનો અર્કર્તા છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ છું. જ્ઞાન મારું કર્મ છે
 “ચેતન જે નિજ જ્ઞાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ,” એટલે પોતાના
 નિરૂપાધિક સ્વભાવના જ્ઞાનમાં આત્મામાં કર્તાપણું છે. એવો યથાર્થ
 નિર્ભય થયો, તે પછી પુણ્યાદિ દેહાદિ પરદ્રવ્યના કોઈ કાર્યને પોતાના
 કેમ માને! જે પોતાને હાય નથી, જે કાર્ય પોતાથી થતાં નથી છતાં
 જેમ દારૂમાં સર્પની દૃષ્ટના કરવી તે મિથ્યા છે તેમ પરના કાર્યમાં
 પોતાનું કર્તવ્ય છે તે માન્યતા મિથ્યા છે એમ જાણવું. જાણવા સિ-
 વાય હું બીજું કંઈ કરી શકું તે માન્યતા મિથ્યા છે. છતાં પોતાના
 સ્વરૂપનો કર્તા છે, તે પરનો કર્તા કોઈ રીતે નથી.

“વર્તે નહિ નિજ જ્ઞાનમાં કર્તા કર્મ પ્રભાવ” નિર્મળ શુદ્ધ

સ્વરૂપના ભાન સહિત, પુણ્ય પાપ દેહાદિમાં જે કંઈ ઈચ્છા વગેરે અસ્થિરતામાં અજ્ઞાન વડે (મહીનતામાં, પરભાવમાં) ટક્યો છે તે અંધર્મી જીવ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં વર્ત્યો નહિ ત્યારે કર્મના પ્રભાવનો કર્તા કહ્યો છે. કર્મના બે પ્રકાર છે, ભાવકર્મ અને દ્રવ્યકર્મ. ચોવીસ જિન સ્તુતિ (લોગસ્સ) માં આવે છે કે “વિહુયરયમલા” હે ભગવાન ! આપે રજ અને મેલ બંને ટાળ્યાં છે. રજ એટલે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મની ઝીણી ધૂળ અને મળ એટલે રાગાદિક પુણ્ય પાપના પરિણામ તે મળરૂપ ભાવકર્મ છે. તે ચેતનની પરવસ્તુમાં મોહવાળી વિકારી અવસ્થા છે. તે અજ્ઞાનપણાની ભૂલ છે, મિથ્યા માન્યતા છે, ભ્રમણા છે; પણ જ્યારે શુદ્ધ પરમાત્માને ઓળખ્યા કે સિદ્ધ ભગવાન જેવો હું શુદ્ધ છું, ઉપાધિ, ભૂલ, ભ્રમણા મારો સ્વભાવ નથી, એમ જાણે એટલે વિભાવની અસરથી, ભ્રાન્તિથી છૂટીને સમ્યક્ અભિપ્રાયમાં સ્થિર થાય છે; એટલે કે વિભાવથી છૂટીને સ્વભાવમાં નિશ્ચય રહે છે. આત્માનો યથાર્થ નિર્ધાર થયો, તે જ વખતે ‘રાગાદિ અને દેહાદિ સંયોગથી છૂટી શકાતું નથી; પણ ક્રમેક્રમે પુરૂષાર્થ વધતાં વધતાં અદ્યકાળમાં તે કર્મકલંકનું નિમિત્ત એની મેળે છૂટી જાય છે. આ વાત અનંત જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં રહેલો ગૂઢ ભાવ છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ છું અને પૂર્ણને સાધવાનો પુરૂષાર્થ આ બેઠે દૃષ્ટિને લક્ષમાં રાખી જેમ છે તેમ સમજીને અંતરમાં તત્ત્વનો નિર્ણય બેસાડો. ત્રણેકાળે આજ મોક્ષમાર્ગ છે. બીજો માર્ગ જ નથી. આમાં કંઈ મતભેદની વાત નથી. આગળ કહું હવે તે પ્રમાણે, જેમ સ્વભાવ છે તેમજ કહેવાય છે. મારે મતભેદ છોડીને જે સમજે તો જે અનંતકાળે નહિ સમજાયેલું તત્ત્વ તે આ વર્તમાન કાળમાં પણ સમજી શકાય તેવો યોગ છે; તૈયારી પોતાની જોઈએ. ઘણાં પડખાં (ન્યાયની અપેક્ષા) થી એકની એક વાત કહેવાય છે. પણ લોકોને મનન નથી, શું થાય? સ્પષ્ટ લોજિકથી (ન્યાયથી) સમજે નહિ, તેને પરાણે કોણ સમજાવી શકે? લોકો પોતાની બુદ્ધિથી બીજી ધારી લે તેમાં જ્ઞાનીને શું.

પરમ અનંત આનંદના ભાન સહિત આત્માર્થી જ્ઞાતા જ્ઞાન સ્વભાવનો જ કર્તા છે. બસ જાણવું તેજ તેનું કર્મ છે. ત્રીર્મી પોતાના

સ્વભાવના જ્ઞાનમાં અન્ય કોઈ કર્મોદિનો કર્તા નથી. મન, વાણી, દેહ
 પુણ્યાદિ અન્ય કોઈ જડકર્મની પ્રકૃતિના કાર્યનો જીવ કર્તા નથી.
 બીજાને સુખી કરું, દુઃખી કરું, મારું, જીવાડું વગેરે વગેરે કોઈ કાર્ય
 જીવ કર્તા નથી. જ્યાંસગી આ ન્યાયનો આદર નહિ થાય, ત્યાંસ
 એક પગથીયું પણ તત્ત્વ સમીપ નથી. બહારનું કાર્ય, દેહાદિ કિ
 જે થવાની છ તેને કોઈ રોકી શકે નહિ. જે પોતાનું કાર્ય નથી તેના
 ધર્મ કેમ થાય? જ્ઞાનની સ્થિરતા એજ ધર્મ છે, ક્રિયા છે. પુણ્ય
 ક્રિયા તે પર છે તેનાથી ચેતનનો ગુણ નથી. જ્ઞાનની પ્રતીતિ, જ્ઞાન
 સ્થિરતા તેજ જ્ઞાતાનું કર્મ (કાર્ય) છે. પરનું કાર્ય તથા માહુકર્મના
 નિમિત્તે પુણ્ય પાપ શુભ અશુભ અવસ્થા થાય છે, તે તથા દેહાદિ
 કાર્ય મારું માનવું તે ભ્રમ છે, અજ્ઞાન છે. કોઈ કહે કે તમે તો નિશ્ચય
 વાત કરો છો, પણ નિશ્ચય એટલે સાચું અને વહેવાર એટલે ખોટું
 વહેવાર એટલે ભેદ, ઉપચાર, ઉપસક સ્થુળ દ્રષ્ટિ છે. તે ખોટાને પોતાનું
 માનવું અને તેમાં ઠીક માનવું એટલે ભ્રમ થયું કે જ્ઞાતાપણું તે ઠી
 નહિ. જ્ઞાની જાણે ॥ કે હું સદાય અતીન્દ્રિય અશ્વપી અસંગ જ્ઞા
 માત્ર છું; કોઈ જીવ પરનું કાર્ય કરી શકે નહિ; મારું કાર્ય તથા માર
 ગુણદોષ બીજા કોઈ કરે નહિ; હું બીજાનું કરું નહિ. એવું જ્ઞાન
 નથી અને પોતે પરાધીનતાના, નીચ અધોગતિ એટલે કે પ્રકૃતિના
 કાર્યોમાં કર્તવ્ય માને તેને ધર્મી કેમ કહીએ ! જેમ જ્ઞાનદાન પુત્ર નિજ
 ઘર છાડી વેશ્યાને ઘેર ન જાય, તેમ જ્ઞાતા પુણ્ય પાપનો કર્તા થાય તો
 અતિભ્રમ એવી પરાધીનતાને પામે. અને જે સિદ્ધ ભગવાનનો સુખ
 પુત્ર થઈને મુકાર્ય—નિર્હોષ જ્ઞાતાપણું કરે જ્ઞાન કરે, જે જે સંયોગ
 આવે તેને જાણે, પણ તેમાં કર્તૃત્વ ભ્રમત્વ ન માને, તેમજ ન કહે
 તેજ પરમપદ પામે. પોતાનું સિદ્ધપદ તે અરાગીપણું છે, તેજાને
 જ્ઞાન ઘરમાં ટકીને જ્ઞાનની સ્થિરતા વડે પોતાનું સિદ્ધપદ સાધે, તે જ
 એક કર્તવ્ય માને તેને સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કહીએ; તેજ ધર્મી છે. લોકો
 કહે છે કે ફોલાણું તો બહુ સારું, આમ કહ્યું તે ઠીક, આણું આટલું
 પુણ્ય કહ્યું તે સારું, પણ પરમાર્થ આત્મા સિવાય કોઈ સારું નથી.
 આ બધા અભિપ્રાયો જ્ઞાનીના કહેવાય છે. તે વિના કશુંકશું ચેતનનો
 વાત થાય છે. જ્ઞાતાપણું બૂલીને પ્રકૃતિમાં અવરાય છે. તેનું ફળ

અનંતકાળમાં પાછો મનુષ્ય નહિ થાય, મૂંઠ થઈ જશે. માટે પ્રથમ સમજો. સાચું છે તે જવાંતું નથી. જ્ઞાન થતાંજ સંસારના સંયોગ છૂટી જાય એવો નિયમ નથી. આત્માને ઝાળખીને બધા વિરોધને ટાળીને જેમ છે તેમ નિર્દોષ તત્ત્વનો નિર્ણય કર્યા પછી સ્થિરતા થવાને વાર લાગે છે. અદ્ય શુભ અશુભ બંધ પણ થઈ જાય. સ-મ્યગ્જ્ઞાન થયું કે તરતજ બધા રાગદ્વેષ ટળી જાય, સંસાર છૂટી જાય તેમ નથી. પણ સાચી દૃષ્ટિના ભાનમાં જે રાગાદિક થઈ જાય છે, તેનો કર્તા (ધણી) થતો નથી, તેથી નિર્જેશ થઈ જાય છે. જ્ઞાની થયા પછી પુણ્ય રાગાદિનો પ્રસંગ થઈ જાય છે પણ તે જડ પદાર્થમાં પોતાની કારવાઈ માનતો નથી. આ દેહની ક્રિયા જ્યાં જ્યાં જ્યારે જ્યારે થવાની છે, ત્યાં ત્યાં ત્યારે ત્યારે થશે પણ અભિમાન કરે અને માને કે મેં સેવા કરી, દાન કર્યું, આને સુખી કર્યા વગેરે પરવસ્તુમાં ઠીક અઠીક-પણાની બુદ્ધિ ઈચ્છા અને તેની અદ્ય પણ રૂચિ છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. ન્યાય સમજો તો આ ગૂઢતત્ત્વ સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે. લોકો માને કે અમે આમ ગોળી રાખીએ; અને અનાસક્તપણે પરવું કાર્ય કરીએ, અને પુણ્યાદિ શુભ ધર્મકાર્ય કરીએ, એ થાય તો ઠીક; પણ ભાઈરે! જે થઈ જાય તે જુદી વાત છે, અને તેને પોતાનું માનવું તે જુદી વાત છે. પણ મોહકર્મના નિમિત્તે થતું શુભકાર્ય પોતાનું માનવું, તે મિથ્યા અભિપ્રાય છે. જાણવું તેમાં કરવું ન હોય, અજ્ઞાની જીવને તે મોહકર્મનો આશ્રયભાવ ગોઠે છે ત્યાં તેનો નિષેધ ક્યાંથી આવે? મારે સિદ્ધપદ વિના કાંઈ ન જોઈએ એવી હા તો લાવો! સિદ્ધભગવાનનું દ્રવ્ય કેવું હોય તે સમજો. પ્રકૃતિના કાર્યો જે જે પ્રકારે થવાના છે તે ૨ પ્રકારે થાય છે; છતાં તેને તમે માનો કે તે આમ જ થાય તો તે ઠીક, એ માન્યતા સાવ ઉંઘી છે. માટે જે ન્યાય જે વિધિએ કહેવાય છે ૧ વિધિએ સમજો.

“કુવારે કાપડ ધોયાં કુશળ ક્યાંથી થાશે રામ.” આત્મા પુણ્ય ૥૫ દેહાદિ સાધનવાળો નથી. પર નિમિત્તથી શુણ્ઠ નથી છતાં તેનાથી, મોહકર્મ-જનિત ઉપાધિથી) શુણ્ઠ માનવો, ઠીક માનવું તે આત્માને ૧૬ ન માન્યો ગણાય; તે હિત નથી; માટે વારંવાર કહેવાય છે, કે નવૃત્તિ લઇને આ સમજવાનો પુરુષાર્થ કરો, તેનીજ રૂચિ વધારો.

“ચેતન જે નિઃશ્વાસમાં હતી આપસ્વભાવ” એટલે કે સગ-
દેવાદિ રહિત એવ પાતાના જ્ઞાનગુણનો જ કર્તા છે; અને પાતાના
જ્ઞાનગુણમાં એવ ન વર્તે તો, ક્યાંક મારાપણું સ્વીકારીને પરસતાના
પ્રભાવમાં મોહકર્મની અસર લેને પરનો કર્તા થાય, કારણકે “કર્તાનું
ઈષ્ટ તે કર્મ.” પાતાનું સ્વાધીન મુખ ન ગાડે તો પરવસ્તુમાં પ્રેમ
કરીને આટકે. સાચક સ્વભાવમાં પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપના હશે જ્ઞાનનો કર્તા
ધર્મ જ્ઞાનમાં રહે, તો જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય એવ વધારે છે. હું કોણ તેના ભાગ
વિના એવ પરભાવ, જડપણાનું મહાત્મ્ય વધારે છે અને હું તેનો કર્તા
હું, એમ ભૂલથી માને છે, પણ એવ પરનું કંઈ કરી શકે નહિ; મારે
એમ નક્કી થયું કે જ્ઞાની જ્ઞાનનું બહુમાન કરતો મોક્ષમાં જાય. એટલે
કે પાતાની મોક્ષ અવસ્થા જે શક્તિરૂપે છે તેની પૂર્ણ શુદ્ધતા પાતાના
સ્વભાવમાં રહીને પ્રગટ કરે. અને જે પાતાને ભૂલીને જડનું મહાત્મ્ય
કરે તે જડ જેવો તુચ્છ નિગાદીઓ થાય, કારણકે એવનું જે કર્તવ્ય
નથી તેવો પાતાને માને છે.

સાચું જુઓ તો એવનું કર્તવ્ય શું છે, તે કહે છે કે પરમાર્થ
તો એવ પરનો કર્તા નથી. પ્રકૃતિના નિમિત્તે આત્માના પ્રદેશનું જે
કમ્પન થાય છે, તે કમ્પન કરવાનો એવનો સ્વભાવ ધર્મ નથી, પણ
અશુદ્ધશક્તિની યોગ્યતા છે. પરમાર્થ એવ અક્રિય છે. જિન પ્રવચનમાં
સિદ્ધ એટલે શુદ્ધાત્માનું અક્રિયપણું કહ્યું છે. જે રહુથી મુક્ત થયા છે
તે પ્રકૃતિના નિમિત્તથી રહિત છે, આઠ કર્મકલકથી રહિત છે, તેમાં
કંઈપણ કમ્પનપણું નથી. વર્તમાન રહુધારીઓનું હલવું ચલવું થાય
છે, તથા પ્રદેશનું કમ્પનું થાય છે. તેનું દણાંત-જેમ ઘંટી ઉપર બેઠેલી
માખી એક ક્ષેત્રથી બીજા ક્ષેત્રે ફરતી હોય તેમ દેખાય પણ ઘંટીની
ક્રિયા તેનાથી ચલી નથી. તેમ આત્મા પરને કરતો નથી, ચળાવતો
નથી, છતાં નિમિત્તના પ્રસંગે ચળારૂ દેખાય છે. જિન પ્રવચનમાં
વેદાન્તાદિક જેવો અક્રિય આત્મા કહ્યો નથી. વેદાન્તાદિક તો અશુદ્ધ
અવસ્થામાં નિમિત્તની અસર લેવાની એવની યોગ્યતા પણ માનતા
નથી. જૈનદર્શનમાં અવિરૂદ્ધ-ન્યાયથી કહે છે, કે એવનો સ્વભાવ

પરમાં અક્રિય છે; પણ અજ્ઞાનદશામાં રાગદ્વેષમાં જોડાવાની અપેક્ષાએ (રાગરૂપ નૈમિત્તિક યોગ્યતાથી) સક્રિય છે. જે પર નિમિત્તની અસર લેવાની ભૂલ રાગદ્વેષપણે ન હોય તો સંસાર અવસ્થા કેમ હોય? માટે સ્વભાવ અને યોગ્યતા જેમ છે તેમ સમજો. બધા જીવો પરમાં અક્રિય છે. મુક્તદશામાં પણ જીવને પરનું અક્રિયપણું છે. પણ પોતાના અનંતજ્ઞાન બળના બેહુદ સુખગુણના સહજ આનંદનો કર્તા છે, પોતાના જ જ્ઞાન આનંદનો ભોક્તા છે. તે એકેક સુદ્ધમકાળમાં, એકજ સમયમાં પોતાના જ્ઞાનાદિ અનંતગુણોનું પલટવાપણું છે, તે સક્રિયપણું છે. જે ત્યાં જીવ કુદસ્થ રહે, તદ્દન અક્રિય થઈ જાય, તો બીજી ક્ષણનો આનંદ જીવ કેમ લઈ શકે? પોતાના આધારે એકજ સમયમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવપણું છે. તેથી દરેક દ્રવ્યમાં સ્વાધીનતા છે. સંસાર અવસ્થિત જીવ પણ ક્રોધદશા પલટાવી શાંતદશા ધારણ કરીને ક્ષમારૂપે પરિણમી શકે છે. ત્રણેકાળે બધા જીવો પરની ક્રિયાથી રહીત છે. પણ અજ્ઞાની જીવો પોતાને ભૂલીને, પોતે પરનું કર્તૃત્વ મમત્વ આદિ અભિમાનરૂપ માન્યતા કરે છે. જે કરવા ધારે તો જીવ એકજ સમયમાં અવગુણ રાખીને સદ્ગુણરૂપ જ્ઞાનનું કાર્ય કરી શકે છે, રાગદ્વેષ ક્રોધાદિ દોષ રાખીને અરાગી ગુણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. સિદ્ધ ભગવાનમાં રાગ, ઈર્ષ્ય કે ઉપાધિ નહિ હોવાથી ત્યાં રાગને રાખવાપણું નથી, તેથી ત્યાં પોતાના કેવળજ્ઞાનના અનુભવથી થતો આનંદ પોતાના બેહુદ જ્ઞાન આનંદગુણમાં ટકીને બદલે છે. એજ વસ્તુ સ્વભાવનું સક્રિયપણું છે. જીવ ત્યાં પોતાના ભાનમાં કેવળ નિર્ભળ જ્ઞાન પ્રવાહરૂપ સ્વભાવનો કર્તા છે. એટલે કે સર્વ રાગાદિ ઉપાધિ રહિત શુદ્ધતામાં પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનગુણની અવસ્થાનો કર્તા છે. એ રીતે મુક્તદશામાં પોતાના સ્વભાવનું કર્તાપણું છે. પરમાણુંનું કે રાગાદિ કોઈ કાર્યનું નિશ્ચયથી=(સાચી દૃષ્ટિથી) જીવને કર્તાપણું નથી, નૈમિત્તિકપણું પણ નથી. કર્તા તેને કહીએ કે જે સ્વતંત્રપણે પોતાનામાં રહીને કાર્ય કરે.

“કર્તા પરિણામી દ્રવ્ય, કર્મરૂપ પરિણામ;
ક્રિયા પર્યાયકી ફેરની વસ્તુ એક, ત્રયનામ.”

એ જ દ્રવ્યમા સ્વાધીનપણે પોતાનું જ કર્તા, ક્રિયા અને કર્મ
 પણ એ જ સમયમા હોય છે. અનગુણીનો અનગુણભાવ ગુણીનો
 ગુણભાવ તે તેની દેએ સમયવર્તી ક્રિયા થઈ તેમા પર જાતિનો આચાર
 ન સભયે સિદ્ધ લગવાન શુદ્ધ પરમાત્મા છે. ત્યા સ્વભાવનું સદૃશ
 પણ અને પગલાનું અક્રિયપણ છે. કારણે શુદ્ધતામા પરયોગને,
 પગલાનનો તથા વિભાનનો જન મર્તા નથી, માટે જનને પરનો અનિય
 હેના યોગ્ય છે. સમાજ અવસ્થામા ઉપચારથી- યનહારથી પરલાનનો
 એવે પુણ્ય પાપનો તાં જનને કહ્યો છે. તે જનના શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર
 ગુણની ઉંચાઈપ માન્યતાના મરતો મ્હો છે પણ સિદ્ધના જવ દ્રવ્યમા
 પ્રગટ શુદ્ધદશા છે, ત્યા મર્યાદા ની ઉપાધિ નથી. ત્યા નિકલ્પની વૃત્તિ
 નથી. સમાજી દગ્ગામા અલ્પ પુરુષાર્થ પછી રાગની વૃત્તિ હશે અને ત
 રાગને દર્શી આનના ન દે, તો પૂર્ણ પુરુષાર્થ પ્રગટાવે તે અલ્પ પણ
 રાગ કેમ થના દે? માટે ત્યા પરનું મર્તવ્ય નથી. એ રીતે દેએ આ
 ભાનું પરમા અનિયપણ છે. સ્વભાવના ભાનમા વિભાવનું મર્તાપણ
 મ્હોવું તે યોગ્ય નથી. જવ અજ્ઞાન-શા-ભૂષદશા યાળીને જ્ઞાની થઈ
 શકે છે, એવે “ચેતન એ નિજ ભાનમા મર્તા આપ સ્વભાવ”
 “નર્તાપણ” એવે જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. તેના જ માન અનુભવ
 મ્હો તે છે.

શીન સ્વરૂપ એટલે કે સૂક્ષ્મ શુદ્ધતા પ્રગટ કર્યા પછી જ્ઞાન સ્વ
 ભાવનું પૂર્ણ આનદમય બેહદશુષ્પ અને અનતવીર્યસ્વ સ્વભાવનું
 જનને કર્તાપણ ન હોય તો તેનું સ્વાધીન સ્વરૂપ ન રહે. કોઈ જનને
 તદ્દન કુદ્ધ અપરિણામી મ્હો છે તે વાત જુરી છે. જવ અજ્ઞાન અ
 વસ્થામા રાગાદિ કરનારૂષ ભૂષ મરતો હોતો, તે દોષ યાળીને શુદ્ધ મરી
 મટે છે, અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવના ભાનમા જ્ઞાતાપણે વર્તી શકે
 ■ જ્યાસુધી દેહવારીપણ અને સાધ્યદશા ■ ત્યાવગી રાગાદિ હોય
 છતા જ્ઞાનમા ટકી શકે છે. મુક્ત-શામા પણ પોતાની ચેતન્ય સત્તામા
 પોતાના બેહદ આનદ આદિ ગુણનું ટકીને બદલવું દેએ સમયે ■ તે
 મર્યાદાપણ ■ લોકોને પોતાની જાત શુ તેની ખમર નથી. મરણકે
 પોતાના સાચા હિતનો પ્રેમ નથી. જાતના ભાન વિના ભાત કેમ પડે?

જેમ બીબામાં અમુક ક્રેતરણી ન હોય તો તેની છાપ ન પડે. તેમ આત્મામાં જે ચૈતન્યશક્તિ અનંતજ્ઞાન, અનંતમુખ, અનંતવીર્ય, અનંતદર્શન આદિ જ્ઞાનમય ગુણ છે તે કેવા છે, તેનું શું લક્ષણ છે, તે જાણ્યા વિના પોતે પોતાના ગુણ પ્રત્યે પ્રેમ અને પુરૂષાર્થ ક્યાંથી કરશે? જાણખ વિના પ્રેમ શો? કંઈ નહિ. આત્મામાં યોગ નામના ગુણની શક્તિ છે, તે અકંપ્ય છે, પણ જ્યાંલગી પર પ્રકૃતિનું નિમિત્ત હોય છે ત્યાંલગી તેનું કંપન થાય છે (જેમ ફરતી ઘંટી ઉપર અહંકાર કરી બેઠેલી માખી). પણ જ્યારે કર્મકલંક નિમિત્તની ઉપાધિ છૂટી જાય છે ત્યારે આત્માના અસંખ્ય અરૂપી શુદ્ધ પ્રદેશનો સ્વભાવ અકંપ્ય છે તેથી મુક્તદશામાં અકંપ્ય રહ્યા; પ્રથમ અજ્ઞાનદશામાં પરપદાર્થ સાથેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધના કારણે યોગ્યતા હતી, તેથી દેહધારીપણે કંપનનું થતું હતું; પણ જો સદાય ભૂલ કરવી જ પડે અને પ્રકૃતિના નિમિત્તે કંપનનું જ પડે એવો જીવ દ્રવ્યનો સ્વભાવ જ હોય તો તે કદી છૂટી શકે નહિ, પણ સંસાર અવસ્થામાં પરના નિમિત્તે કંપવાની યોગ્યતા હતી, તે મુક્ત અવસ્થામાં છૂટી જાય છે અને ત્યાં પરના નિમિત્તે થતો ઔપાધિક ભાવ નથી. તેથી ત્યાં કંપનનું નથી. આ ગાથામાં બે વાત સિદ્ધ કરી છે કે આત્મા પરનો કર્તા નથી અને સ્વભાવનો કર્તા છે. એટલે પોતાના ગુણમાં પોતાનું સક્રિયપણું છે, પરિણમન છે. ત્રીજી વાત એમ કરી કે જો જીવમાં રાગદ્વેષ અને ભૂલ કરવાની યોગ્યતા ન હોય, અવગુણપણે પરિણમવાની યોગ્યતા જ ન હોય તો તેને કોઈ પુદ્ગલ પરમાણુ નિમિત્ત ન થઈ શકે. પણ જીવમાં ચારિત્ર નામનો ગુણ છે, તેમાં વિભાવિકપણાથી પરનિમિત્તની શુભ અશુભ ઉપાધિરૂપ અસર લેવાની યોગ્યતા છે (સ્વભાવ નહિ). જેમ સ્વેત સ્ફટિકમાં યોગ્યતા છે કે ઉપર લાલ પુખ્ત મૂકો તો તે લાલરૂપે દેખાય, તેમ જીવને જ્યાંલગી પુદ્ગલની વિકારી કર્મ અવસ્થાનું નિમિત્ત છે, અને તે મોહકર્મની અસર જીવ પોતે જ્યાંલગી લે છે, ત્યાંલગી પોતાની અવસ્થામાં રાગરૂપ અસ્થિરતા થાય છે; અને જ્યારે તે ઉપાધિમાં નથી જોડાતો ત્યારે પોતાનું નૈમિત્તિકપણું મટી જતાં અને પોતાનામાં જ્ઞાતાપણે ટકી રહેતાં, કર્મ ઉપાધિ ટળી જાય છે. લોકોને પોતાની જાતનું મનન નથી, તેમજ માડું સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્ય

કેવું છે, મારામાં યોગ્યતા અને સ્વભાવ શું છે, તેનો અતરના વિચાર
 અને નિર્ણય કરના નથી નહીં કોઈ માને છે કે આત્મા પોતાનું મન
 જે કેમકે તે અક્રિય છે, એવે આપણે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી તે
 એ વાત સાચી નથી પરંતુ મર્ધખાત્તવ્ય જીવે કરવાનું નથી પણ
 પોતાની રાગદ્વેષ કપાયરૂપ અવસ્થા ■ તે ટાળી કલુષિત અને અસ્થિર
 અવસ્થા ન થના દેવી તેનો વિચાર ચારેય કથો ? રાગદ્વેષમા ન જો
 વાતો પુરૂષાર્થ જીવ કરી શકે છે, તે પુરૂષાર્થમા સાધારણ રહેતું ન
 જ કર્તવ્ય છે દેહાદિની ક્રિયા, શુભ નિકરૂપ તે મર્ધ વહેનારૂપ પુરૂષાર્થ
 નથી રાગ રહિત પોતાના જ્ઞાનમા મૂકી રહેનાની જાગૃતિ મળવી ■
 સાધ્ય સ્વભાવ છે તેમા ઘણું મર્ધ મરવાનું આવ્યું, તે જ ધર્મ છે
 પોતાના સ્વરૂપની સાધારણી રાખનામા બેહુદ પુરૂષાર્થની જરૂર છે
 અને તે પોતાનાથી ધર્મ શકે છે, પોતાનામા અનત સામર્થ્ય છે, પોતે
 પ્રગમ મરના માગે તો કોઈ ના પાડે તેમ નથી મારે તે અતીન્દ્રિય
 જ્ઞાનમળને સમજો જવા આત્મા જ્ઞાનનું બળ કરી શકે છે તે સત્ય
 સ્વાધીનપણું કરી શકાય છે, તે તો કરવું નથી અને જે જોગની ક્રિયા,
 ઉદયમર્મની અવસ્થા કે જે પોતાને હાથ નથી પણ પરાધીન છે તે
 કરનાનો ભાવ કરવો એ તો ખરેખર નાનાની વાત છે આ સાચી
 સમજણ જૈનનો એમડો જ છે આત્માનો સત્ય પુરૂષાર્થ ■ તે વ્યવહાર
 છે, તે કેમ ■ તે સમજ્યા વિના લોકો વાતો કરે છે, કે (વેદાન્ત અને
 સાખ્યાદિની જેમ) તમે પુરૂષાર્થ ઉઘાડો છો એમત નિશ્ચયની વાત
 કરો છો પણ તેમ નથી લોકો મોક્ષાજ્ઞાની વાતનું દૃષ્ટાંત આપે છે
 અને મહે છે કે કાંઈ ક્રિયાકાંડ દેહના ચારિત્રની ક્રિયા પાળનાનો પુરૂ
 પાર્થ તમે નથી કહેતા અને પુરૂષાર્થ ઉઘાડી દો છો, અમે કંઈ પુરૂષાર્થ
 કરીએ તો ધર્મ થાય આત્મા આત્મા એમ વાતો કથે ધર્મ થાય ?
 જુઓ શાસ્ત્રમા લખ્યું છે કે “જ્ઞાન ક્રિયાબ્યા મોક્ષ” મારે દેહની
 ક્રિયા અને શાસ્ત્રોનું બાલપણું એ બેઉ મળીને મોક્ષમાર્ગ થાય છે
 આમ બંનેને જડમા ખત થુ હવે તેના ન્યાય સમજો દેહની ક્રિયા તો
 જડ છે, મનના નિષ્કરૂપ તે શુભાશુભ રાગ છે તે રાગ દ્વારા શાસ્ત્રના
 બહુપણાની વિચારણા તેને જ્ઞાન માને છે, અને દેહની ક્રિયાને તે
 વ્યવહાર ચારિત્ર માને છે તે સાચી દ્રષ્ટિથી વિચારે કે ચેતન એટલે

૧. તેનો વ્યવહાર તે કાંઈ જગ્યામાં થતી શકે? અસંગી તત્ત્વનો પુર-
 િ સંગવડે હોઈ શકે? આ બેઉ વાત યોગ્યથી સમજાય તેમ છે.
 પ્રમાં નિમિત્તની ભાષા આવે જેમકે થીતો થયો. પણ તે વ્યવહાર
 તે શબ્દ પ્રમાણે અર્થ જોઈ છે; તેમ હલની દિશા જીવની કોઈથી
 નિમિત્તની ભાષા છે. હલોદિથી કે પુણ્યોદિથી જ્ઞાપાને ગુણ નથી.
 વહાર ઝોરે જોઈ અથવા નિમિત્ત અને નિશ્ચય ઝોરે સાવું.
 મના ઉપાદાન. હું જ્ઞાનમાં જ્ઞાપાપણે ટકી રહું એ સાવવાની તેજ
 પાર્થ અને વ્યવહાર છે. હું જ્ઞાપક જું તે નિશ્ચય અને (જ્ઞાનભજાની)
 વધાની તે જ પુરુષાર્થ ઝોરે વ્યવહાર છે. આત્મા ત્રિકાળ નિર્ભંગ
 નમાત્ર અદ્વિત્ય છે તે નિશ્ચય છે. પરંતો કર્તા નથી, અને સગાદિ
 ાથી સદીત છે તે ભૂલીતે પરવસ્તુમાં પુરુષાર્થ કંઈ એમ માનવારૂપ
 હ કરી શકે છે; કારણકે અજ્ઞાતભાવે ભૂલ કરવાની જીવમાં યોગ્યતા
 પણ ભૂલ કરવીજ પડે એવો સ્વભાવ નથી. પૂર્ણ શુદ્ધતામાં કમ્પન
 રૂપ યોગ દિશા પણ નથી. એ રીતે સિદ્ધ થયું કે સંસારીદશામાં-
 જ્ઞાન અવસ્થામાં પરંતો નિમિત્ત ઝોરે માહકર્મની અસર લઈને
 નો કર્તા છું વગેરે માન્યતા પડે સગાદિકરૂપ હું છું એમ ભૂલ કર-
 ની જીવની યોગ્યતા છે; ઝોરે કે અશુદ્ધ પર્યાયથી વિભાવિક મા-
 તારૂપ વ્યવહારથી સક્રિય છે, તે યોગ્યતાની અપેક્ષાએ છે, પણ
 ભાવે નથી. આ ગાથામાં અનેક ન્યાય આવી જાય છે. જો જીવને
 શુદ્ધતા ન હોય તો સંસાર કેનો? માટે અજ્ઞાન અવસ્થામાં મા-
 તાપણે ભૂલનો જીવ કર્તા છે, તે નિમિત્તથી કર્મ રજનો કર્તા કહેવાય
 , પણ સ્વભાવથી અદ્વિત્ય છે; તેથી સગાદિક શુભ અશુભ અસરની
 સ્થિરતા ટાળી અને શુદ્ધમાં સ્થિર (ચારિત્ર શુભમાં એકાગ્ર) થવાથી
 ન ઉપાધિના નિમિત્તથી મુક્ત થાય. મુક્ત અવસ્થા થઈ ઝોરે ત્રિકાળ
 અદ્વિત સ્વાધીનપણું, નિરૂપાધિકપણું થયું ત્યાંથી ફરી સંસારમાં
 આવવાપણું નથી. શુદ્ધ સ્થ વેશમાં પણ સંસારનો પ્રેમ ટાળીને જ્ઞાનમાં
 પ્રયત્નપણે ઝોરે પોતાના સ્વભાવના અનુભવપણે સદી શકાય છે.
 નમાત્રનું કરવું જ્ઞાનમાં જ ટકવું પરિણમવું, અનુભવવું, અનુ ઝોરે
 નાને અનુસરીને, ભવવું ઝોરે વર્તવું તે રૂપ થયું, એ અથા શબ્દો
 મકાર્થી છે. લોકોને આ તત્ત્વનું કંઈ મનન નથી ૫૦) ૬૦) વરસ આદ્યા

જાત્ય છતાં નિવૃત્તિ ન લે, પ્રથમ પૂછવા જેટલી તૈયારી નહિ,
 થાય? જાતે ઉછળીને આ સાચા ન્યાયની હા લાવવી પડે.
 તૈયારી વિના બીજા ઉપકાર શું કરી શકે? આત્મામાં અન-
 દર્શન સુખ, વીર્ય આદિ અનંતશક્તિ છે. તે બધા ગુણનું સ્વ-
 અસત્તામાં આત્મદ્રવ્યમાં અભેદપણે ટકીને બદલતું તે સ્વભા-
 વુમન છે. માટે ટકીને બદલતું હોવાને લીધે દરેક સમયે આંત-
 અનંત સુખનો બોગવટો સિદ્ધ જીવને છે. પણ એકજ સમય
 બોગવટો હોય અને તેનું પસંદવાપણ ન હોય તો બીજે સમયે
 અનુભવ કોણ કરે? માટે દરેક સમયે પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણ-
 પસંદનું, પરિણમનું છે. આ વાત અમલગી લાગે, ઝીણી પડે પ-
 તાના ઘરની છે. સાચા હિતની વાત છે. તે સમજાયે છૂટકો છે
 સ્વરૂપપણું આત્માને સ્વાભાવિક હોવાથી પોતાની ત્રિકાળ અવ-
 સ્થાવર પરિણમનું તે એકરૂપપણે જ છે. કોનો આધાર ન હો-
 એકરૂપ નથી. તે સ્વભાવપરિણામી દ્રવ્યનું, જ્ઞાન ગુણમાં જ્ઞા-
 વર્તનું છે, તેથી પરમાર્થ નથે એટલે કે સાચી દૃષ્ટિથી સક્રિય
 વિશેષણ મુક્તદશામાં પણ શુદ્ધ આત્માને ઘટી શકે છે નિજસ્વભા-
 વપરિણમવારૂપ સક્રિયતાથી નિજ સ્વભાવસ્થાનું કર્તાપણું થવાપણું
 આત્માને છે. મુક્તદશામાં કેવળ શુદ્ધ સ્વધર્મ જીવને હોવાથી એ
 પહેલે જ્ઞાનમાત્રપણે ટકીને તે પસંદ છે. (પરિણમે ૭) તેથી નિજ
 સ્વમત્તામાં સક્રિય કહેતાં હાય નથી. જે જે વિચારથી (જે
 દૃષ્ટિવડે) સક્રિયતા અક્રિયતાનું જીવ દ્રવ્યમાં નિરૂપણ કર્યું છે,
 ન્યાયના વિચારવડે પગમાર્થને મૂકીને સમજતું. પરિણમન (પરિ-
 અપેક્ષાએ સક્રિયતા દ્રવ્યે સત્પણે અક્રિયતા હોવામાં કોઈ હાય ન

તા. ૪—૨૧—૩૬. ગાથા ૩૮ મી ચાલે છે.

તેમાં જીવનું પરમાર્થ કર્તાપણું તે કહેવું છે. કોને બદ-
 લવું જે અશક્ય છે તે કીક લાગે છે, અને પોતાના સ્વભાવ
 કરવું તે કીક ન લાગે એમ વિપરીતતા છે. કર્તા કોને કહીએ
 સ્વાધીન થતે સદાય કર્યા કરે. કરનાર જે કાર્ય કરે તે એકસા સ્વ-
 રહીને કરે. કોની સત્તામાં રહીને ન કરે. આત્મા સદૃશમાં રહેલું

સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે. તેની સાથે જે આદ્ય કર્મની ઝીણી ઘૂળ છે તે પણ સ્વતંત્ર અને અનંત પુદ્ગલ પરમાણુઓ છે, તે આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. આત્મામાં નિજગુણ-જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય આદિ પોતામાં પરિણમ્યા કરે છે, એટલે કે તે અવસ્થારૂપ થાય છે. જે ચેતનાદિ ગુણો નિત્ય છે, સ્વ-સ્વભાવ છે તેનું કાર્ય શું છે તે સમજવાની જરૂર છે. જે થાય છે તે પોતાનું કાર્ય છે કે નહિ, તે કેમ થાય છે, તે ન જાણે ત્યાંસગી રખડવાની ભૂલ, દાપ, દુઃખ ટળે નહિ અને અજ્ઞાન વડે રાગાદિનો કર્તા થવાથી કર્મનો સંબંધ થાય. હું જ્ઞાનનો નિર્દોષ જ્ઞાતાપણે કર્તા છું એમ માની તેમાં ટકી રહે તો તેમાં રાગપણું ન હોવાથી કર્મ ટળી જાય છે. જ્યાંસગી જીવે પોતાનું સુખ જાણ્યું નથી ત્યાંસગી સંસારમાં પાંચ ઇન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં સુખ ભુક્તિ જીવતે રહ્યા કરે છે, અને રાગદ્વેષ વિષય સુખ મારાં છે એમ માને છે; પણ ભાન થયું કે હું તો જ્ઞાન જ છું આ રાગદ્વેષ ઉપાધિ તે હું નહિ, મારો ધર્મ નહિ એમ ઉપાધિક ભાવને ટાળીને પોતાના ગુણની અવસ્થારૂપે શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપે થયો તે પોતાના સ્વભાવનો કર્તા થયો. પોતાના સ્વભાવનો કર્તા થયો એટલેજ પરનો કર્તા હતો તે મટી પરનો અકર્તા થયો. આ બધું સમજવું અઘરું પડે છે, પણ લોકોને તત્ત્વનું મનન નથી અને જે પરવસ્તુથી કલ્પનાવડે મનાયું છે તે ભૂલ કેમ ટાળવી તેનો વિચાર કરતા નથી. સંસારની ગુંચો ઉકેલવા માટે ઘણુંએ મંથન કરે છે, પણ અનંતકાળના ભવભ્રમણ ટાળવાનો ઉપાય જે પોતાનું પરમહિત તેનો વિચાર કે નિર્ણય કરવાની રૂચિ નથી. અનાદિથી પરાધીનતામાં ઠીક મનાયું છે, એટલે છૂટકારાની વાતનો પરીચય કરવાનું પોસાણું નથી. બહારની સગવડતામાં રૂચિ છે ત્યાંસગી અસંયોગી નિરૂપાધિક તત્ત્વની રૂચિ કેમ થાય? ચેતન જે પોતાના જ્ઞાનમાં નથી ટકતો તો પોતાની ભૂલનો કર્તા છે, પણ કાંઈ જડ આદિનો કર્તા નથી. એજ્ઞાનીઓ ભૂલરૂપ માન્યતાથી અજ્ઞાનદશારૂપ કાર્ય કરે છે, અને પરના કર્તૃત્વનું અહુંપણું માને છે; ગુલાંટ મારીને પુરૂષાર્થ સહિત ઉપાધિથી એટલે કે રાગથી બુદ્ધા પડે તો તે ભૂલ ટળેલી જ છે; એટલે કે “ચેતન જે નિજભાનમાં કર્તા આપસ્વભાવ” જીવ જેવો પોતે છે તેવો પોતાને માને તો પોતાનામાં જ્ઞાતાપણે ટકવું, ઠરવું, થવું

જોઈએ, અને પોતામાં રહ્યો તો પોતાના ગુણનો કર્તા થયો. પરંતો કર્તા ન થયો. ખસ એજ ભૂતવાળી માન્યતા પસંદીને જ્ઞાનમય અવસ્થા શુદ્ધ કરી અને જ્ઞાનપણે થયો. આત્માનો સ્વભાવ સદુજ્જ આનંદ છે તેનું પરમાર્થ કર્તાપણું છે. પ્રથમ અજ્ઞાનદશામાં રાગ માદ્ કર્મ અને પુણ્ય પાપ દેહાદિનો દુઃ કર્તા શુદ્ધ, એ માન્યતારૂપ ભૂત હતી તેને પસંદાવીને એટલે કે જાપને પસંદાવીને ગુણનો કર્તા થાય છે, સ્વભાવ ભાવનો કર્તા થાય છે. આત્માનું ચક્રાર્થ જ્ઞાન એટલે કે સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી અદ્વૈતજ્ઞે સર્વ કર્મફલકના આવરણથી રહિત મુક્તિ થાય છે. ત્યાંપણ પોતાની ચેતન્યતામાં રહીને બદલવું છે. એટલે પોતાના અનંત મુખ આનંદનો ભોગવટો છે. પોતાના ગુણમાં સક્રિયપણું ન હોય તો ત્રણેકાળની અવસ્થાનો ભોગવટો ન થઈ શકે. દરેક ક્ષણનો અનુભવ આનંદ જુદો જુદો છે. એકજ સમયમાં ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રવ્ય (નિત્ય) પણું દરેક દ્રવ્યમાં છે. જો દરેક સમયની હાલતમાં સ્વતંત્ર સર્વ (હોવાપણું) પણું ન મારીએ તો વસ્તુના અભાવનો દાવ આવે.

“સ્થિતિતા એક સમયમાં કાળે, ઉપજે વિજ્ઞાસે તમહિઃ
ઉપસ પસદ દ્રવ્ય સત્તા રાજે, યા હમ ગુની ન કમહી.”

દરેક વસ્તુપદાર્થમાં મુદ્દમ પરિણમન છે, તેને સ્પૂર્ણ ક્રાંતિથી સમ-જાવી શકાય. જેમ વાંકી આંગળી સીધી થઈ તો વક્રતાનો નારા સીધી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ અને આંગળી નિત્ય દ્રવ્ય. લોહ સાથે સંપર્કનો ઘસારો થતાં ધોળાશનું ઉપજવું, કારના વ્યય, અને લોહનું દ્રવ્ય. એમ આત્મામાં અજ્ઞાનનું રજાનું સમ્યગ્જ્ઞાનનું ઉપજવું અને જ્ઞાનનું દ્રવ્ય-પણું છે. તે ન્યાયે સંસાર અવસ્થાનો વ્યય, ભ્રાન્તિદશાનો ઉત્પાદ અને શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રવ્ય છે. મુક્તિદશામાં પરમાત્મપણે નિજગુણમાં દરેક ક્ષણે મુદ્દમપણે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યપણું છે. જે અવસ્થા થાય તે તેનું કાર્ય અને પરિણમનારો તે પોતાની સ્વચાલિત કર્તા થાય છે. અજ્ઞાની કર્મના પ્રભાવને વધારે છે, કારણકે પોતાને ભૂલીને પરંતો કર્તા રાગ-દ્વેષરૂપ થાય છે. અને જ્ઞાની આત્માના સદુજ્જ મુખનો કામી પોતાના જ્ઞાનગુણમાં રહનારો જ્ઞાનની દરેક અવસ્થાનો કર્તા છે, અને પરિણમન અવસ્થાનું કાર્ય છે તેથી દરેક શુદ્ધ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે.

પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણનું પરિણમવું તે અભેદ સ્વરૂપ છે. આત્મા
 ના સગ રહિત સ્વભાવમાં પરિણમે એટલે તે રૂપ થાય. તે અ-
 કાંઈ પોતાનાથી જુદી નથી. પ્રથમ સગહેવનું દહાદિનું સક્રિય-
 જ્ઞાનમાં નથી, એમ નથી કહ્યું. હવે સ્વભાવમાં સ્વરૂપમાં સક્રિય-
 અને અક્રિયપણું સ્થાપે છે. આત્મદ્રવ્ય અને તેની અવસ્થા બે
 જ છે. અવસ્થા અને અવસ્થાર્થી તે અભેદ છે. તે અભેદ દ્વિતી-
 ય કાર્ય કરવાપણું સક્રિયપણું નથી. પૂર્ણ સ્વભાવ ઉદ્ભવ્ય છે.
 બેય અપેક્ષાદ્વિતી સક્રિયપણું અને અક્રિયપણું છે તે કહે છે.
 મા પોતાના સ્વરૂપ તન્મયપણે પરિણમે છે. ગુણી આત્મા પોતાના
 ગુણની અવસ્થામાં દરેક ક્ષણે પરિણમે છે, અને સર્ગ અભેદરૂપ
 રહે છે, તેથી પરમાર્થ નયે-તદન અભેદ દ્વિતી (પદાર્થ અને
 ! અવસ્થાને ભેદરૂપ ન ગણવી તે દ્વિતી) તો ત્યાં સક્રિય એવું
 પણ આત્માને આપી શકાય નહિ. ત્યાં ભેદરૂપ પરિણમવું થતું
 !. તેથી દ્રવ્ય દ્વિતી તો (અભેદ દ્વિતી) આત્મ દ્રવ્યનું અ-
 પણું છે. અને નિજસ્વભાવમાં પરિણમવારૂપ અનુભવ આનંદમાં
 તરૂપ અનંત મુખના ભોગવરાપણે દ્રવ્યની અવસ્થાનું પલટવાપણું
 તેથી નિજસ્વભાવનું કર્તાપણું પણ છે. ત્યાં કેવળ શુદ્ધધર્મ હોવાથી,
 મેદપણે પરિણમે છે અને પરિણમવું તે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, તે ભેદ
 શક્તિ સક્રિયપણું છે. આ કથનભેદ છે વસ્તુમાં ભંગ નથી. લોકોએ
 ત્મસિદ્ધિ ઘણીવાર વાંચી હશે, પણ તેમાં ઉંડું અવગાહન કહ્યું
 !. જીવ આંખના કોડાનો વિષય નથી. પણ હિત અહિતનો નિર્ણય
 ધાર અનુભવ સ્વરૂપ પોતે છે, નેતે જેવો છે તેવો સમજવો પડશે.
 દ્વલગવાનમાં-અભેદ દ્વિતીમાં-આત્મદ્રવ્યમાં ભેદ નથી માટે અક્રિય
 પોતાની અવસ્થામાં પરિણમવું તે કોડના કારણે નથી. પણ ત્રણે
 !ની અવસ્થાનો-અનંત મુખનો ભોગવરા તે એકજ સમયમાં કરી
 નહિ. દરેક અવસ્થાનો અનુભવ ભિન્ન ભિન્ન છે. અવસ્થા ભિન્ન
 જ છે. ગુણની અવસ્થાનો એક સમય તે બીજો સમય નથી. દરેક
 ! જ્ઞાનનું ટકીતે બદલવું થાય છે. તેથી ભેદ-અભેદપણું સક્રિય અક્રિ-
 ણું છે તેમ કહેવામાં કંઈ દોષ નથી. અવસ્થાનું થવું તે સક્રિય અને

અવસ્થાનું દ્રવ્યમાં ભાગી જવું તે અક્રિય, રાગ રહિત અવસ્થાનું ત્રિ-
 કાળી દ્રવ્યમાં ભાગી જવું તે અલેદપણું છે. આમાં સ્વાધીન આત્મ-
 દ્રવ્યના ઘણા ન્યાય છે. અજ્ઞાની માને છે, કે હું રાગાદિરૂપ છું એ ખોટી
 માન્યતારૂપ અજ્ઞાનનો તે જીવ કર્તા છે, તે તેનું સક્રિયપણું છે, પણ હાથ
 પગ હુલાવવા તે સક્રિયપણું નથી. જ્ઞાની પરનું કર્તૃત્વ સ્વીકારતો નથી.
 તેથી અક્રિય, અને હું મારા જ્ઞાનમાં જ્ઞાનાપણે જ્ઞાનને જાણું છું તે
 જ્ઞાનરૂપ પરિણમનું તે જ્ઞાનનું સક્રિયપણું છે. જેમ વસ્તુ તત્ત્વ ૩ તેમ
 સમજવાનું અને નિર્ણય કરવાનું પાતાને છે. અનેક ન્યાયથી વસ્તુ
 તત્ત્વનું સ્વાધીનપણું કહેવામાં આવે છે, તે જાતે સમજે તો બધા
 પ્રશ્નોના નીકાલ આવી જાય છે.

તા. ૫—૧૬—૩૬.

દરેક આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપે અનાદિ અનંત છે, સ્વતંત્ર છે. તેમાં
 હું રાગદ્વેષનો કર્તા એ આદિ મારું કર્મ એ અજ્ઞાનભાવે માન્યું હતું,
 પણ હું જ્ઞાન સ્વભાવમાંજ વર્તું છું, એમ જ્ઞાનમાં જાણનારો પર-
 નિમિત્તમાં ક્રોધ, માન, કે વાસનાનો કર્તા કેમ થાય? હું સ્વાધીન
 જ્ઞાતા છું, મુખ્ય મારું સ્વરૂપ છે, એમ જેને નિર્ણય થયો તે પરમાં
 મુખ્યબુદ્ધિ કેમ કરે? અજ્ઞાની એમ માને છે, કે હું પુણ્યાદિનો કર્તા
 છું, એ ઉંઘી માન્યતા અનંત દુઃખમાં રખડવાનું કારણ છે, તેથી તે
 અજ્ઞાનનો કર્તા છે. પરપરિણતિ, પરભાવમાં ટકવારૂપ અજ્ઞાનનો કર્તા
 હું છું એ ભૂલ ટાળીને જ્ઞાતા ગુણનો કર્તા થાય છે. ભૂલ એ મારું
 કાર્ય નથી, હું તો મુખ્ય અને શાંતિનો કર્તા છું, એમ જે જીવ પોતારૂપ
 પરિણમ્યો, તેને માટે કહેવાયું કે: “ ચેતન જો નિજજ્ઞાનમાં કર્તા આપ
 સ્વભાવ ” તે સક્રિયતા મુખ્યદશામાં—સિદ્ધ પરમાત્મામાં પણ ઘટે છે.
 ત્યાં પોતાના ગુણનું—આનંદનું આનંદ અવસ્થામાં જ પસંદનું છે.
 તે સ્વભાવનો અનુભવ તેજ સક્રિયતા છે: એજ સમય નિત્ય વસ્તુ
 સ્વભાવે ટકવાની અપેક્ષાએ અક્રિય છે. અને અવસ્થા પસંદવાની
 દષ્ટિએ સક્રિય છે.

પ્રથમ સંસારદશામાં ભૂલપણે સક્રિય મનાયું હતું, તે ભૂલ

ચાળીને પરભાવમાં રાગાદિમાં ન રહ્યાં જ્ઞાનમાં રહ્યો, ત્યારે “ચેતન
જે નિજભાનમાં કર્તા આપસ્વભાવ” કહેવાણે કારણકે જે કોવાદિ
કપાયરૂપ અવસ્થા પસંદાવીને જ્ઞાની ક્ષમા શાન્તિરૂપ અવસ્થા ન કરી
શકે તો જ્ઞાની કેમ કહેવાય? વળી રાગનો નાશ થયા પછી પણ અ-
રાગપણે રહીને શાન્તિરૂપે જ્ઞાનગુણમાં પસંદવું તો છે, તે દેહાતિત મુક્ત-
દશામાં પણ ઘટે છે. હરેક વસ્તુ સદાય સ્વતંત્ર જ છે, તેનો સર્વથા
નાશ (પસંદવું) થાય નહિ. દરેક વસ્તુનું દ્રવ્ય સ્વભાવે નિત્યપણું
છે, અને તેના ગુણની અવસ્થાએ પસંદવું છે. જેમ બાળપણમાંથી
જુવાન અને જુવાન અવસ્થામાંથી વૃદ્ધપણું એમ બધી અવસ્થામાં
ચેતનત્વ સળંગ નિત્ય છે. દરેક ક્ષણનો અનુભવ જુદાજુદો છે. પૂર્ણ
પવિત્રતા, નિર્દોષતા, અને વીતરાગતા થતાં દેહ રહિતપણું સહજ
આનંદધન, ચેતનપિંડપણું રહ્યું. મુક્તદશામાં પણ દરેક ક્ષણે ગુણનું
પસંદવું જે અનુભવનો હેતુ છે, તે અવસ્થાનું બદલવું તે પર્યાય અ-
પેક્ષાએ સક્રિયપણું છે. તેજ વખતે તેનું નિત્યપણું અલેદપણું છે. તેથી
દ્રવ્યના નિત્ય સ્વભાવની દૃષ્ટિથી અક્રિયપણું છે. પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પણ
પોતાના આનંદની અવસ્થા થાય છે. એટલે કર્તા છે તે દૃષ્ટિએ સ-
ક્રિયપણું છે અને વસ્તુ અલેદ છે તે દૃષ્ટિએ અક્રિય છે એમ ચેતન્યમાં
સક્રિયતા તથા અક્રિયતા બે ન્યાયથી ઘટે છે. ૭૮.

હવે શિષ્ય કહે છે કે આપે દલીલ અને ન્યાયથી જે ત્રણપદ
સમજાવ્યા તેનો અંતરથી વિચાર કર્યો સમજાય છે કે તે યથાર્થ છે.
પણ જીવ કર્મનો ભોક્તા નથી લાગતો તે કેમ હશે? તે અંતરની
શંકાનો સદુપાય સમજાવો.

તે શંકા અહીં શિષ્ય રજુ કરે છે:—

“જીવ કર્મકર્તા કહો, પણ ભોક્તા નહિ સોય;
શું સમજે જડ કર્મ કે, કૃણ પરિણામી હોય.” ૭૯.

અત્યારસુધી આપે જે જે ન્યાયથી જીવનું કર્મપણું કર્તાપણું
કહ્યું તે યથાર્થ છે પણ જીવ ભોક્તા જણાતો નથી. કર્મ એટલે કાર્ય.
જ્ઞાનનું કર્મ એટલે જ્ઞાનની અવસ્થા. તે રૂપ થતું તે કર્તૃત્વ, જ્ઞાનનું

કર્મ જીવનો કર્મ છે, એ ન્યાય શિષ્યને અતર વિચારથી સમજાય છે જડકર્મનું કર્તાપણ નિશ્ચયથી એણે સાચી દૃષ્ટિથી નથી, એમ પણ નક્કી થયું છે તેથી હવે કહે છે, કે જડ એના કર્મ શું સમજે કે દેશ દેવામાં ક્રિયાનાગા થાય, અથવા દેશ આપે? આત્મા કર્મના કર્તા અજ્ઞાનભાવે ભાવે હો, પણ જડકર્મ દેશ શીરીતે કઈ શકે? (અહીં નિમિત્તથી જડ લીધું છે ખરી ગીતે જીવે પોતે દાનરૂપ વિહારેના કર્તા થાય છે) જોવા રાગાદિ જીવે ક્યાં તેવું જ કાર્યરૂપ દેશ આપનામાં તે જડ સમર્થ શીરીતે થાય? જોવા પાપ પાપના ભાવ ક્યાં તેવું જ માપી માપીને તેનું દેશ જડ કેમ આપે? માટે આને દેશ આપવું છે એવી જડને ક્યાં બુદ્ધિ છે? આ શિષ્યે ઘણું વિચાર કરીને પ્રશ્ન પુછ્યો છે જ.

હવે બીજે પ્રશ્ન પુછી એ વાતને નક્કી કરાવના માટે છે કે કોઈ ગુનો હો તે તેની મિત્ર આપનાર ઈશ્વર હોય તો એ વ્યવસ્થા બને પણ તેમ માનવામાં મોટો દોષ આવે છે તે પ્રશ્ન હવે શિષ્ય રજુ કરે છે -

ફળદાતા ઈશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણુ સંધાય;

એમ કહ્યે ઈશ્વરપણુ, ઈશ્વરપણુ જ જાય ૮૦.

શિષ્યે કહ્યું કે - જડ એની મેળે કાર્ય કરી શકે નહિ, માટે વચ્ચે ઈશ્વરને નાખવો જોઈએ, પણ એમ માનવામાં મને ઘણું વિરોધ લાગે. એમ કહ્યે ઈશ્વરનું નિર્દોષપણુ, ઈશ્વરપણુ જ જાય. આટલો ન્યાય સમજવાની બુદ્ધિ શિષ્યમાં હવે પ્રગટી છે, કે રાગાદિ રહિત ઈશ્વર તો એવો મધ્યસ્થ હોવો જોઈએ કે કોઈના કાર્યમાં પડે નહિ એટલું તો શિષ્યને નક્કી થઈ ગયું છે, કે જગતની ધાવમેય અથવા હનહા પ્રનાનાગો ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી જો ઈશ્વર શુદ્ધ હોય પરંતુ કાર્ય કરી રાખતો જ ન હોય, રાગ અને ઈન્દ્રિયા પણ ન કરે તો જગતનો કોઈ નિયંત્રક વ્યવસ્થાપક ન રહે અને શુભ અશુભ કર્મ ભોગવવાના કોઈ સ્થાનક પણ ન રહે તો પછી પુણ્ય પાપનું દેશ ભોગવવાપણુ રહે નહિ આ તેની રામ.

હવે શુદ્ધ પરમાત્મા એવા ઈશ્વરનો વિચાર કરીએ તો ઈશ્વર

ઐશ્વર્યે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, તે પરનો અકર્તા છે, પણ જે અજ્ઞાન-
 ભાવે જેવું જીવ માને છે તેવું જે ઈશ્વર કરતો હોય તો તેને ઈશ્વર કહી
 શકાય નહિ. કોઈનું કાર્ય કરવાની ક્ષમ્બા કરે તો તેને ઉપાધિવાળો અને
 દેહધારી માનવો પડે. જરૂર આદિના કાર્યો કરવામાં કોઈ ડાહ્યો વ્ય-
 વસ્થાપક વચ્ચે નાખીએ તો તે જરૂર અને જીવની બરાબર દેખાઈ
 રાખે, કાર્ય કરે, બધાને દેખાતી વહેંચણી કરી આપે એમ મનાય.
 પણ તેવો સાચો ને ડાહ્યો માનવામાં તો મોટો વિરોધ આવે છે; કારણકે
 તેમાં ઈશ્વર પરમાત્મા વીતરાગ કેને કહેવો તે પ્રથમ નક્કી કરવું પડે.
 જે લોકો પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મા ઈશ્વરને જગતના કાર્યોના દેખાતા તરીકે
 સ્વીકારે છે તેને પોતાનું સ્વરૂપ શું છે તેની બરાબર જ નથી. મારે ઈષ્ટ
 કરવું છે, તે ઈષ્ટની પૂર્ણતા કેમ હોઈ શકે, તેની બરાબર વિના લોકો
 કહે કે અમે આત્માને પરમાત્મા જેવો માનીએ છીએ તો તેની વાત
 પરમાર્થે જુઠી છે. પણ તેની દૃષ્ટિએ અજ્ઞાનપણે તે સાચી માને છે.
 જેને ઈષ્ટ અપ્રાપ્તિ સાધ્યને પહોંચવું છે, તેને યથાર્થપણે જાણખીને
 તેની પૂર્ણતાના લક્ષે શરૂઆત કરવી જોઈએ. તે શરૂઆત જ્ઞાનબળનો
 પુરૂષાર્થ ક્યો ક્યારે કહેવાય કે આત્માના પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિર્ણય
 વિરોધ રહિત થાય ત્યારે. જેને ભાવનગર જવું હોય તેણે ગામ, માર્ગ
 અને તેની વિધિ જાણવી જોઈએ. ખચ્ચાસ હજારની હુલેલી બનાવવી
 હોય તો પ્રથમ તેનો નકશો નક્કી કરવો જોઈએ. અને તે મકાનની
 પૂર્ણ સ્થિતિના લક્ષે શરૂઆત થવી જોઈએ. તેમ ઈષ્ટ અપ્રાપ્તિ સાધ્ય
 એવો આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ કેવો હોવો જોઈએ તેની છલકામાં છલકી પૂર્ણ
 પવિત્રદશા શું તે પ્રથમ જાણવું જોઈએ. અને તેવીજ માન્યતા અને
 તે રૂપ અંશે વર્તન પ્રથમ જ હોવું જોઈએ એવું નામ પૂર્ણતાને લક્ષે
 શરૂઆત છે. પણ સત શું, તેના ભાન વિના જગતના ઘણા લોકો કહે
 છે કે અમે ધર્મ માનીએ છીએ, કરીએ છીએ, આત્માના હિત માટે
 કરીએ છીએ અથવા ઈશ્વરાર્પણે યજ્ઞાદિ કરીએ છીએ, અનાસક્તપણે
 સંસારની સેવા કરીએ છીએ એમ ધર્મને નામે કાળા કેર કરે. આ-
 ત્માના સ્વભાવને જેમ છે તેમ નહિ માનતાં અન્યથા માને, અને માને
 કે અમે જ સાચા, તેને પરાણે કોણ સમજાવી શકે? લોકોમાં સત્સ્વરૂપ
 વિષે, આત્મધર્મવિષે અનાદિનો ભ્રમ ચાલ્યો આવે છે. પૂર્ણતાના લક્ષે

મારૂં આગ કન્નાડે સ્વાચ્છ સ્વભાવ ત્યાં કહેવાય કે, જ્યાં જ્યાં એમ
 માને કે માગમાં દોષ, કુખ, બૂવ તથા પન્ની ક્રિયા નથી, માત્ર જ્ઞાન
 મમજ્ઞ માત્ર લક્ષણ છે, જ્ઞાનમાં કંઈક તે માત્ર કર્મ છે, અને માત્ર
 સ્વાધીન અમયોગી ચેતન તત્ત્વ રાનાદિ ઉપાધિ નિહિત ત્રિમાત્ર પૂર્વ
 શુદ્ધ છે એવું લક્ષ અને તે વક્ષમાં જ રહી ન્દેવાનો પુરુષાર્થ તે માત્ર
 કર્મ, કાર્ય છે, બીજું કંઈ, પત્ર કાર્ય માત્ર નથી એવું કર્મ છે અને
 પ્રભુ પદના નિર્લયથી ગિર્યની ચિચ્ચારગ્રસ્તિ ખીલી છે, ઉચી છે
 તેથી કહે છે કે કંઈને પન્ના કાર્ય કન્નાડે, જગ આપનાને માત્રીએ
 તે પૂર્વ પવિત્ર સ્વાધીન અનીન્દ્રિય સ્વરૂપમા નિનય આવે, કન્નાડે
 નિરૂપાધિક માત્રાને પગમાઆપણ છે તે પદના સાધને ખમર છે
 કે પૂર્વ શુદ્ધ સ્વરૂપ ચેતન્યધન, મદુર આનંદમય વીતગનાપણ
 માગમાં રાક્ષિત્વ છે તે પૂર્વ ઉચી તથા ત્યાં તેમા મે, દોષ ન સ
 ભવે. વીતગનાને નાગીપણ ન હોય એવો નિયમ છે એટલે રાખ્યે
 નહીં કહ્યું છે, કે હું પૂર્વ થાકે તો માત્રે પણ ઉપાધિ ન હો
 જગનની ઉપાધિ રહેતી હોય તો કર્મજન સગાદિ દોષથી નિહિત સ્વા
 ધીનપણે રહી રાક્ષાય નહિ માત્રે તેમ માનવામા મોટો વિરોધ આવે
 છે જગતમાં અનેક મિથ્યા અભિપ્રાય છે, તેમા એમ પણ માનનારા
 છે, કે યજ્ઞાદિ કાર્યોથી કર્મ થાય અગ્નિકૃતમાં અગ્નિ કરીએ થી
 બાળીએ, તેનો કુમારો આકાશમાં જાય, તેનાં વાહના ધર્મ વરસાદરૂપે
 જગનને પાવણ મળે. કંઈક વિષ્ણુ આદિ વ્યક્તિને નામે યજ્ઞ કરવાથી
 જગતના જીવો મુખી રહે, બરા એમા ધર્મ પ્રાર્થના કરીએ. તો આ
 પણ હિત થાય, બધાનાં શરીર નિમેગી રહે, ધન, ધાન્યથી વૃદ્ધિ
 થાય. એવી ભાવના કરીએ તો તેમા આપણું હિત થાય, અનાસક્તપણે
 આમ કાર્ય કરીએ, આમ કરવું જ જોડેએ એમ માને છે જ્ઞાતાપણ
 શું, ચેતન્યનો કર્મ શું, તેની તેમને યોગ્ય નહિ અને બીજાથી
 શુભ (હિત) થાય એમ માને છે પણ વિચાર કરો કે જગતના જીવો
 ધર્મના બહાને ક્યાં ક્યાં ભૂવ કરે છે? કાર્ય ધર્મ જાય તે જુદી વાત
 છે, અને કરવું તે જુદી વાત છે કર્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ
 “જ્ઞાતા છે” જ્ઞાતા જાણે. તેમા પગતુ કર્તવ્ય, આદિરૂપ કર્મ (કાર્ય)

કરવાપણું હોય નહિ; રાગ દુઃખ અને મનવાણી દેહની, કે જાણની કોઈ ક્રિયા હીક છે, હું કરી શકું એમ માનવું તે મિથ્યા છે.

કંથર એટલે પરમાત્મા, મોટો મહિમાવંત, દેહ રહિત, રાગ દુઃખ, વાસનાથી રહિત વીતરાગ, નિર્દોષ છે.

૮૧ મી ગાથામાં શિષ્ય કહેછે કે આ જગતની વ્યવસ્થા નિયમબદ્ધ ચાલ્યા કરે છે. તે વ્યવસ્થાનો કર્તા કંથર ન હોય તો તેની વ્યવસ્થા ન રહે. છવ પુણ્ય પાપ કરે અને તેનું ફળ આપનાર કંથર ન હોય તો તે ફળ ભોગવવાના સ્થાનક પણ કરે નહિ. મોટે જગ, પ્રકૃતિના કાર્યો કરનારો છવ બેટલા ગુણદોષ કરે તેનું તેટલાજ પ્રમાણમાં ફળ દેનારો કંથર માનવો જોઈએ. એવા અભિપ્રાય પરત્વે યથાર્થ વિચાર આગળ કહીશું. પ્રથમ છવે અજ્ઞાનપણે ઉંઘી દૃષ્ટિએ માન્યું હતું કે મેં પુણ્ય પાપ રાગાદિ કર્યા પણ જે ફળે જાણ્યું કે એ ફળ અને દુઃખ મારો સ્વભાવ નથી, એમ તે ભૂલની માન્યતા ટાળી કે આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા નથી. એ તેવી ભૂલ કરવાનો સ્વભાવ હોય તો છૂટી શકે નહિ મોટે પોતાનામાં ફોપ કરવાની યોગ્યતા હતી તે ભૂલ ટાળતાં સ્વયં ગુણરૂપ રહ્યો. જે પોતાના નિજગુણમાં શાંત અવિકારી ગુણનો ભોગવનાર છે તેને વિકારી એવા પુણ્ય પાપનો ભોક્તા કેમ કહેવાય? પોતે પરને ન કરે ન ભોગવે, માત્ર જ્ઞાનમાં નિરૂપાધિક-આનંદ, —શાંતિને કરે, ભોગવે, તો પછી એવો જે સંસારથી મુક્ત-દેહાદિ ઉપાધિ રહિત કંથર તે પરની ઉપાધિમાં કેમ પડે? આત્માનો ધર્મ પુણ્ય પાપ રાગ રહિત છે, તે ભૂલીને તે વિરૂદ્ધ ઉપાધિક ધર્મને પોતાનો માન્યો તેથી અધર્મી થયો. આત્મા જ્ઞાનમાત્ર જાણે છે, તેને ભૂલીને બીજાનું કાંઈ કર્તવ્ય માને તો તેણે પોતાનો અનાદર કર્યો છે, અને પરાધીનતાનો આદર કર્યો છે. હવે છવ જ્યારે પોતાનું સ્વાધીન જ્ઞાતાપણું બધા વિરોધાને ટાળીને જેમ છે તેમ સમજે, ત્યારે પરનો પુણ્ય પાપ રાગાદિ ઉપાધિનો કર્તા પોતાને માનતો મટે. છતાં અમુક કાળગુપ્તી દયા, કાન, પુણ્યાદિના વિકલ્પ અને ક્રિયા ઉદય મુજબ થઈ જાય, તે કરવાની ઇચ્છા પણ ઉઠે, અને કાર્ય પણ થઈ જાય, છતાં તે કાર્યને પોતાનું માનતો નથી, તેમાં પરમાર્થ માનતો નથી, એનાથી ગુણ માનતો નથી. અજ્ઞાનીઓ માને

છે કે અમે અનામકાપણે કરીએ છીએ, અમે કરાવ્યું, અમે આ કીઃ
 કર્યું એમ પુણ્યાદિ પરભાવ કરવામાં મીઠાગ વેદ છે તેઓ આ મ
 સ્વભાવની અનંતિ હિંસા કહે છે. જ્ઞાતાપણનો અનાદર કરવાથી હવે
 પછીના ભવે અવશ્ય મૂક ધવાના છે. લોકો કહે છે કે અને આત્માને
 બરાબર માનીએ છીએ, નિરાક છીએ, અમારી શ્રદ્ધા માયી છે
 પણ દાખ શું છે પોતાના અભિપ્રાયની ખતવણીમાં ક્યાં-બૂલ છે, તે
 જાણતા નથી, માટે તે ઉપા નિરાક તો ખજ. આત્મા જ્ઞાત વિના
 કોઈ કરતો નથી, અને રાગ રહિત છે, સ્વાધીન છે, પોતાની શાંતિ
 આનંદનો કર્તા છે એવું જેને યથાર્થપણે જ્ઞાન નથી, તેઓ જરૂર
 અજ્ઞાનપરે રાગાદિકના કર્તા થાય છે. તેઓ અધ્રક્ષ્યાદિ છે, હિંસક છે.
 લોકો ધર્મના નામે સાચા ન્યાયનું ખૂન કરતા હોય છે. જેમ સ્વભાવ
 છે તેમ ન માને અને ઉધી ખતવણી કહે તો તેને સદાય અન્યાયની
 હાજરી છે, અને ન્યાયની ગેરહાજરી છે. અહીં આ ગાથામાં જિજ્ઞાસુ
 શિષ્યનો પ્રશ્ન છે કે જગત નિષંતા ઈશ્વર માનીએ અને કર્મના ફળને
 ઈશ્વર આપે એમ માનીએ તો ત્યાં ઈશ્વરપણું રહેતું નથી. ઈશ્વર
 ઈશ્વર તો આ રહિત કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી જ્ઞાનઘન શુદ્ધ સ્વભાવે
 છે. તે પ્રકૃતિના ફળ દેવાની પ્રવૃત્તિ કેમ કરી શકે? જેતેમ માનીએ
 તો તેને દેહાદિ, હ્રદય આદિ ઉપાધિવાળો માનવો પડે. કોહતું કોઈ
 કર્યું એમાં તો શુભ અશુભ હ્રદય આવી. હ્રદય કરવામાં મન આવ્યું.
 મન છે તેને દેહ છે. પરમાત્મા તો અસંગ અને સ્વાધીન છે, અરૂપી
 છે. તેને જો પગના સંગવાળો હ્રદયવાળો કર્તવ્યવાળો માનો તો ઘણા
 ઘણા વિરોધ આવરી, પોતાને પણ નિરૂપાધિક સંતત વીતરાગ પરમાત્મા
 થયું છે, તો જેને પોતાનું હિત કરતું હોય તેણે પ્રથમ યથાર્થ નિર્ણય
 કરવો પડશે. સિદ્ધ પરમાત્મા અસંગ, અરૂપી, દેહરહિત પૂર્ણ શુદ્ધ
 નિત્ય વીતરાગ છે. એવો પોતાનો આત્મા પણ પૂર્ણ રાક્ષિરૂપે સ્વભાવે
 છે, એમ માનવું પડશે. આત્મા સ્વતંત્ર સ્વરૂપે જ્ઞાતા જ છે. તે પરતું
 કોઈ કરી શકે જ નહિ. ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં બીજાનું કોઈ કાર્ય કરી
 શકે નહિ. જેને આત્મ ધર્મનું સત્ય સુખ જોહતું હોય તેણે અવિરોધી
 સ્વભાવને માનવો પડશે. જેણે પોતામાં પરતું કર્તવ્યપણું, રાગપણું,
 ધ્રુવપણું, કયાપણું, રાગીદ્રેષીપણું વગેરે માન્યું છે. તેણે ઈશ્વર જગતનો

કર્તા હોય, કર્તાતા હોય, એમ માન્યું છે. તેણે તે માન્યતા ટાળવી
 પડશે. વર્તમાનમાં પણ રાગદ્વેષ મર્મત્વ રહિત શુદ્ધપણે શાંતપણે કેવળી
 ભગવાન દેહધારી છતાં, વીતરાંગપણે રાગનાં વિકલ્પ ઇચ્છાં રહિત રહી
 શકે છે. જ્યાં આત્માનું પૂર્ણ ઐશ્વર્ય દેહરહિત અરાગીપણું પ્રગટ છે
 ત્યાં ઉપાધિ માનવી તે મિથ્યા છે, ખોટું છે. ઘણા લોકો કહે છે, કે
 અમે આત્મા માનીએ છીએ, પણ ભાઈ આત્મા એટલે આત્મા સિવાય
 ખરેખરે અભાવ તે આત્મા, જ્ઞાન સિવાય કંઈ કાર્ય કરે નહિ.
 તેથી જ્ઞાનના આનંદ વિના કંઈ અન્યતો ભોક્તા નથી. એ અસંગ
 સ્વાધીન તત્ત્વ કેવું હશે તેનો વિચાર કર્યો છે? ઇન્દ્રોના બધાં સુખ
 અને તીર્થ કર પદવીનું પુણ્ય, એવા પુણ્યભાગ રહિત, પુણ્યની ઇચ્છા
 રહિત આત્મા છે. બધા આત્મા જાતિ અપેક્ષાએ પરમાત્મા છે, પણ
 જ્યારે પોતાનું પૂર્ણ સ્વાધીનપણું સમજીને પૂર્ણને પામવાનો તે જાતનો
 પુરુષાર્થ લાવે તો પૂર્ણ પવિત્ર થઈ શકે છે; પણ પ્રથમથી જ જે પૂર્ણ પદ
 છે તેને ઉપાધિવાન માને છે તે રાગ રહિત કેમ થશે? મારામાં પુણ્ય,
 આપ, રાગનો અંશ પણ નથી, એટલે કે મારે ઇંદ્ર આદિના સુખ પણ
 જોતાં નથી, મન, મુદ્ધિ, દેહાદિની સહાયની અને જરૂર નથી, એમ
 સર્વ વિકાર વાસનાથી ભિન્ન થઈ હું શુદ્ધ છું એવી હા લાવો. જેવું
 સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે. એમ જેવો આત્મા
 છે તેમ માનવું હોય તેણે બધો વિરોધ રહિત નિર્દોષતા તે મારું તત્ત્વ
 છે તેની હા પાડવી પડશે. પ્રથમ યથાર્થ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરવી જોશે.
 જેને સાચું પરમરહિત જોઈએ છે, તેને તે રૂપ માન્યતા અને તે જાતના
 સ્વાધીન પુરુષાર્થનું અંશે પણ કારણ પોતાનાં વિષે લાવવું પડશે.
 આમાં કંઈ મન, વાણી, દેહનો પુરુષાર્થ નથી. ઇશ્વરે કંઈ કરી દે તેમ
 નથી. જે ઘણા ઘણા પ્રકારે બીજું માને છે, આત્મામાં પ્રકૃતિના વિ-
 કારીભાવની એટલે કે વિકારી કાર્યની ખતવણી કરે છે તે દાહીને દુર્ગ-
 તિમાં જાય છે. કોઈ બહારથી પુણ્યાદિના જોગથી પોતાની દૃષ્ટિ પર
 રખું અનુકૂળ ભાળતો હોય, અને માનતો હોય, કે અમે બીજાની દયા
 પાળીએ છીએ, અહાયર્ય, સત્ય વગેરે લૌકિક નીતિ પાળીએ છીએ
 પણ તે આત્મસ્વરૂપના અભાવને બીજાથી સાફ માની રહ્યો છે, તે
 પોતાના સ્વભાવની ઘાત કરી રહ્યો છે. પરમાર્થમાં પુણ્ય ભાવ ઉપાધિ

છે, બંધલાવ છે. લોકો બાહ્ય દૃષ્ટિના ઉંઝા બળવડે મોહલાવની મ-
સ્તિના થનગનારમાં એમ માને છે, કે આત્મા આવો પુણ્યવાળો છે,
તેને જ્ઞાની કહે છે, કે બાધરે! ઉભો રહે. કંઈ વિચાર. તું જેનાથી
શુદ્ધ માને છે તે તો બંધલાવ છે. પ્રકૃતિનો વિકારી ઉપાધિક્ત ભાવ છે.

પ્રશ્ન:-તો શું! આત્મજ્ઞાન થાય તેણે પુણ્ય દાનાદિ શુભ કાર્ય
ન કરવા? ઉત્તર:-કોઈએ પ્રકૃતિના એ કાર્ય કર્યાં જ નથી. માત્ર
અભિમાન જ કર્યું છે. જ્ઞાનીને પણ થઈ જાય છે. પણ તે અહંપણું
કરતા નથી. જ્ઞાની શુદ્ધસ્થ હોય, ત્યાંસગી તેવો શુભજેગ થઈ જાય.
છતાં તેને કર્તવ્ય માનતો નથી. થાય તેને કેમ રોકાય? આત્મા જ્ઞાતા
દ્રષ્ટા છે. તે જ્ઞાનમાં રહીને જ્ઞાતાપણે જ્ઞાનને જાણ્યા જ કરે તો તેવું
નિર્જય કાર્ય છે. પોતે સ્વાધીન સ્વરૂપ છે. જગતનો સાક્ષી છે. જેવા
કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા જગતના સાક્ષી છે તેવાજ સર્વ જીવાત્મા પોતાના
મોક્ષ સ્વભાવમાં સ્વાધીનપણે સ્થિત થવાની શક્તિ ધરાવે છે. કોઈ
જીવ બીજાનું સુધારી કે બગાડી શકતો નથી. પણ માત્ર જાણે છે.
સાક્ષીને ઘાસમેલ કરવાની ન હોય. લોકો સંસારની ઉપાધિનો જીવો
જીવો વિચાર કરે છે, પણ પોતાનું સ્વાધીન તત્ત્વ શું છે, તેના વિચાર
નિર્જય કરતા નથી. જેની માન્યતામાં હંસર બીજાને ફળ આપનારો,
જગતની વ્યવસ્થા શખવાવાળો, ઉપાધિવાળો માન્યો છે, તેણે પોતાનું
સ્વરૂપ પરાધીન ઉપાધિવાળું અને સગવાળું માન્યું છે. કારણકે જે જીવ
હંસર-પરમાત્મા થાય, તેણે એક હંસરરૂપ થઈ તે તે ઉપાધિવાળો
કાર્ય કરવાં જોઈએ. જે હંસર કર્મના ફળને આપે, એમ ગણીએ તો
ત્યાં શુદ્ધતા એટલે હંસરનું એવંચ જ રહેતું નથી. કેમકે જગતના
જીવો પુણ્ય પાપ કરે, અને તેને ફળ કેવા આદિ ઉપાધિ પ્રપંચમાં
પ્રવર્તતા હંસરને કેહાદિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સંભવે છે. અને
તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. કદી એમ માની લઉંએ કે
હંસર એક જ છે, તે બહુ કરે છે, તેના વિચાર કરીએ તો પણ ડાપ
આવે છે. મુક્ત જીવો જ્યાં નિષ્ક્રિય છે અર્થાત્ પરભાવ આદિના કર્તા
નથી. તે પરભાવ આદિના કર્તા થાય તો, હંસરને સંસારની અને
રાગીપણાની પ્રાપ્તિ થાય. તેમજ હંસર પણ પરને ફળ કેવા આદિ રૂપ

ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરભાવ આદિના કર્તાપણાના દાખને પ્રસંગ આવે; તેથી તો તેનું ધર્મસ્વરૂપ જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે.

શિષ્યનો ભોક્તાપણાનો પ્રશ્ન ચાલે છે.

હવે જીવનું અજ્ઞાનભાવે રાગાદિનું કર્તાપણું કણુલ કરીને કહે છે, કે જડકર્મો જીવની ભૂલ પામીને આવ્યાં, પણ જડ કેમ જાણે કે અમારે આવું કંઈ આપવું છે. મારે ધર્મ તેની વ્યવસ્થા કરે, કંઈ આપે તોપણ તેમ માનવામાં મોટો વિરોધ આવે છે. કારણકે “કંઈ દાતા ધર્મસ્વરૂપ ગણ્યે ભોક્તાપણું સંધાય, એમ કહે ધર્મસ્વરૂપ ધર્મસ્વરૂપ જ જાય.” અને “ધર્મસ્વરૂપ સિદ્ધ થયા વિના જગત નિયમ નહિ હોય, પછી શુભાશુભ કર્મના ભોગ્યસ્થાન નહિ કોય.” આમ બે પ્રકારની વિરુદ્ધતા શિષ્યને ભાસે છે. શિષ્યે એટલું તો લક્ષમાં રાખ્યું છે, કે ધર્મસ્વરૂપ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, અને તેને અંતરમાં રાખીને સમજીને કહે છે કે ધર્મસ્વરૂપ તો પૂર્ણ શુદ્ધ છે. તે જગતના પ્રપંચમાં કેમ પડે? આ ઉપરથી સમજવાનું કે શિષ્ય કેવો ભોગ્ય? વિચાર કરનાર અને ઉદાહરણથી ન્યાયને સમજી શકે તેવો ભોગ્ય; એમ મુંઝામું પ્રશ્ન કરે તો તેનો નીકાલ થાય. જિજ્ઞાસુ એવા હોય કે તેઓ વસ્તુનો વિચાર કરે, વસ્તુનું લક્ષણ શું, હેતુ શું, આ વાત આમ કેમ હોઈ શકે એ વિગેરે વિચારી તેના પ્રશ્ન કરી શકે. જે સત્ સમજવા મારે મુંઝવણ કરે છે, તે પોતાની મુંઝવણ ટાળી શકે છે. પણ લોકો સાવમૂંઢ જેવા છે તેથી પોતાના તત્ત્વની જ વાત જાણવા ન માગે અને સંસારનું કંઈ કરવાનું આવે ત્યાં તૈયાર થાય; ઉપાધિ કરવાનું, તેનું જાણવાનું હોય તેમાં રૂચિ કરે, પ્રેમ ભેડે, પણ પોતાનું જ પરમ શુદ્ધ તત્ત્વ કેવું છે તે જાણવાની દરકાર જ કરતા નથી. ધીરજથી ખુબ મનન કરવાની જરૂર છે, કે એવી કંઈ ભૂલ રહી જાય છે કે જેથી અનંતકાળથી રખડવું પડે છે! અહીં શિષ્યને એવી ખટક લાગી છે, કે જો પૂર્ણ પરમાત્મા શુદ્ધ થયા છતાં પણ જો તે જગતની ઉપાધિવાળો રહેતો હોય તો મારે પણ પૂર્ણ શુદ્ધ થવું છે, તો મારે પણ ઉપાધિમાં જ રહેવું પડે; તેથી પોતે જે માન્યું છે, તેમાં વિરોધ આવે છે, મારે શંકા ઉદ્ભવી છે. વળી કોઈ

કહે કે રાગ રૂઢિન કામ કેમ ન કરી શકાય ? તો તેનો ઉત્તર એમ છે
 કે પૂર્વ શુદ્ધતામાં રેવુ રૂઢિન દશામાં એ સંભવનું નથી. જ્ઞાન જાણે
 કે કંઈ કરે ? કરવું તેમાં કંઈ છે. કંઈ એટલે રાગ અને રાગ તે
 દુઃખ છે, તે કંઈવરમાં કેમ સંભવે ? કંઈવર એટલે આ-માની ઉદ્દેશમાં
 ઉદ્દેલી પવિત્ર સ્વાધીન દશા. તે જો જગતને દેશ દેવામાં જોડાય, તો
 તેને કંઈ, મન, અને શરીર પણ જોડે, અને સંસારીના જેવી
 દશા આવે, તેથી પૂર્વ શુદ્ધતામાં ભંગ પડે. લોકોની સમજણમાં ક્યાં
 ક્યાં ભૂલ થાય છે તે પાતાએ સમજવું પડશે. મન, વાણી, રેવુની
 ક્રિયા કરવાનો અધિકારી અજ્ઞાની પણ નથી તેથી તે પણ કરી શકે
 જ નહિ. અને જ્ઞાની પણ જડની અવસ્થાને યજ્ઞ કાગમાં ન કરી શકે.
 તો પછી કંઈવરને જડની ક્રિયા કરવી અને તેનું દેશ આપવું તે કેમ
 બની શકે ? અજ્ઞાની અજ્ઞાનભાવે માને કે હું કંઈ છું, પ્રકૃતિના સં-
 યોગો આવે, તેનો રાગદારા સ્વીકાર કરે કે એ મારા અને હું તેનો
 કર્તા છું; પણ સાચી દૃષ્ટિથી જુઓ તો પુણ્ય પાપ રાગાદિરૂપ કંઈ
 કરવું તે આત્માનો ગુણ નથી. ન્યાય સમજો. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા
 જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સાક્ષી ચૈતન્યધન છે, તેનામાં ભૂલ કરવાની યોગ્યતા છે.
 તે એવીરીતે કે પ્રકૃતિના સંયોગમાં અજ્ઞાનપણે માને કે હું પુણ્ય પાપ
 રાગવાળો છું, કર્તા છું. રાહસા, રહસ્યોનો બોક્તા છું. પણ એવું માન-
 વાથી કંઈ તે તેનું કાર્ય થઈ શકતું નથી, પણ પોતે ક્યું એવી કલ્પના
 કરે છે. આત્માનો અધિકાર શું તે પોતાને સમજવું પડશે. બોલ-
 ણીમાં બોલે, પણ અંદર જ્ઞાનભાવનું ભાસન—જાણવું રીરીતે છે
 તે વિચારે તો માણુમ પડશે કે પરતું કાર્ય કોઈ જીવ કરી શકે તો
 નથી, છતાં પણ હું પુણ્ય પાપ રાગદેવ કરું છું, એમ જે કોઈ માને
 અને પરનો કર્તા થાય તો તેણે જડની ક્રિયા કરવાનો અધિકાર છે
 નહીં છતાં સ્વીકાર્યો ગણાય. પણ તે તો રખડવાનો ઉપાય છે. એમને
 એમ અનંતકાળ વીત્યો, પણ પોતાનું પૂર્વ સ્વાધીન તત્ત્વ જેમ છે
 તેમ તેની પ્રતીત કરી નહિ, અને તેનો ઉત્સાહ પણ આવ્યો નહિ.
 લોકો તત્ત્વ-જ્ઞાનના વિચાર વિના લૌકિક નીતિ, દાન, પુણ્ય, વગેરે અ-
 મારાથી થાય છે, એમ જડ પ્રકૃતિનાં કાર્યો ઠીક માની તેમાં ધર્મ
 માને છે, અને અમે મારા અને ધર્મી છીએ એમ માને છે. પણ જેને

જાણનાર હોય, તોપણ તે પરમાર્થ પાપી છવ છે. અને ભલે નવ
 વર્ષનો બાળક હોય છતાં અંતરમાં જેને કર્તાપણાનું અભિમાન ફૂટી
 ગયું હોય, અને રાગદ્વેષ ઉપાધિ રહિત હું નિર્મળ આત્મા છું. એમ
 માન્યું હોય અને પરનું સ્વામીત્વ સ્વીકાર્યું ન હોય, તે સાચો ન્યાય
 તેના હૃદયમાં બેઠો હોવાથી મહા પવિત્ર છે; કારણકે તેમાં સ્વતંત્રતાનાં
 બીજડાં છે. પૂર્ણ જ્ઞાન સિવાય જરૂર આદિનું કોઈ કાર્ય પોતાનું માનતો
 નથી, કર્તા થતો નથી. એ જ્ઞાતાની સમજણની બહીરૂરી છે. ચૈત-
 ન્યનો સ્વભાવ જાણવું છે. તેમાં કરવું ક્યાં આવ્યું? ભગવાન અનંત
 જ્ઞાનીઓ એમ કહી ગયા છે કે તારો તો જ્ઞાન ચુલુ છે, પુણ્ય, પાપ,
 રાગાદિ તારો સ્વભાવ નથી, દેહાદિ પરની ક્રિયા કરવાનો તારો અધિ-
 કાર નથી, એટલે કરી શકતો જ નથી. ચાલે હું કરું, કરી શકું એમ
 માનીશ નહિ. એ વાત ન્યાયથી યથાર્થપણે જેને અંતરમાં બેઠી છે
 તેને રાગદ્વેષ ઉપાધિમય દશામાં રખડવાનું ન રહે. અહીં શિષ્યને શંકા
 કરવાનું કારણ એ છે, કે જે ઇશ્વરને પરને રૂળ દેનારો વગેરે પ્રકારે
 માનું તો મારી પૂર્ણતાને બાદ (વિરોધ) આવે છે, કારણકે દરેક
 આત્મા જાતિ અપેક્ષાએ સરખા ઇશ્વર છે. જે કર્મની ઉપાધિથી રહિત
 થઈ પૂર્ણ પરમાત્મા થાય તે રાગદ્વેષ ઇચ્છા રહિત, એટલે કે વિકલ્પ
 રહિત હોવા બેઠેલો. માટે ઇશ્વરને વીતરાગ જ્ઞાતા ભગવાન ઠરાવવો,
 અને વળી તેને પ્રપંચવાળો માનવો એ પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે. જૈન દર્શ-
 નમાં જ પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્માની સિદ્ધિ યથાર્થપણે છે. દેહધારીપણે
 પણ સર્વજ્ઞદશા પૂર્ણ વીતરાગતા હોઈ શકે છે, તેના અનેક પ્રમાણ
 છે. તે યથાર્થ યુક્તિ, આગમ, અને સ્વાનુભવથી સિદ્ધ છે, ચોક્કસ
 છે, અનંત જ્ઞાનીઓ જે કહે છે તે જ અહીં કહેવાય છે. ભલે કોડાની
 સંખ્યા અસતને માર્ગે હોય તેથી કાંઈ સત્ હીણું ન થઈ જાય. સતને
 સંખ્યાની જરૂર નથી. સતને માનનાર વર્ગ સદાય થોડાજ હોય, છતાં
 સતમાર્ગ સદાય ટકી રહેશે. એકેક આત્મા સ્વભાવે જાતિપણે પૂર્ણ
 પરમાત્મા છે. અને સ્વતંત્ર છે. વર્તમાન દશામાં પૂર્ણ સ્વરૂપનું ભાન
 કરી એ જાતના પુરૂષાર્થ વડે પૂર્ણ ઇશ્વર થઈ શકે છે. તેને જગતનું
 કંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. ફરી સંસારમાં આવવાપણું નથી. આ

ન્યાય સિવાય જે કંઈ બીજું માને તેને આત્માનું હિત વધુકાળમાં થવાનું નથી. જો ફળ દેનારો હૃદય દરે તો મોટા દાપ આવે છે.

કોઈ કહે છે કે ભક્તિ કરીએ તો હૃદય આપણા દુઃખ યોગે એમ માનનારે હૃદયને હઝાવાળો અને ઉપાધિવાળો માન્યો છે. હૃદય તો સત્ય સ્વરૂપ, સ્વાધીન શુદ્ધ તત્ત્વ છે તેને પોતાની કલ્પનાથી ગરે તેવો માનવો તેથી કાંઈ જે સત્ સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી. લોકોને સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ નહિ તેમજ સત્ સમાગમની ઝાળખાણ નહિ, તેથી જેમ તેમ તત્ત્વને નિર્ધારી લે છે અને માને કે હૃદય આમ હશે અને આત્મા આમ હશે. જે પ્રથમ સમજવાનું છે તેનો વાયદો કરવો તેજ પોતાનો અનુત્સાહ બતાવે છે. સંસારના કોઈ પણ કાર્યને ભોગવે, ભોગવાવે અને બોક્તાને રૂકું જાણે તે અજ્ઞાની છે, મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે; તો પછી લોકો પુણ્ય પાપ કરે અને હૃદય તેનું ફળ આપે એમ માનવું એ તો હૃદયને મિથ્યાદ્રષ્ટિ માને છે. જેને આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે તેનું જ્ઞાન નથી તે પોતાની ભ્રમીત માન્યતાનું કોઈ હૃદયમાં આરોપણ કરે છે, અને માને છે કે જગતની વ્યવસ્થા એ કરતા હશે. જો હૃદયમાં ફળદાતાપણું નાખીએ તો હૃદયમાં ઘણા વિરોધ આવે છે. નિયમ તો ત્રિકલ્પ દરેકને સરખો લાગુ પડે. રાગના કાર્યો અજ્ઞાની કરે તેને રાગીદ્વેષી કહેવાય. તેવાજ રાગના કાર્યો હૃદય કરે અને તેને રાગીદ્વેષી ન કહેવાય એ કેમ બને? કુદરતી ક્રમમાં એટલે કે વસ્તુના સહજ સ્વભાવમાં, ન્યાયમાં ફેર ન પડે. માટે હૃદયને ફળદાતા માને તો તે હૃદય લોભવાળો અને રાગાદિક હઝાવાળો હશે, માટે તેમ નથી. મુજા પરમાત્મા રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપ આદિ ભાવોનો કર્તા નથી, અને જગતને ફળ દેવાવાળો પણ નથી. જો એમ હોય તો તેને મંસારી માનવો જોઈએ.

પ્રશ્ન:—ગીતાશ્રમાં અનાસક્તપણે કર્મ કરવાનું કહ્યું છે ને? ઉત્તર:—આપણે કોઈ વ્યક્તિનું કાંઈ કામ નથી. ન્યાય જે કહેવાય તે સમજો. જગતમાં બહારથી ધર્મ મનાઈ ગયો છે. અને લગભગ ઘણા લોકોને એમ થઈ ગયું છે, કે આપણે કંઈક હીક કરીએ. અનાસક્તિ રાખીને સંસારનું રૂકું કરીએ. પણ જ્ઞાની હોય તે પણ બીજાનું કરી

શક્યા નથી પણ સમજ્યા તે પોતાના પવિત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સમાઈ
 ગયા છે. જ્ઞાનીને વિકલ્પની વૃત્તિ હોય તો લોકોત્તર એવા પરમાર્થ
 માર્ગનો ઉપદેશ આપે. આત્માં જ્ઞાતા જ છે બીજું કરવાનું આત્માના
 અધિકારમાં નથી તેથી બીજું કરવાનું જ્ઞાની ન કરે. સાધક જીવ
 પણ વિકલ્પ માર્ગ સ્વરૂપ નથી એમ વિકલ્પ તોડીને જ્ઞાનમાં ઠરી
 ગયા, તો પછી ઇશ્વરમાં ઇચ્છા આદિ વિકલ્પનો સદ્ભાવ કેમ હોઈ
 શકે? પરમાત્મ સ્વરૂપ તો પૂર્ણ વીતરાગ નિર્મળ છે, અક્રિય અસંગ
 છે. તેમાં કંઈ પણ કાર્યનો આરોપ કરીએ-ઇચ્છાવાળું કહીએ તો મોટો
 વિરોધ આવે છે. જેમ ભરેલો ઘડો હોય તેની ઉપર પાણીનો ઘોઘ
 નાખીએ, તો તે ઘડો ઊલટો ચાર આંગળ અધુરો થઈ જાય, તેમ પૂર્ણ
 શુદ્ધ પવિત્ર ઇશ્વર ઉપર, જગત આખાની કારવાઈનો આરોપ નાખતા
 ઇશ્વરપણામાં વિરોધ આવશે. ઇશ્વરને વીતરાગ નિરૂપાધિક કહેવો અને
 વળી દયા કરનાર ઇચ્છાવાળો રૂપ દેવાવાળો કહેવો તે વિરોધરૂપ છે.
 કરોડો માને છે તે ઉપર ન જીઓ. ફાલો બહુ બુદ્ધિવાળો છે
 મોટે તેનું સાચું છે એમ નહિ. સંસારમાં આત્મજ્ઞાન થયા પછી રાગ-
 દ્વેષનો સર્વથા અભાવ કરીને જે ઇશ્વર થાય તેનામાં રાગ કે ઇચ્છા-
 પણું કેમ સંભવે? તે મધ્યસ્થપણે વિચારો તો બહુ ય સમજાય તેમ છે.
 જે અલ્પ પુરૂષાર્થ વડે અલ્પરાગ પણ થવા ન દે તે પૂર્ણ પરમાત્મદશા
 પૂર્ણ પુરૂષાર્થ થયે થોડો ઘણો પણ રાગ કેમ થવા દે? તે વિચારો.
 અને રાગ ઇચ્છા વિનાના અને અસ્થિરતા વિનાના ઇશ્વરને જગતની
 ઉપાધિવાળો માનવો તે તો સંસારમાં દેહધારી જ્ઞાની કરતાં પણ ઘણી
 હીનતા કહેવાય. લોકોને તત્ત્વની પરીક્ષા વિના બહારથી બીજું મનાઈ
 ગયું છે, કે જગતમાં મોટા થાય તે બીજનું ભલું કેમ ન કરે? જે
 લોકોને સુખી ન રાખે તો એવો પરમાત્મા અમારે જોઈતો નથી. એક
 ભાઈ કહેતા હતા કે ઇશ્વર તો અમે એને કહીએ કે બધાને જે જોઈએ
 તે સુખ આપે. પછી તેને કહું હતું કે જ્યાંસુધી આ માન્યતા જે કોઈ
 રાખે તે માન્યતાવાળો ત્રણકાળમાં સુખી ન થાય. પોતાને સાચું તત્ત્વ
 સમજાયું નથી, તેથી પોતે ઇશ્વરને પણ રાગ ઇચ્છાવાળો માને છે.
 એમ જગતમાં લોકોએ આવી કે આના જેવી બીજી માન્યતા વડે
 ઇશ્વર નામની જગતકર્તા નિર્ધારિત, વ્યવસ્થાપક વ્યક્તિ છે એવી

કહવાના હિસા કરેલ છે. અહીં શિષ્ય પોતાના શુદ્ધ આત્મા પરત્વે ન્યાય સમજવા માને છે કે, જો આવો હૃદય હોય તો શું વિરોધ આવે એમ કહી તેનો ન્યાય આપવા માને છે. પણ ખરીરીતે તો સ્વાધીન આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું હોઈ શકે તે વાતને નક્કી કરવા માને છે; એટલે કે વાસ્તવિક ન્યાયથી નિર્દોષપણે પૂર્ણ સ્વાધીન હૃદય તત્ત્વ નક્કી કરવા માને છે. જવાબમાં જ્યાં આત્મા શક્તિસ્વરૂપે પદ માત્ર છે, તેની અદ્વા અંતે તે જાતના પુરુષાર્થવડે પૂર્ણ પરમાત્મા થઈ ગઈ છે. માટે હૃદયનું સ્વરૂપ યથાર્થ કેવું હોયું એટલે તેનો ન્યાય સમજાવે છે. હૃદયને કંઈ કરવાપણું કરાવીએ તો જે મુક્ત જીવો છે તેના કરતાં પણ આ જગતની વ્યવસ્થા કરનાર હૃદયનું હીણત્વ થયું. એથી તો હૃદયપણાનો ઉચ્છેદ કરવા જેવું થયું. જગતના લોકો બીજું માને તેથી બીજું ન થાય. આ લોકોત્તર માર્ગની એટલે કે અપૂર્વ આત્મતત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિ થવી મહા દુર્લભ છે. વસ્તુ મિથિત સમજો, ફરીને આવો વખત નહિ મળે. આત્માની યથાર્થ વાત જ્યાં ત્યાં સાંભળવામાં આવતી નથી. અનંત ભવમાં જે ન સમજાયું તે અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવાના અપૂર્વ રાણાં છે. મનુષ્યપણું અનંતવાર પામ્યા છતાં આ વાત કેમ ન સમજાણી, એ ઉપરથી વિચારો કે જે અનંતકાળમાં ન સમજાયું તે સમજણ કંઈક મોંઘી હતો. જેનું વિસ્મરણ અનાદિ કાળથી થાક્યું આવે છે, તેનો પરિચય કરવામાં ઘોડા કાળ ગાળવો પડે છે. જે કંઈ જૂલ થાય છે તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ ભ્રમ થવાથી થાય ■ તે જૂલ એની મેળે રળવાની નથી. સ્વભાવનું જ્ઞાન કંઈ તો તે રાળવી અશક્ય નથી. પણ આત્માનો લોકોત્તર માર્ગ બહારથી જે મનાયો છે તેનાથી જુદો છે. મનુષ્યભવ પામીને આત્માનું યથાર્થ-પણું સમજીને ન જાય એટલે ભવનો અભાવ થાય એવો સાચો અભિપ્રાય કે જે વડે સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેવો પુરુષાર્થ ન કરે તો, અનંતકાળમાં ફરી મનુષ્યપણું મળવું મુશ્કેલ થઈ પડશે. ઘણાને આ તત્ત્વની વાત કાને પડવી પણ દુર્લભ છે. તેમાં કદાચ સાંભળી અને તેનો વિરોધ આવ્યો અથવા તત્ત્વની અર્થથી થઈ તો તે મનુષ્ય, જેવીરીતે કામડા, કુતરા, કીડી, મકોડા જેમ મરી જાય છે, તેમ (તે કદાચ લોકમાં મોટા કહેવાનો હોય, છતાં) એક દેહ છાડીને

ખીજા દેહોમાં રખડવાની દૃષ્ટિએ તે પામર જીવોની સમાન જ છે.

કોઈ માને છે કે ઇશ્વર પાસે રોજ ભક્તિ કરીએ તો દુઃખ ટળશે. હે પ્રભુ ! “તું” દયાળુ છે, મારા ઉપર દયા કરજે.” એમ જે ઇશ્વરને કંઈવાળો માને છે, તેણે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. પણ જેને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન છે અને જાણે છે કે ઇશ્વરમાં ઇચ્છા, દયા રાગ વિકલ્પ નથી, તે એમ સમજીને ભક્તિ કરે છે કે હું તો તેમના નિર્દોષ વીતરાગ સ્વભાવનું બહુમાન કરું છું, અને ઉપચારથી પ્રભુને કંઈવાળું કહું છું. મારે કંઈ ઇશ્વર પાસેથી મેળવવાનું નથી. હું પણ પૂર્ણ ઇશ્વર જેવો જ છું, એમ સમજીને પોતાની અધુરી દશાને પૂર્ણ કરવાનો પુરૂષાર્થ સ્વરૂપભક્તિવડે કરે, તેમાં તે પૂર્ણ ઇશ્વર વીતરાગનું બહુમાન આવી જાય છે.

સાચા ન્યાયથી જુઓ તો બંધાય આત્મા અને ઇશ્વરનો એક સરખો સ્વભાવ છે વ્યક્તિરૂપે બંધાય જુદાજુદા છે. જીવ અને ઇશ્વરનો સ્વભાવ ભેદ (જુદાઈ) માનતાં અનેક દોષ સંભવે છે. બંને ચૈતન્ય સ્વભાવથી એક સરખા છે તેથી તે બંને સમાન ધર્મના કર્તા થયા, તેમાં ઇશ્વર જગતની રચનાના કાર્ય કરે અથવા કર્મના ફળદાતા થાય, ફળ આપે અને શુદ્ધ મુક્ત પણ ગણાય એ બેઉ વિરોધ છે, શુદ્ધ સ્વભાવમાં ભેદ પડે છે. આત્મા અને પરમાત્મા ચૈતન્યપણે સરખા છે. જે ઇશ્વર પુણ્ય પાપનું ફળ આપવા સંબંધી અનંત દેહાદિ રચવાનું કાર્ય કરે, તો શું દોષ આવે તેનો વિચાર કરીએ તો, એક જીવ જ્યારે રાગાદિ પુણ્ય પાપનો ઉપાધિભાવ કરવા વડે એકજ દેહ કરે છે ત્યાં તે સંસારી હરે છે; અને ઇશ્વર અનંત દેહાદિનો કર્તા થાય તે શું સંસારી ન કહેવાય ? આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે, અને સૌ જીવ પોત પોતાના ભાવના કર્તા છે, તેથી દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, તેમ ન માનવું અને જીવ પુણ્ય પાપ કરે, અને પોતાના કર્મોનું ફળ પામવા માટે ઇશ્વરની જરૂર પડે એ માનવું તે ન્યાયથી સાચું નથી. ન્યાય એટલે “ની” ધાતુ સાચામાં લઈ જવું. આ ન્યાય જે ન સમજે અને પોતાના આચરણમાં રોકાય, અને કહે કે મારે એવી વાત માનવી નથી, તો તેને અનંતા જ્ઞાની પણ પ્રાણે સમજાવી શકે નહિ. સર્વજ્ઞ પ્રભુ તીર્થંકર

ભગવાન ધર્મ મહામાં જાહેર કરે છે, કે જગતના બધા જીવો સ્વતંત્ર છે દરેક “જીવ એક અખંડ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય પણ સંપૂર્ણ છે.” આ માનવાની જે ના પાડે તે સ્વપ્નવાનો કામી છે. જે વાત = (આત્મસ્વરૂપનો સાચો ન્યાય) અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા કહી ગયા છે તે જ વાત શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર પણ કહી ગયા છે. વાણી વડે આત્માનું વર્ણન પુરેપુરું કેમ થાય? તેઓએ કહ્યું છે કે:—

“જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે હીહું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહિ પણ તે શ્રી ભગવાનએ; તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે,” અનંતજ્ઞાન બળથી એકેક આત્મા પૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે, તેનું વર્ણન વાણીથી શું કહેવું. મમજનાર અંતરથી તેનો આશય, પરમાર્થ સમજી લે. “તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જે અપૂર્વ અવસર એવો ક્યાંકે આવશે.” જે જીવો, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ન હોઈ શકે એવી શંકાવાળા છે તેને આત્માની એક પણ સાચી વાત અંતરમાં બેસવી કઠણ છે. અનંત જ્ઞાનીઓ જે સ્વરૂપને પોતાના અનુભવથી કહી ગયા છે, તેનો આશય ઊંડું રહસ્ય સમજનારા કોઈ વીરજ્ઞા જ ભાખ્યાણી હોય છે. જે તૈયાર પાત્ર હોય તે સમજી લે. જ્ઞાની તો પોતાનું કાર્ય પુરું કરી પોતામાં સમાઈ ગયા. કોઈ કોઈને પ્રશ્ન સમજાવી દે કે ભાક્ષ આપી દે એમ નથી. એમ જો થતું હોય તો બીજાને તેને નરકમાં ધકેલી દે. તેને જે કોઈ કહે તેનું સાચું જ માનવું પડે તો તેનું જીવદ્રવ્ય સ્વાધીન ન રહ્યું બીજાને આધીન થયું; પણ તેમ નથી દરેક જીવ સ્વાધીન છે. ઊંધો પડ્યો પણ જીવ સ્વાધીન છે; સવળો પડ્યો પણ જ્ઞાનદશામાં સ્વતંત્ર છે. અહીં ન્યાયથી કહેવું છે કે સંસારી જીવ, અજ્ઞાની જીવ યોગ રાગ પુણ્ય પાપ કરે, તેને એક દેહમાં રહેવાનું કાર્ય થાય તેને બંધવાળો કહેવો, અને કંઈક અનંત દેહોનું કાર્ય કરે કંઈ આપે તેને મુક્ત અને શુદ્ધ કહેવો તે કેમ બને? માટે કંઈકને પુણ્ય પાપના કળનો દેવાવાળો માનવો તે સંસારી જીવો કરતાં પણ અધિક ઉપાધિવાળો માનવા બરાબર છે. લોકોને તત્ત્વની વિચારણાનો અવકાશ લેવો નથી, તેથી કંઈ કંઈ માન્યતા ધારી લે છે; પણ યથાર્થ વિચાર કરવો જોઈએ. વિરોધ રહિત તત્ત્વ જ્યાંમુખી ન

મનન્ય ત્યાગુધી રાગ રહિત થવાનો પુરૂષાર્થ થઈ શકે નહિ. જેને પોતાનામાં કંઈ માલ (સામર્થ્ય) જણાતો નથી તે ઇશ્વર દ્વં આપવાર છે એવી કલ્પના ઉભી કરે છે.

તા. ૭—૧૧—૩૬. ૮૦ મી ગાથા ચાલે છે.

આત્મા અને ઇશ્વરનો સમાન ધર્મ છે તે વિષેના પ્રશ્નમાં કાલે વચ્ચે કહેવાયું કે સંસારી જીવ, એક દેહ મળે એટલા પુણ્ય પાપ કરે તો બંધવાળો અને ઇશ્વર ઘણા દેહના કાર્ય કરે, દ્વં આપે છતાં મુક્ત કેવો, શુદ્ધ કહેવો તે પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે.

વળી જીવ કરતાં ઇશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તો પણ વિરોધ આવે છે. ઇશ્વર એટલે જેના આત્માની શક્તિનો પૂર્ણપણે વિકાસ થયો હોય તે. લોકોની સમજણમાં ઘણા ફેર છે. જગતનો ઘણો વર્ગ ઇશ્વરને કર્તા અને દ્વંદ્વતા માને છે. એક માને તેમ બીજો માને એવી સંધીન માન્યતાથી ચલાવી લે છે. જે જીવ મુક્ત થાય તેને શુદ્ધ તત્ત્વ સ્વરૂપ ગણીએ અને વળી ઇશ્વર ખાસ પ્રકારનો સત્તાવાન માનીએ તો, શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્ત જીવમાં અને ઇશ્વરમાં ભેદ જોઈએ તેમ હોઈ શકે નહીં, કેમકે દ્વં આપવાનું કાર્ય તો રાગનું કાર્ય અને ઇશ્વર રાગવાળો હોય તો તે ઇશ્વર ન કહેવાય. ઇશ્વરને શુદ્ધ ગણીએ અને ઇશ્વરને કર્મના દ્વંદ્વતા ગણીએ તો મુક્ત સ્વરૂપ એવા શુદ્ધ જીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ. ઇશ્વર રાગ અને ઇશ્વર રહિત છે, તો તે જગતના કાર્ય કરી શકે એમ માનનારે તો પોતાના આત્માને સંધીન માન્યો નથી. અહીં એમ કહેવામાં આવે છે, કે જે કાર્ય સંસારી જીવ કરે તેને બંધવાળો કહેવાય, અને મુક્ત જીવથી પણ તે કાર્ય થાય એમ કહો તો તેને સંસારી માન્યો. સંસારના કાર્યો ઇશ્વર તો તે ઇશ્વર તો ઉપાધિવાળો થયો. ઇશ્વર એટલે શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ ઇશ્વરના આત્મા, તે કેવો હોઈ શકે તેની ઓળખ થયા વિના પોતાના સ્વરૂપને અન્યથા માનવાપણું જ રહે છે. જે કર્મના કાર્ય છે તે ઇશ્વર એમ ઠરાવનાર પોતે જ અજ્ઞાન દ્રષ્ટિવાળો છે. પાપની લીડ પડી ઠાળવાની વિનંતી ઇશ્વર નામની વ્યક્તિ ઉપર નાખે છે, તે આકાશના વાદળની આશા રાખે છે. ઇશ્વર છે પણ તેનું સ્વરૂપ શું તે સમજે.

ભગવાન પરમાત્મા તો નિર્મળ જ્ઞાનાન્દ શુદ્ધ અસંગ છે, તેને ઉપાધિ-
 વાળો માનવો તે ઇન્દ્રિયજ્ઞામાં સંસારીપણાનું આરોપણ છે. જીવ પોતે
 ભૂલ કરે તેથી પાપના ઉદયે બહારની અગવડતા ઉભી થાય. હવે તે
 યાગવા ઇશ્વર આવે તે વાત કેમ બને? કદી તે વખતે પોતે સમતા
 રાખે અને પુણ્યનો ઉદય થતાં તે અગવડતા ટળે, તેથી ઇન્દ્રિયે ભીડ
 ભાંગી એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. લોકો પૂર્ણ સ્વરૂપને-ઇન્દ્રિયને પો-
 તાના ગળે કલે છે. ઇશ્વરને જ્ઞાતા જો માને છે તેણે પોતાને પરાધીન
 માન્યો છે. તે માન્યતાવાળો જીવ સ્વાધીનતાનો પુરુષાર્થ કેમ કરી શકે?
 લોકો કહે છે કે જગતકર્તા, પ્રભુ, ભગવાન, ઇશ્વર તેને જૈનધર્મવાળા
 માનતા નથી પણ જે શુદ્ધપણે હોય તેને ઇન્દ્રિય માનવા કે ઉપાધિવાળા
 ઇન્દ્રિય માનવા? ઘણા લોકો ઇન્દ્રિયને કર્તા અને જ્ઞાતા માને છે, તેથી
 સાચું ન હોય તે સાચું થઈ જતું નથી. ન્યાયથી જે ઘટે તે સાચું
 માનવું. ઘણા લોકો અમુક પ્રકારે માને છે, તેથી મારે તેને સાચું મા-
 નવું તે ન્યાય નથી. પોતાને પૂર્ણ, નિરૂપાધિક અને મુક્ત થવું છે, અને
 છે તેવું યથાર્થ માનવું નથી. તો તેનાથી સ્વાધીનતાનો પુરુષાર્થ પણ
 કેમ થઈ શકે? જો ઇન્દ્રિયને સંસારી કાર્યોનો કર્તા ઠરાવો, એટલે કે
 ઇન્દ્રિયવાળો અશુદ્ધ ઠરાવો, તો ત્યાં વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતાનો ગુણ
 સંભવે નહિ. દેહધારી સર્વજ્ઞ ભગવાનને જગત નિયંત્રા ઇશ્વર મા-
 નીએ, તો પછી સર્વજ્ઞ કર્મજ્ઞતારૂપ વિશેષ સ્વભાવ ઇન્દ્રિયમાં ક્યા
 ગુણને લીધે માનવા યોગ્ય છે. અહીં એટલો સ્વીકાર તો થાય છે કે
 દેહ રહિત ઇશ્વર તો સર્વ ઉપાધિના સંયોગથી રહિત છે અને તે પરતું
 કંઈ કરી શકે નહિ. પણ એ પ્રશ્ન રહે છે કે દેહધારી-અવતારી પુરુષ
 સર્વજ્ઞ ઇશ્વર હોય તો? દેહધારી સર્વજ્ઞને વાણી, મન ઇન્દ્રિય વગેરે
 છે તેથી તે જગતને આજ્ઞા કરીને વ્યવસ્થા મુચ્ચવતા હોય તો તે પણ
 અશક્ય છે, કેમકે જ્ઞા આપવાનું કામ રાગરહિતને હોય નહીં. વળી
 તે દેહધારીપણાથી મુક્ત થયા પછી એટલે દેહરહિત થયે કર્મજ્ઞતા-
 પણું કોણ કરે? તેથી કર્મજ્ઞતાપણું માનીએ તો પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મ
 સ્વભાવ એવા ઇશ્વરપણને ઉદાપવા જેવું થાય. જગતમાં સર્વ જીવો
 શક્તિએ ઇશ્વર છે; તેમાંથી પુરુષાર્થવડે અશુદ્ધતા યાત્રીને જેટલા જેટલા
 ઇશ્વર થયા તે બધાને અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ અને

અનંતવીર્ય વગેરે ગુણો તેમનામાં પ્રગટેલા છે. તદ્દન નિરાકૃષ્ણ શાંત,
 શાશ્વત સ્વાધીન અસંગદશા પ્રગટી હોય તેમને ઉપાધિવાળા માનવા
 તે ન્યાય નથી. આવો શુદ્ધ નિર્દોષ આત્મા પણ દરેક જીવ શક્તિપણે
 છે, એમ પ્રથમ માનવું પડશે. આત્માનું જે યથાર્થ સ્વરૂપ છે તેની
 કોઈ કાળે પણ હા સંસારી જીવોએ પાડી નથી, એટલે કે સત્સ્વરૂપની
 ના પાડવામાં અનંતકાળ વીત્યો છે. એક સેકન્ડ પણ દેહાતિતપણું
 અસંગજ્ઞાયકપણું માનીને સ્થિર થવાનું સ્વાધીન જ્ઞાનખળ ક્યુલ્યું
 નથી. એટલે કે જ્ઞાન સ્વભાવમાં ઠર્યો નથી. તેને મોક્ષ સ્વરૂપની બેહદ
 અતિન્દ્રિય આનંદરૂપ શાંતિ મારામાં છે એવો નિરૂપાધિક્તાનો ખ્યાલ
 કેમ આવે? એ જીવોને પૂર્ણાનંદ સહજ સ્વરૂપ કેમ સમજાય? જે
 જીવ પોતાના અનંત સામર્થ્યની—શાશ્વત સ્વાધીનતાની, પુરૂષાર્થથી
 હા પાડે અને હું સ્વાધીન છોટા પૂર્ણ ઈશ્વર જેવો જ છું, એવો અભિ-
 પ્રાય નક્કી કરવાની ધીરજનું અપૂર્વ જ્ઞાનખળ લાવે, તથા અંતર તત્ત્વની
 પૂર્ણતાને પહોંચી શકું છું, એવી મારી મુક્તદશા તદ્દન સ્વાધીનપણે
 હોઈ શકે છે એમ હા પાડે તો ભવિષ્યમાં પોતે મુક્ત થઈ શકે. કોઈ
 કહે કે હમણા કંઈ પ્રત્યક્ષ થાય નહિ. પણ ભવિષ્યમાં આનંદ ભોગ-
 વશું, તો તેવું હોય નહિ. અહીં બેઠેલા હું પૂર્ણ જ છું આવો જ છું
 એમ સહજ સ્વભાવની હા પાડે અને અંદરથી તેના વિચાર લાવે કે
 હું સર્વજ્ઞ! હું પ્રભુ! જેવો તું એવો હું છું, અને હું પૂર્ણ થઈ શકું
 છું; એમ પોતાની જાતને તેની સાથે સરખાવે તો પોતે પણ સાચો
 થઈ જાય. અનંતકાળથી પોતાને ડિણા, હીણા અને વિકારી માન્યો
 હતો, અને ઈશ્વરને પણ ભ્રમભુલિથી ઉપાધિવાળો માન્યો હતો, તે ભૂલ-
 વાળી માન્યતા ટાળીને જીવે શુદ્ધ પરમાત્માની ઝોળખાણુ યથાર્થપણે
 કરી, કે હું અને પરમાત્મા સ્વભાવે સરખા છીએ, તેની સહજ હા
 આવી કે આ આમ જ છે, તે નિર્ણય કરનાર ઈશ્વરની યથાર્થ પ્રભુ-
 તાનો નિર્ણય કરનાર હોવાથી પોતે પ્રભુ થઈ જવાનો છે. તેની સાર્ક્ષ
 અને તે જાતનો અતિન્દ્રિય આનંદ વર્તમાનમાં પણ અલ્પ અંશે અતુ-
 ભવમાં આવી શકે છે. લોકો બહારથી બીજું માની બેસે છે, પણ
 આ સાચી વાત સમજ્યા વિના ગમે તેટલા વ્રત, તપ, ચારિત્ર પાળે
 • પુણ્ય કરે છતાં સૌ સાધન અધનરૂપ થાય છે. પોતાની ઊંચી માન્યતા

મુજમ ધર્મ માને છે, શાસ્ત્ર વાચે તો પણ પોતાની મનમાની સ્વચ્છ
 કલ્પના પ્રમાણે આત્માનું એવે પૂર્ણ મુક્ત શુદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ
 કલ્પે છે તથા જે પુણ્યાદિ પરપરિચયથી ધર્મ માનતો હોય છે, તે
 જતો હૃદયને જગતની વ્યવસ્થાનો કર્તા માનતો હોય છે, અગર તો
 પુણ્યથી વર્મ માનતો હોય છે એટલે કે પુણ્ય કરીશ તો પરપનને
 માગ મોક્ષ થશે, એમ માનનાગ ઊંચા માર્ગ છે મારા ચૈતન્યમા પૂર્ણ
 શુદ્ધ આત્મવર્મ ભર્યો છે, એના જ્ઞાન વિના પરનિમિત્ત પર આત્મા
 ગણનાએ જવો ક્રિયા મુદ્દ કરીને મરી જાય છતાં અમે પણ વર્મ ન
 થાય તામક્કી તાપસનું દ્રશ્યત — ભગવતી નીજ શતકના પ્રથમ અ
 પ્યયનમા અધિકાર છે તેમા તે તાપમે મહાતપ કરના છતાં પણ નિષાલ
 ન બાંધુ, હજી પણ ન કરી છતાં ભગવાને કહ્યું કે તે ધર્મી નથી
 પણ પાપી જન છે કારણકે તેને અદર મિથ્યાત્વથી રાજ્ય પડ્યું હતું
 કેમકે પુણ્યાદિ કર્ત્ર નિમિત્ત હોય તો તેનાથી વર્મ થાય એમ અનાદિથી
 જનને વ્યવહારનો પક્ષ રાખનાનો પુરુષાર્થ મેવાની રચિ થતી નથી
 હું કેવળ જ્ઞાન માત્ર છું, મારું જ્ઞાનમગ મારામા જ છે, જ્ઞાન માત્ર
 કર્તવ્ય છે, એવે કે જ્ઞાન વિનાય બીજું મર્ધ મારું કર્તવ્ય નથી
 એવી હા પાડતા તો જીવોને ઘણ બેર પડે છે

તામક્કી તાપસે સાંકળીને વર્ષ તપ કરેલ છતાં તેને બાગતપ
 કહ્યો છે અને અજ્ઞાનીમા ગળ્યો છે ત્યાંજે ભરત ચક્રવર્તી અને એશ્વિ
 રાજને મન્ય મના છતાં મહાન પતિત્ર વર્માત્મા કહ્યા આ જવડું
 વીર્ય તો જીવો! લોકોએ બાહ્ય દૃષ્ટિથી ધર્મની કલ્પના કરી છે
 ધર્માત્મા ટહુમ્થ હોય તેની પાસે રૂપીઆ, સ્રી, ઘર, વગેરે પદાર્થો
 દેખાય છતાં તેને બંધન નથી જેને શુદ્ધ આત્મસ્વભાવનું જ્ઞાન થયું
 તેને જન્મ હજાર સ્રીઓનો યોગ હોના છતાં સંગ જ નથી પાતે
 આત્મસ્વરૂપમા સ્થિત છે જોડે મહેવા સંગને ન દેખો, અને સ્રી વગેરે
 ત્યાગીને જગતમા નગ્ન થ ને બોડો તે ઉપર ન જીવો, મધસ્થ રહી
 પરીક્ષા કરો “ચૈતનરૂપ અનુપ અમૂગ્ત, સિદ્ધ સમાન સદા પદમેરો”
 આત્મજ્ઞાની ધર્માત્માનું વક્ષલ બહારથી ન દેખાય આત્મા એ પર
 માણનો પડ કર્તા નથી જ્ઞાની ધર્માત્માને એમ નિમ્લપ આવે કે હું

મુનિ થાઉં, નિર્ગથ થાઉં, પણ એ વિકલ્પનો તે સ્વામી થતો નથી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ઝવેરાતની દુકાન ઉપર બેઠા હતા, છતાં ક્ષણેક્ષણે મોક્ષ સમીપ જતા હતા. લોકો બહારથી દેખે તો બીજું દેખાય. ગૃહસ્થ વેશમાં જ્ઞાનીને ઝાળખવા બાહ્યદષ્ટિ જીવોને મુશ્કેલ પડે છે. પ્રશ્ન:- સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ્ઞાની કેમ ઝાળખાય ? ઉત્તર:-એને દેખવાવાળો દેખી શકે. આત્મજ્ઞાની તો લોકોત્તર પુરૂષ છે, તેને ઝાળખવાની રીત જીદી છે. કોઈ ચાર આનાની મજૂરી કરતો હોય તેને પાંચ હજારની લોટ-રીતું ધનામ આવે તો તેને મજૂરી કરવાનો ભાવ ન થાય. તેના ભાવમાં અને વિચારમાં પરિવર્તન થઈ જાય. તેમ આત્મજ્ઞાની પુરૂષનું અંતર સંસાર ભાવથી મુક્ત જ રહે છે. દષ્ટિ દ્વારા વિના ધર્માત્માની ઝાળખાણ ન થાય. આત્માનું યથાર્થ ભાન હોય તેને અંતરમાં બળવાન વિવેક વર્તે છે. સ્વ અને પર વસ્તુને તેના લક્ષણથી ભિન્ન જાણે છે. અંતરંગમાં નિર્દોષ દષ્ટિ છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ સમ્યક્દાનંદ પરમાત્મા છું એમ પુણ્યાદિ, દેહાદિના રાગ રહિત શુદ્ધતાનો ભાવ સદાય જાળવી રાખવારૂપ સમ્યગ્ અભિપ્રાય તે હું છું. એવો ધર્માત્મા ગૃહસ્થ વેશમાં હોય તેની દશાનું ઝાળખાણ સામાન્ય જીવને થવું કઠણ છે. લોકો માને છે કે અમે સત્ય બોલીએ, બ્રહ્મચર્ય પાળીએ, દયા પરોપકાર વગેરે કરીએ તો એનાથી ધર્મ થાય, એમ જગતને પુણ્ય ભાવથી અને દેહની ક્રિયાવડે કલ્યાણ કરવું છે, પણ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનસ્વરૂપ જે ભગવાન આત્મા તેની ઝાળખાણ તો કરવી નથી. બંધન ભાવથી મને ગુણ થશે એમ માનવું એ મિથ્યાભાવ છે. અનાદિથી પોતાનું સ્વરૂપ જ વિપરિતપણે મનાયું છે. સ્વભાવની ભૂલ તે ધર્મની ભૂલ; ધર્મની ભૂલ તે અસતનો આદર, એટલે સંસાર અને સંસારના કાર્યોનો પ્રેમ છે તે અવળી માન્યતાવાળી ભૂલને સમજીને યાજ્યા વિના સાચું હિત કેમ સમજાય ? શરીરની વ્યવસ્થા આમ રાખીએ તો વાંધો ન આવે. અમે આને આમ કર્યું અમે સંસારને આમ સુધારી શકીએ. અમે જ આમ કરી શકીએ કેમકે અમે સમાજ સુધારક છીએ, વગેરે પર પ્રકૃતિના કાર્યો જાણે મારાથી જ થતાં હોય, એમ જે અભિમાન કરીને હરખાય છે, તેને કોઈ સાચા તત્ત્વના સ્વભાવની વાત કરે તો ઝટ ન રહે. શ્રીમદ્ ઘણું કહ્યું છે કે, જીવે જગતના અભિપ્રાયો

ઉપગ્રી પદાર્થનો નિર્જય કર્યો છે, પણ જ્ઞાનીને આગ્રીને તેમના અભિપ્રાય ઉપગ્રી એકસાથે પણ આત્માનો નિર્જય કર્યો નથી તે દેદુ કાર્ય છે તેને આત્માનું કાર્ય માનવું તે મદા અજ્ઞાન છે તેના મન્દા આગ્રી ઘણીવાર કહેવાયા છે ૮૦.

અહીં મહાકાવ્ય લિંગજીવી વિચાર કરીને તર્ક લાવે છે કે—

મૃત્યુર મિદ્ધ યયા ચિના, જગત્ નિયમ નહીં હોય;

પછી શુભાશુભ કર્મનાં, ભોગ્યસ્થાન નહીં કોય. ૮૧

એવો કળકાતા બંધ નક્કી ન થાય તો જગતનો કોઈ નિયમ ન હોય, અને પુણ્ય પાપના કળ ભોગ્યસ્થાનના આનંદ પણ ન હોય તો પછી જીવને કર્મનું ભોક્તાનું ક્યા ન્હુ? આ પ્રમાણે શકા પડે છે, માટે તેના મદુપાયની આગ્રી કહે છે ૮૧

તા ૮—૧૧—૬૬

મહા સમાધાન

કર્મનો ભોક્તા જીવ નથી, તે મહાનું સમાધાન હવે અહીંથી શરૂ થાય છે જીવને પાનાની ભૂલથી કહેલા અધ્યવસાયથી કર્મનું ભોગ્યપદ છે, એમ બતાવના મદુરુરે કહે છે કે—

ભાવકર્મ નિજકલ્પના, માટે ચેતનરૂપ;

જીવવીર્યની સ્ફૂળણ, મહણ કહે જડરૂપ ૮૨.

ભાવકર્મ એ શું છે? જો આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ છે, તેને ભૂલીને નગદેવનો વિમર મારો છે એમ માનવું, સગરૂપ ગહેવું તે ભાવકર્મ છે અને આત્માની નિકરી અવસ્થારૂપ ભૂલનું નિમિત્ત પામીને કર્મ જીવ આનંદુર ચોરે તે દ્રવ્યકર્મ છે, એ રીતે દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત કારણ જીવના સગદેવ છે. જીવના નગદેવ તે અશુદ્ધ અવસ્થા દષ્ટિએ જીવ ભાવકર્મ છે આઠ કર્મો તો ઝીણી ધૂળ છે, તે જીવના આઠ ગુણને નકે છે તે સ્વતંત્ર વસ્તુની વિમરી અવસ્થા છે અહીં એમ કહેવું છે કે જો જીવ તદ્દન અસગ અને શુદ્ધ જ હોય, તો કર્મરિજન અને

રાગાદિનું પરસ્પર નિમિત્તપણું ન હોય. પણ જીવ કર્મભાવરૂપ કલ્પાય
 છે ત્યાંસુધી તેની વિભાવરૂપ ભૂલવાળી દશા છે ત્યાં જ ઘાતીકર્મ-
 મોહકર્મ નિમિત્ત છે. તેના સ્વીકારના કારણે શુભ અશુભ, પુણ્ય
 પાપની પ્રકૃતિની અવસ્થામાં જીવ મારાપણાની ભ્રાન્તિ કરે છે; હું
 રાગી છું, દ્વેષી છું એમ માનવાની ભૂલ કરે છે. પોતે નિર્દોષ શાંત-
 સ્વરૂપ જ્ઞાતાદૃષ્ટા છે, તે હું નહિ, પણ કંઈ શુભ અશુભ વૃત્તિ તે
 મારામાં છે અને દેહાદિના કાર્ય હું કરી શકું છું એમ માનતો પર-
 વસ્તુમાં રાગદ્વારા જોડાય છે. એટલે જીવમાં મિથ્યાત્વકર્મના ઉદયમાં
 જોડાવાથી મિથ્યા અભિપ્રાયનો સદ્ભાવ હોય, ત્યાંસુધી પોતાના જ્ઞાન
 ગુણમાં ઊંધાઈ થાય છે. આત્માનો સમ્યગ્દર્શનરૂપ શુદ્ધ સ્વભાવ છે
 તે ભૂલીને પુણ્ય પાપ રાગાદિયુક્ત થકને, દેહાદિમાં સુખષ્ટુદ્ધિ તથા
 પરમાં કર્તાષ્ટુદ્ધિ થવી તે ભ્રાંતિ છે, તે જીવનો અવગુણ છે, તે કંઈ
 જડનું કાર્ય નથી. અજ્ઞાનપણે પોતાની શાંતિને ભૂલીને જડ ભાવમાં
 અટક્યો તે અજ્ઞાનરૂપ ભાવકર્મ છે. પ્રકૃતિના નિમિત્તમાં પોતાની
 હયાતિ માનવારૂપ ઊંધી શ્રદ્ધા તે ચેતનનો વિકાર છે. એ સ્વરૂપની ભ્રાંતિ
 છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે, તોપણ ચેતનનો સ્વભાવ નથી, કારણકે
 ભાનવડે તે દોષ (ભૂલ) ટળે છે. રાગદ્વેષનો વિકાર મારો છે, એમ
 માન્યો તેણે પરભાવવાળો પોતાને માન્યો છે, ગાથા ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭
 માં સાચી દ્રષ્ટિનું કથન આવશે, કે સ્વરૂપમાં મળમેલ, રાગાદિ ઉપાધિ
 નથી. સાચી શ્રદ્ધાથી ઊંધો પડીને, પાંચ ઇંદ્રિય, દેહાદિ, અને તેના
 વિષયભોગમાં સુખષ્ટુદ્ધિવડે જેણે ભાવકર્મને પોતાનું માન્યું, તે હું
 મુખી, દુઃખી, પુણ્યવાળો, એમ પોતાને પરરૂપ માને છે.

ઉદયકર્મની અસરને પોતાની માને છે, અથવા તે આઠ કર્મની
 અવસ્થાને પોતાની કરે છે. કારણકે રાગને પોતાનો માને છે, તેથી તે
 પરને નિજરૂપ કરે છે. એવી ચેતનની વિકારી ઊંધી માન્યતા તે પો-
 તાની ભ્રાંતિ છે. તેનું નામ દર્શનમોહ છે. તેનો અનુયાયી થકને જીવમાં
 જે વીર્યશક્તિ છે તે, ભ્રમણાને અનુસરીને પુણ્ય પાપરૂપ શુભ અશુભ
 અધ્યવસાયમાં જોડાય છે. “ કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ ” જીવે જેમાં પોતાપણું
 મારાપણું કલ્પેલું છે, તેમાં જીવનું વીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે. જે ઠીક
 માન્યું તેમાં તેણે વીર્યને રોક્યું. ‘ રૂચિ અનુયાયી વીર્ય ’ જેની જેમાં

રૂચિ તેનું તેમા અમ્મુ થાય છે જેમા મધ્યપણ મનાયુ, તેમા તેને પુરુષાર્થ થાય છે પૂર્વ કર્મના ઉદયમા જોડાનાથી જનના વિલાસરૂપ નેલા વીર્યનું કમ્પન થાય છે અને જડકર્મના આધારે દેહદાત્રીની જે ક્રિયા થાય છે, તેને હું મરુ છું એમ માને છે, અને પ્રકૃતિના સ્વભાવને નિજગુણ માની રાગી દ્વેષી જન બને છે જેમ લોકાને તપાવેનો ગોગો તે પાણીને પમ્ડી લે છે, તેમ જન રાગદ્વેષથી રંજાયમાન થતા, નવીન કર્મરજ તેના ક્ષેત્રમા પમ્ડાર્થ જાય છે એને જુના કર્મના ઉદયનું નિમિત્ત અને જનના રાગનું નિમિત્ત બે નિમિત્તોનો યોગ થતા શ્રીશ્રી સુક્ષ્મ રજ તે એક ક્ષેત્રમા બંધપણ પામે છે જેમ નાનમા છિદ્ર હોય તો તે જળને અદર પેસવાની યોગ્યતા છે, અને નાનમા પાણી પ્રહાર કરવાની યોગ્યતા છે, તેથી પાણીનું આશ્રવણ થાય છે

અહીં હવે લોકાપણ સિદ્ધ કરે છે કે જનમા પરને પ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ નથી પણ યોગ્યતા છે જ્યાસુધી જનની જૂન છે ત્યાસુધી જનની તે યોગ્યતા છે એથી મ્હે હ ક જડ સ્વય જનને ગગદેનરૂપ ભાવની જૂવ કરાવતું નથી જડમા પ્રેરણાઈ કર્મ નથી પણ અજ્ઞાનપણે જનની જૂવના કારણે જડ રજકણે ચોરયા છે અહીં જન કર્મને પ્રહણ કરે છે, તે નિમિત્ત—પ્રચાર, વ્યવહારનું વચન છે જનનું વીર્ય જ્ઞાનમા અસ્થિર થાય છે જામી ગાથામા આરામ હતી કે ‘ શુ સમજે જડકર્મ કે રૂણ પરિણામી હોય ’ રૂણનો રેનારા થાય તેને જન કેમ ભોગવે છે તે સમજવે છે કે જૂવ અને આનંદની જાત જુદી છે જૂવ થવી તે ચેતનનો નિરર છે, અને આનંદનું જડ અને આનંદનું ગગનું અને મગનું એવો પુરગગનો સ્વભાવ છે પુર ગગનો બંધ સ્વભાવ છે પુરગગની દરે અનસ્થા તેના ઉપાદાનના મરણે સ્વતંત્રપણે થાય છે, છતા જનનું નિમિત્તપણ છે, જન પોતાની શુદ્ધ સત્તાનો અજાલ થયો થકો પુર પાપ રાગાદિ દેહદાત્રીનો જર્તા થાય છે તેના લક્ષણને (ગુણને) પોતાનો શુભ માને છે તેનું કાર્ય પોતાનું માને છે તેથી રાગદ્વેષ તે રૂપ મિથ્યાજ્ઞાનનું જન થવતું કરે છે ત્યારે સુક્ષ્મ જડ રજકણે જનના રાગાદિનું નિમિત્ત પામીને સ્વય મંત્રપણ પામે છે જડના રજકણેનો વધ્યા તે જુના કર્મ સત્તામા

રહેલાં છે તેની સાથે બંધન થાય છે. જીવની જેટલી રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનદશાની ભૂલ થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નવીન કર્મ-રજ આવીને ચોંટી જાય છે. જેમ સૂર્યનું નિમિત્ત પામીને મેઘવાદળ રંગબેરંગી કાચબીપણુ-મેઘધનુષ્યપણુ પરિણમી જાય છે, તેમ જીવ રાગરૂપ હું છું એમ માને તો પોતાના જ્ઞાનમાં અસ્થિર થાય, અને કર્મ થવાની યોગ્યતાવાળા રજકણે સ્વયં આવીને બંધાય જાય છે. એવો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સમય છે. ૮૨.

હવે ભોક્તાપણું જણાવતાં કહે છે કે:—

ઝેર સુધા સમજે નહિ, જીવ ખાય ફળ થાય;
એમ શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩.

સાદા અને સહેલો દાખલો જગતને ઝટ ધાલ થાય એવો આપી સમજાવ્યું છે. ઝેર અને અમૃત અડીણ અને મેવા મીઠાઈ એ તો જડ પદાર્થ છે. તે પોતે સમજતા નથી કે અમે ખાનારને મૃત્યુ અથવા દીર્ઘાયુ આપીએ. પણ તેનો સ્વભાવ એવો જ છે, કે તેને ગ્રહણ કરનાર પ્રત્યે જેમ તેનું ફળ થાય છે, તેમ જીવમાં શુભ અશુભ કર્મ પણ એની મેળે પરિણમીને ફળ સન્મુખ થઈ જાય છે, તે વખતે જીવ માને છે કે મેં સ્વાદ લીધો. જીભ તો રૂપી જડ છે, ચેતન અરૂપી છે. વર્ણ ગંધ, રસ સ્પર્શ તે પુદ્ગળનો ગુણ છે. પુદ્ગળનો મીઠો સ્વાદ જણાતાં, ચેતન ભગવાન સ્વાદરૂપ થઈ જતો નથી. કડવાશ-ઝેરખાતાં ઝેરમય થઈ જતો નથી. છતાં અજ્ઞાની માને છે કે મેં ખાધું, મેં ભોગવ્યું એમ પોતાના જ્ઞાનમાં સુખ દુઃખ ભોગવવાની માન્યતા કંદે છે. જીવ પરને ભોગવે છે એ નિમિત્તની ઉપચારની ભાષા છે. જેમ નાનો બાળક લાકડીનો ઘોડો કરીને ચાલવાના રસ્તામાં રમત કરતો હોય, તેને તેનો બાપ કહે કે તારો ઘોડો દૂર રાખ, તો છાકરો સમજી જાય છે કે, આ લાકડી મારા પિતા મને દૂર કરવાનું કહે છે, તેમ પિતાના કથનનો આશય બાળક સમજી જાય છે. જે પિતા તેને ઘોડાનું સંભળાવી દે કે તારી લાકડીને માર્ગમાંથી દૂર કર તો બાળકને ન ગમે. તેમ અહીં જીવને કર્મનો કર્તા ભોક્તા કહ્યો છે, એ નિમિત્તના આરોપથી બાળ-

આવવા માટે કહ્યો છે. જીવ પોતે અરૂપી જ્ઞાન માત્ર છે. જ્ઞાનનો જ
 તે કર્તા છે. તે પરને કરતો નથી, લોગવતો નથી. ઝેરનો કોળીયો,
 કે અદ્વીબનો કંઠકો અથવા મીઠાગવાળા લાડુનો કંઠકો જ્યારે મોઢામાં
 મૂક્યો ત્યારે જીવે જાણ્યું, પેટમાં ગયો તે જાણ્યું. અને વિદ્યા થઈ તે
 પણ જાણ્યું. રાગી જીવ તેમાં લોકતાપણ માને છે, કે મેં સ્વાદ લીધો,
 મેં અમૃત જેવો આહાર ખાધો, એમ લીધી માન્યતા કરે છે; પણ જ્ઞાની
 કે અજ્ઞાની કોઈ પરને લોગવતો નથી. અજ્ઞાની પરવસ્તુના રાગમાં
 અદ્વીકીને રાગદ્વેષરૂપ થઈને જાણે છે, અને જ્ઞાની ધર્માત્મા પોતાના
 લક્ષણથી સિદ્ધ સર્વ પદાર્થને રાગ રહિત જાણે છે. સાકરનો કંઠકો કે
 અદ્વીબનો કંઠકો કોઈ આત્મામાં પેચી જતાં નથી; પૂર્વે ભૂલણું નિમિત્ત
 પામીને જે શુભ અશુભ પુણ્ય પાપના રજકલો દહુમાં આડે કર્મપણે
 રહ્યા છે તેનો ઉદય થતાં, જીવ વર્તમાન પુણ્ય પાપની અવસ્થામાં રાગ-
 દ્વેષરૂપ પોતાને માને છે, અને રાગી દ્વેષી બને છે. તે તેનું ભોગવણું
 છે. જેમ નિર્મળ અરિસામાં ઝેરને અમૃત, મુવર્ણ અને વિદ્યા સહજ-
 પણે દેખાય છે, તેમ ચેતનનું કાર્ય તો જાણુનું જ છે કોઈ પરનું કરવું
 કે ભોગવણું નથી, પણ અજ્ઞાની અજ્ઞાનપણે, ભ્રાન્તિપણે માને છે કે
 આ મેં કર્યું. પરમાણુનો પગિભન સ્વભાવ કેવો છે, તેને જે જીવ
 જાણતો નથી, તે પરવસ્તુની અવસ્થા દેખીને તેમાં હૃદ્ય અનિષ્ટપણ
 માને છે. અદ્વી રૂપિયાભાર મેમુખનો કંઠકો મોઢામાં નાખ્યો તેને જરા
 આગાળીને તેના લોચો બહાર કાઢીને જુઓ તો તે કેવો દેખાય છે
 તે માસમ પડે. ફણમાં મેમુખનાં પરમાણુના રજકલોનો બહારો થયો
 દેખાયો. અજ્ઞાની તેમાં પ્રેમ કે ગ્લાનિ કરે છે. કારણકે વસ્તુના ધર્મને
 જ્યાંમુધી ન જાણે ત્યાંસગી પરવસ્તુને સગવડ, કે અગવડરૂપ માની
 તેને ગગદેવપણે દેખે છે. મેં મનોજ્ઞ હૃદ્ય પદાર્થને લોગવ્યો અથવા
 મેં કડવા પદાર્થનો સ્વાદ લોગવ્યો એમ માને છે, પણ આ સ્વાદ
 ચેતનમાં ધાય છે કે જડમાં? જડની અવસ્થામાં ધાય છે હતાં જીવ
 તેમાં રાગી દ્વેષી થાય છે. જેમ બીજ સ્વયં યોગ્ય ભૂમિનું નિમિત્ત
 પામીને હો છે, પટ્ટી પાકે છે. તેમ કર્મની સ્થિતિ પૂરી થયે મુક્તાશુભ
 મં યથાકાળે ફાટે, તે તેનો સ્વભાવ છે. જેમ ચોમાસામાં સાકલાદિ
 મીઠા વગેરે હો છે, તે દાઢ માસમાં ફળે છે, અને રાયજીના બીજમાંથી

૧ દસ-પંદર વર્ષે ફળે છે તેવો તેનો સ્વભાવ છે. તેમ જીવ પૂર્વ
 મના શુભાશુભ ઉદયમાં રાગપૂર્વક જોડાઈને તેમાં અટકે છે, તેથી
 વીન કર્મરજનો એક ક્ષેત્રમાં સંચય થાય છે. તે તેની જોડલી સં-
 થા, જાતી રસ અને સ્થિતિના પ્રમાણે તે રજકણો બંધપણું પામે
 . તે તેની સ્થિતિ પૂરી થયે ફળે છે. તે તેના કાળે પરિણમે છે. તેમ
 શિશુમવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે. જીવ તેમાં ઘટ્ટ અનિષ્ટપણું કર્તા
 ક્રતાપણું માને છે. અદ્વીણનો કટકો જાણતો નથી કે આને અગવડતા
 ૧૧પુ. પણ તેમાં કડવારાની શક્તિ પોતાને આધારે રહી છે. અદ્વીણના
 ૪કણોને ખખર નથી કે મારે આનું મૃત્યુ કરાવવું છે, તથા કેરીના
 ૫ને ખખર નથી કે આને હું લાલપ અને સાતાડપ સંતોષ પમાડું,
 ૬ તેના સ્વભાવે જ તેનું પરિણમન થાય છે. કાળા પથરનો કંકડો
 ૭માં મૂકે તો તે કાંઈ ઓગળે નહિ, પણ અદ્વીણનો અથવા સાક-
 ૮ના ગાંગડો મુખમાં ઓગળે છે, કેમકે ઓગળવાનો તેનો સ્વભાવ
 . તેમ શુભ અશુભકર્મ તેના ભાવે પ્રગટ દેખાય છે તેને જીવ રાગ-
 ૯પણે જાણે છે. ત્યારે તેનું વ્યવહાર ભાષામાં આરોપ કરી ભોક્તા-
 ૧૦ણું કહેવાય છે; કારણકે જડની અવસ્થાને જીવ જાણનારો છે, અને
 ૧૧જીવ પાપ જણાવા યોગ્ય છે. એવી પરસ્પર નિમિત્તનૈમિત્તિક યોગ્યતા
 . તેથી જીવને અજ્ઞાનપણે કરેલા કર્મનું વ્યવહારે ભોક્તાપણું પણ છે.

તા. ૯-૧૧-૩૯.

જડ પદાર્થને ખખર નથી કે મારે આને ફળ આપવું છે જેમ
 ૧કર અને અદ્વીણ દરેક પોત પોતાનું ફળ આપે, તેમ પૂર્વનાં કર્મ
 ૨સત્તામાં રહેલા છે તે વર્તમાનમાં પ્રગટ થયે અજ્ઞાની રાગદ્વેષપૂર્વક
 ૩જાણે છે. અને જ્ઞાની રાગરહિત જાણે છે. અજ્ઞાનીને કર્મના બંધ-
 ૪વનો આદર હોવાથી, પૂર્વે ભૂલથી પરપદાર્થમાં અજ્ઞાનભાવે રાગ-
 ૫પૂર્વક મમત્વબુદ્ધિ કરેલી તે કર્તાપણાની માન્યતાથી કર્મબંધ થ-
 ૬લો તે યથાકાળે ફળે છે, જેમ ઝેર ખાય અને તેનું ફળ દેહમાં
 ૭માય છે તેમ. ૮૩.

હવે કહે છે કે અજ્ઞાન માન્યતામાં કર્મભાવનો આદર હોવાથી
 'સારી જીવોને તેના ફળરૂપે અનેક પ્રકારની વિચિત્રતા દેખાય છે.

એક ગંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;
કારણવિના ન કાર્ય તે, એ જ શુભાશુભ વેદ. ૮૪.

કોઈ જન જન્મથી નિર્વન, દુઃખી કોઈ જન જન્મથી સમ
મુખી, મોઈ જન જન્મથી ગેગી એ આદિ કર્મફળની વિચિત્રતા છે
તે વસ્તુનો સ્વભાવ. મૂર્ખની કમ્પા નથી કે મેઘનાદળમાં મેઘવનુષ્ય
દેખાય પણ યથામળે તેમ થયું સભવે છે તેમાં કે ની કાળ્યાઈ નથી,
તેમ હૃદયે કોઈને ગંક કે કોઈને ગમ્મ કરે છે તેમ દેખાતું નથી. મોડામાં
અનાજનો કોળીઓ નાખ્યો તે અનાજને ખમત નથી કે મારે અમુક
ટકા લોહીપણે થયું, અમુક ટકા માસ, વીર્ય, મગ્ગમેય હાડમપણે થયું
છતાં તેની યોગ્યતાપણે પરિપૂર્ણી જુ થાય છે કોળીઆમાં માખી
આવે અને પાચ મિનિટમાં ઉડતી થાય ઉડતી કરવાની જાણ નથી
છતાં અદર દેહમાં ખગલજાર થાય છે અને ઉડતી થાય છે કહો તેને
શું હૃદયે દેગ આપવાની ક્રિયા કરતો હશે? મુક્તમદદિથી જડ પ્રકૃતિનો
વિચિત્ર મદ્દિમા વિચારશો તો તેણે દેગ તેના પ્રસંગ, તેના જરા ગુણ
તેણું ગળગુ મળગુ તે તેનો જ સ્વભાવ છે, છતાં તે પ્રાયે જે જન
શ્વિ પ્રેમ કરે છે તેને તેના દેળનો પ્રસંગ આવે છે. પણ હૃદયે દેગ
દેના આવે એમ નથી વળી જે તે કર્મની અસરને સ્વીકાર જન ન
જ કરે તો શુભાશુભ કર્મ જગાડાકે દેગ આપે નહીં જન તેમાં ઈષ્ટ
અનિષ્ટપણું જાણે છે, અને જાણપણું ભૂલીને તેમાં ભોજાપણું માને
છે પાતાના જ્ઞાનમાં અસ્થિરતા વડે કર્તા ભોજાપણું માને છે. જેના
રાગભાવ જન કરે છે, તેના જડકર્મ આવીને જધાય છે; એટલે મન
જ્યપણાના જે પ્રકારે ભાન કર્યા હોય તે પ્રકારના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાગ
ભાનના સંયોગનાથી મનુષ્યભાવ જન પામે છે અને ઠાર નારકી કે
દેવના ભાનના ભાન કરે તો તેના સંયોગ પામે; કુરૂપપણું મુરૂપપણું
નિર્ધનપણાના કે સનપણાના સંયોગ એ રીતે મમે. દેવનું આયુષ્ય
પુરૂ કરીને જન ઠારમાં પહો જાય, વગેરે જવને અનેક દેહ ધારણ કરના
પડે. જન તો જાતિ અપેક્ષાએ જધા સરખા છે છતાં પુણ્ય પાપને
હીધે શુભાશુભ કર્મની તારતમ્યતાથી ફેર દેખાય છે; પણ સર્વ મનુ
ષ્યોને મનુષ્યપણું સમાન છે, છતાં કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી આદિ અનેક

વિચિત્રતા દેખાય છે. કેઈ તદ્દન નમાસા બુદ્ધિહીન હોય છતાં સાખો-
પતિ શ્રીમંત હોય છે અને મહા બુદ્ધિવંત અને સર્જન કારો પુરૂષ
ચતુર હોવા છતાં નિર્વંત પણ હોય છે. સ્ત્રી સુંદર અને ચતુર હોય
તેના પતિ મૂંઢ જેવો અને કુરૂપ હોય છતાં સ્ત્રી પતિવ્રતા હોય છે.
વળી પુરૂષ સુંદર બુદ્ધિવંત હોય, છતાં સ્ત્રી તેનાથી વિપરીત હોય.
તેમ દરેક જીવોના પુણ્ય પાપના ફળના સંયોગોની વિચિત્રતા જગતમાં
જોવામાં આવે છે, તે પુણ્ય પાપના ફળ છે. આ ઉપરથી એમ કહેવું
છે કે જે જીવો પુણ્ય પાપમાં સંગ્રહેય કરીને વર્તે છે તેને પોતાનું
અક્રિય નિર્દોષપણું, જ્ઞાતાપણું કેવું છે તેનું ભાન નથી. તેવા જીવોએ
સગવડતાને માટે પુણ્ય પાપને હીક માન્યું હોય છે તેઓને શુદ્ધ ચૈતન્ય
આત્માનો અનાદર જ છે. પુણ્યરૂપ જડત્વ ભાવનો જેને આદર છે તે
નિગોદમાં જ જવાના છે. પુણ્ય અને પાપ તે ઉપાધિ ભાવ છે, ઉપાધિ
જન્ય સંયોગો છે, તેને હીક માનવા તેની રૂચિ કરવી તે સ્વયં અપ-
રાધ છે. સ્વની હિંસા છે. પુણ્યથી ધર્મ માનનારા નિર્દોષ તત્ત્વની
પ્રતીત વિના મરીને ક્યાં જશે? તે વિચારતાં જ્ઞાની કહે છે, કે જગ-
તની રૂચિ વિભાવ આક્રીત હોવાથી જ સંસાર અનંતકાળ રહેવાનો
છે. આત્મામાં ભેદ નથી, ઉપાધિ નથી, પણ પોતે પોતાને ભૂલીને
શુભાશુભ કર્મોનાં કર્તા થયો, તેથી વર્તનમાં તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ દેખાય
છે. કારણ વિના કાર્ય કેમ અને? એક જીવ જન્મે ત્યાંથી તે મૃત્યુ પામે
ત્યાંસગી દુઃખના સંયોગમાં ન સપડાય એવું પણ બને છે. શાલી-
ભદ્રની વાત છે કે પગના તળીએ વાળ ઉઘ્યા હતા, એટલી સુકોમળતા
હતી કે તેણે ઘઠ તાપ પણ વેઠેલ નહોતા, એવા સુખી શ્રુલસ્થ પણ
હોય. અને એક જન્મતા જ દુઃખી હોય છે. આ શાલીભદ્ર સુકોમળ
શ્રુલસ્થ મહા પુણ્યવંત છતાં જ્યાં સાંભળ્યું કે મારે માથે ઘણી-રાજા !
હું પરાધીન ! પરાધીનતાનું ભાન થયું, કે તરતજ તે પુણ્યની ધૂળ
છાડી મુનિ થઈને ચાલી નીકળ્યા. ૮૪.

હવે અહીં ફળદાતા ઇશ્વર નથી એમ કહે છે:—

ફળદાતા ઇશ્વરતણી, એમાં નથી જરૂર;

કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. ૮૫.

પ્રથમ કહ્યું કે, સગદેષ પુણ્ય પાપ મારાં એવી જ્ઞાન્તિની કદપ-
નાથી કર્મ એની મેળે પકડાય છે; તેથી ઉપચારથી કહ્યું કે જીવ કર્મને
મહુણ કરે છે, અને ભોગવે છે. તે ફળના ભોગવના વિષે, 'ઝેર મુશ
સમજે નહિ જીવ ખાય ફળ થાય' એમ કહીને હવે કહે છે, કે ફળતાતા
ધૈર્યની એમાં કોઈ જરૂર નથી. જેમ અમૃત અને ઝેર તેવીરીતે મુલ
અમુલ કર્મ પણ તેના સ્વભાવે પરિણમે છે. ઝેર અને અમૃત ફળ
હોને નિઃસત્વ થાય છે તેમ કર્મ ફળ આવતાં તે નિઃસત્વ થાય છે.
લોકો કહે છે કે લાકડું બળી ગયું; પણ વિચારતાં જણાય છે કે લાક-
ડાનો પિંડ તે પરમાણુનો જથ્થો હતો, તે અગ્નિના નિમિત્તથી રાખપણે
થયો. તેમાં કોઈ પણ રજકણનો નાશ થયો નથી. પણ અવસ્થા બદલે
છે. મુક્તિ રજકણપણે જગતમાં જ રહે છે.

આ શરીરનું મરણ અને આયુષ્ય કર્મના રજકણોને નિમિત્ત-
નેનિમિત્તિક સંબંધ છે, તે રજકણો પુણ્ય પાપપણે જીવની ભૂલના કારણે
પકડાયા હતા. તે આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ પ્રમાણે શરીરનું ટકવું થાય
છે. ધારે કે આ દેહને પચાસ વરસ ટકવું હોય તો તેના કારણે આહાર
આદિ સંયોગો મળી જ રહે છે. આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ પૂરી થતાં,
દેહના રજકણો બળી સડીને છૂટાં પરમાણુરૂપે ગમે ત્યાં મળી જાય
છે. જે હોય તેનો નાશ થાય નહિ, અને જે ન હોય તે નવું ઉત્પન્ન
થાય નહિ. જે હોય તે ટળે નહિ, પણ ટકીને પલટાયા કરે છે. પણ
સર્વથા તેનું અસ્તિત્વ ટળે નહિ. લાકડાને બળી જવામાં ધૈર્યની
જરૂર નથી. વાંસના ઘસારાથી વનમાં અગ્નિ થાય છે, અને તેથી ઘણાં
પ્રાણી અને જાડાનો નાશ થાય છે, પણ તે પરમાણુની અવસ્થા માટી-
પણે તો રહે છે. તેમાં ધૈર્યને કરવાપણું કે ફળ આપવાપણું હોતું
નથી. રૂનું રૂપ) મળતું ધોકડું જલદી સળગી જાય. અને પ્રેસ કરેલી
પાકી ગાંસડી સળગી જતાં વાર લાગે, તેમ કોઈ કર્મમાં ફળ અધિક
શક્તિ, તો કોઈમાં થોડી શક્તિ હોય છે. કોઈમાં ઘણું કાળ તો કોઈમાં
થોડું કાળ તે શક્તિ રહે છે વગેરે સમજવું. અંગુલમાં ખીલીનું દરદ
થાય તેમાં પીડાતું ક્ષેત્ર થોડું, રજકણ થોડાં, પણ તેની વેદના ઘણી;
તેમ જે જે કર્મનો સ્વભાવ છે, તે તે તેવીરીતે તેનું ફળ આપીને

છૂટાં પડી જાય છે, જેમ સાકરનો ગાંગડો મોઢામાં મૂક્યો, પછી ગળીને તેનાં રજકણો છૂટાં પડી જાય છે તેમ. સાકરનો ગાંગડો કંઈ અડીણપણે સ્વાદ ન આપે, તેમ પાપરૂપ બુદ્ધિવડે બંધાયેલાં કર્મ પાપપણે જ ભોગવવા પડે, પણ તે બંધાં સ્થિતિવાળાં છે એટલે તેની સ્થિતિ પૂરી થતાં તે છૂટી જાય છે. પૂર્વભવે અશુભ પરિણામ જે પાપનાં કરેલાં તેનું ફળ વર્તમાનમાં દેખાય છે. તેની કોઈ ના પાડે કે મારે એ ન જોઈએ; અને મને પુણ્યફળ જોઈએ તે તો બને નહીં. પૂર્વભવે જે અશુભ પરિણામ કરેલ તેનું ફળ આવતાં તેનો નકાર કરે (અશ્ચર્ય થાય) તે પોતાની હૈયાતીતો નકાર કરે છે. કેમકે પૂર્વે હું નહોતો, મેં પાપ કર્યાં જ નથી એમ માને છે. તેથી પોતાના આત્માની જ ના પાડે છે. પણ હું પૂર્વે હતો, આ મારી ભૂલનું ફળ છે, એ ભૂલ મારો સ્વભાવ નથી, પુણ્ય પાપવાળો હું નથી એમ માની રાગથી રહિત, કલુષિત-પણથી જુદો રહીને જ્ઞાતાપણે જાણે તો, નવીન કર્મનો બંધ ન થતાં, તે શુભ અશુભ કર્મ તેનું ફળ દેખાડીને છૂટી જાય છે; તેમ ફળ દેવાનો સ્વભાવ જડકર્મમાં છે, અને તેને જાણવાનો સ્વભાવ જીવનો છે. જડનું ફળ ભોગવવાનો જીવનો સ્વભાવ નથી, પણ જે જીવ પોતાને ભ્રાંતિરૂપ માને છે, અને રાગદ્વેષવાળો થાય છે, તે માને છે કે હું સુખી, દુઃખી છું, હું પુણ્યવંત છું, હું પાપી છું. એ પ્રમાણે પ્રકૃતિના ફળમાં સ્વામીત્વ સ્થાપીને તેમાં તે રતિ અરતિ કરે છે. પુણ્ય ફળ સંયોગ આપે, તે પુણ્યનાં સંયોગ કહેતા નથી કે અમને ભોગવ; તેમ જેને પુણ્યના ફળ મીઠાં લાગે, અને તે હું ભોગવું છું એમ માને, તે મહા અજ્ઞાની છે. તે પુણ્યના સંયોગ નથી કહેતા કે તું અમને ભોગવ, અમારા નિમિત્તે તું રાગ કર, હર્ષ કર, અમારો સ્વામિ થાઈ જતાં જીવ તેમાં કંટાપણાની, મારાપણાની, ભોક્તાપણાની કલ્પના કરે છે એ જ્ઞાનની ભુલ કરે છે. જેમ કોઈને પાપ સંયોગની પ્રતિકુળતા આવી એટલે કે શરીરમાં ક્ષયરોગ થયો, જીવાન દીકરી વિધવા થઈ પુત્ર મરી ગયો, ઘર સળગી ગયું, તે બંધા સંયોગો કહેતાં નથી. તું દ્વેષ કર, દુષ્ણની કલ્પના કર, મમતા કર; એમ જડકર્મ પણ નથી કહેતું કે તું ભૂલ કર, પણ જીવને પરવસ્તુમાં મમતા છે, રાગ છે, તેથી તેને ઠીક અડીક માને છે; અને રાગદ્વેષના કારણે સ્વસ્વરૂપમાં ભ્રાંતિ

ધનાથી છોડે તેમ માન્યુ છે કોઈ એમ મ્હે કે પુણ્ય ભોગ યા વિના
 ટો નહિ, પણ તે બનમગ નથી પુણ્ય તો ચેતન્યથી ભિન્ન વિધાની
 નિજનીય નસ્તુ છે તે પર ઉપાવિને ભોગનનાનો ભાગ તુ કેમ રાખે
 છે? તેનો પ્રેમ તે તો ચેતનનો સ્વયં મહા અપગાર છે પુણ્યનું મર્થ
 તો મયોગ આપે છે, પણ કોકને પરાતો ગગ કરાવે, મમતા કરાવે,
 એમ થતું નથી પણ જો તેમા મુખ્યશુદ્ધિ મોહભાવે છન દે તે
 નવીન કર્મ માર થાય, એમો પુરુષો અજન દ્રવ્યનો સ્વતંત્ર સ્વભાવ
 છે, અને તે તેની સ્થિતિ (કાળ) પૂરો થયે રંગ દેખાડે છે એમો
 રંગ દેખામા કથિની જરૂર નથી ૮૬ મી ગાથામા પણ આ આમતનો
 ઘણો ખુલાસો આપ્યો ૮૫

આ ગાથા ઘણી ગલીર અને ઊડી છે —

તે તે ભોગ્ય વિશેષના, સ્થાનકે દ્રવ્ય સ્વભાવ,
 ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી મક્ષેપે સાવ. ૮૬.

શુદ્ધ એ શિષ્યને લક્ષમા લીધો છે અને નિશેષ મહાત્મ્ય માટે
 તત્ત્વનું ગલીરપત્ર, સ્વાધીનપત્ર, અને લુપ્તપત્ર કેમ છે, નિમિત્ત-
 નેમિત્તિમ્પત્ર કેમ છે, તે સમઘી દ્રવાનુયોગની ઊડી વાત મ્હે છે
 તેમા જાણે છે કે છન જે જે પરિપામનો કર્તા જે જે પ્રકારે થાય છે,
 તેના તેના કર્મ-રંગ ભોગનનાના ક્ષેત્ર આ નિશાળ વિધિમા છે તે
 દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે તેમા ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ
 છે, ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ પરિપામ એમો પગમાર્થ તત્ત્વની દષ્ટિ સહિત પુણ્ય
 પાપ શુભ અશુભ સંગઘટિત જે શુદ્ધભાવના, ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર પરિપામ
 થતા છનનું સ્વભાવે ઉત્કૃષ્ટમન થાય છે, તે પરમાર્થરૂપ શુદ્ધગતિ
 છે એમો મે સસાર સમર છૂટીને મુક્તિશામા પૂર્ણ શુદ્ધ સિદ્ધિશામા
 જનુ, રહેતું થાય છે વીતરાગભાન, શુદ્ધભાવને અપેમાએ ઉત્કૃષ્ટ શુભ
 પરિપામ પણ મ્હી ગમય છે

તા ૧૦—૧૧—૩૮

આત્મા અનાદિ અનંત છે તેની અજ્ઞાનરૂપ અવસ્થા હોય
 ત્યાં રાગરૂપ, પુણ્યપાપરૂપ, અનેક વિકારરૂપે તેમા ભાગ થાય છે કાગલકે

પુણ્યના એક જ પ્રકારના પરિણામ હોતા નથી, પણ અસંખ્ય પ્રકારના છે; તેમજ પાપના અધ્યવસાય પણ અસંખ્ય પ્રકારના છે, તે અખંડ જીવ દ્રવ્યની વિશેષ અવસ્થા છે; તેજ વખતે અજીવ દ્રવ્ય, જડ સત્તાની અનંત શક્તિરૂપ અસંખ્ય અવસ્થાઓ પુણ્ય પાપના સંયોગ-પણે (યોગ્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં) થાય છે. જીવ અનાદિ અનંત પદાર્થ છે, તે સ્વભાવે અખંડ, પૂર્ણ, શુદ્ધ, સ્વાધીન તત્ત્વ છે; જે છે તે ભૂતકાળમાં નિર્દોષજ્ઞાન સ્વભાવપણે મુક્ત ન હતો, એટલે બંધાયેલો જ હતો. પ્રકૃતિની પુણ્યપાપરૂપ અવસ્થામાં અનેક ક્ષેત્રમાં ક્યાંક રહ્યો છે, એનો વિચાર કરતાં નક્કી થાય છે, કે પુણ્યપાપ દેહાદિની ક્રિયામાં રાગપણે જોડાઈને દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યંચના ભવ પૂર્વે અનંતવાર જીવે કર્યા છે. જેવો વિકાર કરે તેવી અવસ્થાની યોગ્યતાના સ્થાન અને તે જાતના પુદ્ગળ દ્રવ્યને ભોગવવા યોગ્ય સ્થાનકેનો સંયોગ થયો જ જોઈએ. એટલે કે જીવ અજ્ઞાનભાવે જડકર્મનો કર્તા નિમિત્તપણે થયો, તે અવસ્થાને ભોગવવાના સ્થાન પણ જોઈએ. તેના સ્થાનક ચાર ગતિ છે. દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ (પશુ આદિ) અને નરક એમ ચારગતિની અશુદ્ધ પર્યાયમાં પુણ્યપાપરૂપ સંયોગના સ્થાનનો ભોગવટો થાય છે. અને તેને ભોગવવાલાયક સ્થાનમાં ત્યાં જલુ' પડે છે; એ ફળ આપવાની શક્તિ સ્વયં પુદ્ગળમાં છે.

ચૈતન્યનો સ્વભાવ શુદ્ધ છે, પણ પોતાને ભૂલીને પરવસ્તુમાં મુખ, સંગવડતાની ખુદ્ધિ કરે છે, પર સ્વભાવમાં પોતાની હયાતી માને છે; એમ ચારગતિના ભવના ભાવથી જન્મ મરણ કરવા પડે છે. એક દેહની અવસ્થા છોડીને બીજા દેહમાં જલુ' થાય છે. શુભ અશુભ એટલે અશુદ્ધભાવ જીવ કરે ત્યારે તે જાતની કર્મિજ સ્વયં આવીને ચોરે છે, અને યોગ્યકાળે તેનું ફળ ભોગવવા માટે તેવા સ્થાન ઉપર જીવને જવાનું થાય છે. આત્મા સ્વાધીન છે, આત્માનો ઊર્ધ્વગામી સ્વભાવ છે, છતાં પોતાનું સ્વાધીનપણું, નિર્દોષપણું જાણુ' નથી અને પરવસ્તુમાં સુખખુદ્ધિ રહી છે ત્યાંસુધી પરવશપણું છે; અને તેથી ભવભ્રમણમાં આત્માને રખડવું થાય છે, તેમાં પણ ઇશ્વર કંઈ કર્તા કે ફળદાતા નથી. જીવ સમસ્ત રાગાદિ ઉપાધિથી બ્યારે મુક્ત થાય છે

ત્યારે સાધન, સ્વાધીન મુખદશામાં સ્વયંસિદ્ધ ભગવાન ધનાં સિદ્ધ-
શિલા નામે આઠમી પૃથ્વી ઉપર રહે છે; પણ તે ક્ષેત્રમાં રહે છે તેમ
કહેવું તે વ્યવહાર છે. નિશ્ચયથી તો શુદ્ધ આત્મા પોતાના આત્માના
શુદ્ધ પ્રદેશમાં જ રહે છે. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતગુણ,
અનંતવીર્ય એ સ્વચતુષ્ચય પ્રગટ થતાં ચેતન્ય આનંદમૂર્તિ પૂર્ણ દેવજ્ઞ-
જ્ઞાન સ્વભાવપણે પોતામાં રહે છે. આત્માનો ઉર્વગામી સ્વભાવ
કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત થયે પ્રગટ થાય છે, જેમ ઝેરડા કે શીંગના ફાતમાં
તાપથી મુક્તાં અંદરના બીજ સ્વયં ઉછળે છે. તેમ પુણ્યપાપરૂપ
કર્મની અસરથી, દ્રવ્ય અને ભાવે જીવ મુક્ત થતાં જડ પ્રકૃતિરૂપ
શીંગના ફાતમાં જ્ઞાનધ્યાનની અગ્નિવડે મુક્તિ મેળવી થતાં સ્વયં તે કર્મ
પ્રકૃતિરૂપ શીંગ ફાતમાં શુદ્ધ આત્મપ્રદેશ છૂટી પડે છે, અને બીજરૂપ
ચેતન ભગવાન સ્વયં લોકને છેડે પંચમગતિ—સિદ્ધગતિ—સ્વગતિમાં
જઈ પહોંચે છે. જેમ વૃંદાવી ઉપરથી લેપ દૂર થતાં હળવી થતાં પાણી-
માંથી ઉપર આવે; તથા જેમ કુમારો ઉપર આવે, તેમ આત્માનો
સ્વભાવ કર્મ ઉપાધિના સંગવાળો ન હોવાથી સંગ છોડે તો હળવો
થતાં, પોતાનો સહજ ઉર્ધ્વ સ્વભાવ પ્રગટ થઈ પૂર્ણ મુક્તદશાને પામે
છે. હવે ચારગતિના કારણો કહેવામાં આવે છે. શુભ પરિણામ પુણ્ય
પરિણામ તે કયાય ભાવ છે. તે દયા સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અશ્વેચર્ય અપરિ-
બ્રહ્મ આદિ છે. તે પુણ્યના પરિણામનો જીવ કર્તા થાય તો તે પુણ્ય
બંધનના રૂપરૂપે ઇન્દ્રિયમુખ ભોગવવાનું સ્થાનક રેવલોક છે, છતાં ત્યાં
પરાધીનતા છે. તેની પણ મર્યાદા છે, તીર્થંકર નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિ
છે તે લોકોત્તર પુણ્ય છે, અને આત્મજ્ઞાનની ભૂમિકામાં સહજપણે
બંધાઈ જાય છે. સર્વ લોકમાં આ પ્રધાન પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધન થવાનું
કારણ ઉત્કૃષ્ટ લોકોત્તર પુણ્ય પરિણામ છે; તે તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું
ભાન હોય ત્યાં જ થાય છે. જેમકે સર્વ જીવોને ધર્મ પમાડું એ ઉચ્ચ
ગતિનો પ્રસન્ન રાગ છે, પણ સાથે ભાન છે, કે આ રાગ તે મારો નથી,
તેનાથી મને શુભ નથી, એમ અવિરોધપણે સહજ સ્વભાવના ભાનમાં
બંધાયેલું પુણ્ય તે ઉત્કૃષ્ટ હોય છે. તીર્થંકર નામકર્મ બંધનાર જીવનું
આત્મદ્રવ્યનું વીર્ય પણ પુરુષાર્થમાં બહુ બળવાન હોય છે.

ગતિ એટલે જન્મ, આલયું એમ શબ્દાર્થ થાય છે. નિશ્ચયથી

તો જીવ જોવા ભાવ કરે તેવા ભાવરૂપ તેની ગતિ થાય છે; રાગદ્વેષ કરવામાં પુદ્ગળ કર્મપ્રકૃતિ જીવને નિમિત્ત થાય છે. કર્મ ઉપાધિથી, રાગાદિક સંસારથી મુક્ત થવામાં કર્મપ્રકૃતિના નિમિત્તની જરૂર નથી. કારણકે સર્વ પરદ્રવ્યની અસરથી મુક્ત થયે કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત થવાય છે. આત્માનું જ્ઞાન થયાં છતાં પણ જ્યાંલગી પૂર્વે ભૂલના કારણે બંધાયેલાં શુભ અશુભ કર્મ સત્તામાં રહેલાં હોય છે. અને પુરૂષાર્થની સ્થિરતા પૂર્ણ ન હોય ત્યાંસુધી કપાય કૃણ દેવા આવે છે, અને તેમાં જેટલે અંશે રાગદ્વારા જોડાણ થાય છે; તેટલી હદના નવીન પુણ્ય પાપનો બંધ થાય છે, અને ભવભ્રમણ થાય છે. નિશ્ચયગતિ તો પુણ્ય પાપના શુભાશુભ ભાવ કર્યાં તે છે, જે ક્ષણે પ્રકૃતિના નિમિત્તની અસર લીધી તે જ ક્ષણે શુભભાવ થયો, તે શુભગતિરૂપ છે અને અશુભભાવ થયો તે અશુભગતિરૂપ છે. જે ક્ષણે રાગદ્વેષનું વલણ ક્યું તેજ ક્ષણે કર્મ પરમાણુંના ફેરા પડી જાય છે, પુણ્યની અપેક્ષાએ દેવ ભવને ઊંચગતિ કહી છે. તેથી ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે. અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તીવ્ર સંકલેશ-ભુડા-ભાવ તીખા ઉચ્ચ પરિણામ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હિંસા, જીવં વ્યભિચાર વગેરે ભુડા નીચ અધ્યવસાયના કારણે નરક ગતિમાં જવું થાય છે. નારકીનો ભાવ કર્યો તો નરકનો ભવ થયો, અને મધ્યમ શુભ અને મધ્યમ અશુભ એમ મિશ્રથી મધ્યમગતિ છે. તે મિશ્ર-ભાવવાળાને મધ્યલોકમાં મનુષ્યગતિ છે, તેમાં કપરનો ભાવ કરવાથી તેર્યાંચ પશુનીગતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મધ્યમગતિના પેદામાં સમાય છે. તે જીવના પરિણામ તેજ મુખ્યપણે તો ગતિ છે; તોપણ જડ દ્રવ્ય નિમિત્ત છે તેથી ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઊર્ધ્વગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, અને શુભ અશુભ મિશ્રદ્રવ્યની મધ્યમગતિ, સ્થિતિ એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે; તે બંધસ્થાનો છે અને તેના ક્ષેત્ર આ લોક પરલોક આદિ ભોગવવાના સ્થાનકો છે, વિકારી શુભ, અશુભ, અને મિશ્ર (મધ્યમ) પ્રકારના ભાવ એ ત્રણે કપાયભાવ છે, તે જડ-ભાવ છે, તેનાથી કાંઈ આત્માને શુણ્ણ નથી; છતાં જીવ પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને ભૂલીને પરવસ્તુમાં સુખચુદ્ધિ કરે છે; કર્તા ભોક્તાપણાની કલ્પના કરે છે, એટલેજ પુણ્ય પાપ ભોગવવાના ભવભ્રમણના સ્થાન

છે, તે નક્કી થાય છે કેવા- કહે છે કે નરકગતિ આ લોભથી જુદી-
 હોઈ ગયે તો તેનો ઉત્તર એમ છે, કે જે જીવ મહા આત્મા જુ
 દુષ્ટતા મે છે, તે પાપ કાર્યો કરના વખતે પોતે સામા જીવને શુ
 દુ મ થાય છે તે જોનાની વીરજ રાખતો નથી, અને પોતાને સગવડ
 થાય તેવી એ પક્ષની દુષ્ટચુદ્ધિમા એમમ થાય છે તેને તેના દૂર
 પરિણામોનું રૂપ આત્મા વિનાના અનત અગનડતા લોગનનાના સ્થાન
 આ લોભમા નરકગતિ-અવોનોમા છે એમ ઘણા ન્યાયથી નક્કી થાય
 છે ઉત્કૃષ્ટ શુભ પરિણામથી સ્વર્ગ અને મધ્યમ શુભ પરિણામનું દેશ
 મનુષ્યગતિ, મધ્યમ અશુભ ભાનનું રૂપ તિર્વિચગતિ ॥ શુભ અને
 અશુભ ભાન બેઉ પરમાર્થ અશુદ્ધ ભાવ છે આત્મા જેટલે અશે
 પગલાનની અશુદ્ધતાથી જુદો પડે તેને અશે ઉપાધિ (કર્મ બધન)
 થી મુક્ત થાય છે સર્વથા અશુદ્ધતાથી અસ્થિરતાથી જુદો થયે સર્વથા
 મુક્ત શુદ્ધ થાય છે જીવોનું ચારગતિની અશુદ્ધ પર્યાયમા ગખાનું
 થાય છે, તે તે જીવની શુદ્ધ અવસ્થા નથી, પણ અજ્ઞાનભાવે જીવ
 માને છે, કે હું મનુષ્ય, હું સ્ત્રી, હું પુરુષ, હું દેવ, હું પશુ હું તારકી
 છું એમ ચોગરીનાજ જીવોનિમા અનતમળથી ભૂવપો જીવે
 પરિભ્રમણ કર્યું છે તેમા મિશ્ર પરિણામ થરા તો બહુ માઠા છે,
 મરણે અનત જીવરાશીમાથી સંખ્યાત જીવને માત્રમધ્યમ પરિ
 ભામ હોય છે મનુષ્યની સંખ્યા ત્રણેકાગ સંખ્યાતી છે, મર્યાદિત
 છે મનુ યજન માધો તેનું મરણ પુણ્ય પાપના સરખા પાસા, સરખર
 ખાતુ જીવે મિશ્ર (મધ્યમ) પરિણામ કોઈમજ વખત થાય ॥ પગ
 દમ પુણ્ય અને પગ દમ પાપ અગ્રે એમ લેતું બ્યવહારીને પણ એવો
 ધધો કો મજ થાય છે, ૬ જેમા નદો-ટોટો સરખો હોય આત્માનો
 સ્વાભાવિક રૂર્મ તો પુણ્ય પાપ તથા રાગ રહિત તદ્દન શુદ્ધ જ છે
 તેથી પરમાર્થ તો આત્માનું સ્વરૂપ અગુરુવનું ॥ અગુરુ પુ જીવે
 મધ્યમ પરિણામ, પુણ્ય પાપની અપેક્ષા રહિત, નિરપેક્ષ મધ્યમ તો
 વીતનન પરિણામ છે તે તો શુદ્ધતા છે અહીં જે અશુદ્ધ મધ્યમ
 ભાનથી મનુષ્ય દેહ મગે છે, તે મનુષ્ય ક્ષેત્રમા તત્તન મધ્યસ્થ વીત
 ન દશા પ્ર ા છે, તે મધ્યમ મધ્યસ્થ ભાનનું મરણ ॥ એમ મ્હી
 મનુષ્યનું દુર્લભ મોડ કહ્યું છે ॥ તેનો મહિમા છે તે મહિમા જાણે

તો અશુભલક્ષ્ય (ન પુન્યમાં જતું, ન પાપમાં જતું) તદન નિર્દોષ મધ્યસ્થ વીતરંગદશામાં નિશ્ચલ સ્થિર જીવ રહે તો તેને ઉત્કૃષ્ટ ફળ થાય છે. તેમ અત્રે લૌકિક મધ્યસ્થ પરિણામ એટલે બહુ અશુભ નહિ બહુ શુભ નહિ, એવા મિશ્ર ભાવમાંથી જ મધ્યસ્થપણાતું કારણ મધ્યસ્થગતિ તે મનુષ્યભવ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવની ભૂમિકાનો સંયોગ આપે છે. તેમ શુભ અશુભ અને મધ્યમ (મિશ્ર) રહિત એકલો શુદ્ધ સ્વભાવ તે મોક્ષ; અને તે શુદ્ધ સ્વભાવનો અનાદર તે નિગોદ, એટલે અનંતકાળ મૂલ્ય તુચ્છ જંતુપણું તે બરાબર, સકરકંદ કંદમૂળ આદિમાં રહેવું પડે છે. સત્નો અનાદર એટલે મૂલ્યનો આદર છે, અને તેનું ફળ તે નિગોદ યોનિ છે. આત્મા શુદ્ધજ્ઞાતા અસંગ છે, એ વાત જે જીવને ન ગોડે, અને કંઈ પરતું કરવાનું હોયું જોઈએ, એ કરીએ તો પામીએ, કંઈ પુણ્ય હોય તો ધર્મ થાય; એવું કંઈક કરવાનો ભાવ એ જ્ઞાતાપણાનો અનુત્સાહ, અનાદર અને કર્તાપણાનો આદર છે. તે જ્ઞાતાનો જે ઉત્કૃષ્ટ નકાર છે તેનું ફળ નિગોદ છે. જ્યાં અનંતી ચૈતન્યશક્તિ અવરાઈ જઈ છે, અનંતો કપાયમોહ છે; તેવી મહા આશાતનાનું ફળ, રહેવાનું સ્થાન તે અનંતકાળ નિગોદપણું છે. અશુભ પરિણામ તે અશુભગતિ, ત્યાં પણ સંયમ નથી. શુભ પરિણામ તે શુભગતિ ત્યાં પણ સંયમ સ્થાન નથી. રાગની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, તેને ટાળવાનો અવકાશ નથી એવી દેવગતિ તેને શુભ ગતિ કહી છે. ત્યાં જેને આત્માનું યથાર્થ ભાન હોય તે પોતાના સમ્યક્ અભિપ્રાયની સ્થિરતા જાળવી શકે તેટલો જ પુરૂષાર્થ કરી શકે છે, વિશેષ નહિ. પણ મનુષ્યલોકમાં મનુષ્યગતિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ સંયમસ્થાન છે. શુભ અશુભ કર્મ ભોગવવાના નિમિત્તરૂપ ત્રણલોકમાં અસંખ્યાત સ્થાન છે. મનુષ્યક્ષેત્ર તે સરલ પવિત્ર અને મધ્યસ્થ પરિણામવાળા જીવનું સંયોગી ક્ષેત્ર છે. પશુ-ઢોરના દહુ વિકળ (વક્ર) અને આડાં છે; તે સરળ ભાવનો સંયોગ ન હોવારૂપ ક્ષેત્ર છે, કારણકે પંશુના દહુમાંથી સીધી મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થતી નથી. પૂર્વે ઊંધા વક્ર પરિણામ કરીને ઢોર ભવનું બંધન કર્યું છે, તે શરીરના આકાર ઉપરથી પણ પરમાર્થ સમજવા જેવો છે. સમસ્ત વિશ્વનો આકાર પુરૂષાકાર છે. ઢોર પશુ તિર્થંકર આડા દહુધારી છે, તેને સીધા ઉભા દેખો તો તે પણ

ક્રમબદ્ધ ઉપર મસ્તક પાછીના અંગ યથાસ્થાને નીચે આવશે. જેવો લોકનો આકાર છે તેવો જ જગતના પદાર્થોનો આકાર છે. 'જેવું' પિંડે તેવું બ્રહ્માંડ,' વિધિના સર્વ ભાવો એક સાથે જ્ઞાનમાં પકડાઈ જાય તેવી આશ્ચર્યકારી ઘટના છે. સમસ્ત વિધિનું જ્ઞાન એક સમય માત્રમાં એક સાથે જાણી લે, એવો દરેક આત્માનો સ્વભાવ છે. ઘેર શુદ્ધભાવ કરે તો પાંચમું ગુણસ્થાન સંયમનું એટલે સંયમાસંયમમુધી દરી રોકે છે, તેને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની સ્થિરતા થતી નથી. અને જ્ઞાની મનુષ્ય રાગની વૃત્તિ છઠ્ઠીને યથાર્થ વિવેકની જાગૃતિ દરી, જ્ઞાનની સ્થિરતામાં એકાધપણે લીન થાય છે; અને સર્વ કર્મ ઉપાધિધી મુક્ત થઈ પંચમ-ગતિ સ્વભાવે ઉર્જગમન થઈ, લોકના છેડે અનંત સુખમાં શાશ્વત આનંદની લહેરમાં ખિરાજે છે. તે પાંચેગતિ અને તેના ક્ષેત્રાદિ સ્થાનનું કોઈ કાર્ય નવું નથી. જે હોય તે જાય નહિ, અને જે ન હોય તે નવું થાય નહિ. જડ દળીને ચેતન થાય નહિ, અને ચેતન તે જડ થાય નહિ. જે છવ પોતાના સ્વરૂપમાં બ્રાંતિ કરીને પુણ્ય પાપના પરિણામનો કર્તા થાય, તેને શુભાશુભ એવા મિત્ર ભાવો ભોગવવાનાં નિમિત્તરૂપ સ્થાનકો છે, તે જડ દ્રવ્યના સ્વતંત્ર સ્વાભાવિક કાર્યો છે; તેના સ્વભાવથી સિત્ત તેને જાણનારો ચૈતન્ય આત્મા તો સ્વતંત્ર છે, છતાં તેનું કર્મ ફળમાં રાગદ્વારા જોડાવું થાય છે; પણ તેમાં ઈશ્વરનો જરાએ હાથ નથી. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે તે અનાદિ અનંત છે. આત્માની સંસાર અવસ્થા અનાદિ શાંત છે અને મોક્ષ અવસ્થા સાદિ અનંત છે.

કાલે દીવાળી પર્વ છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન મહાવીર ભગવાન ૨૪૬૫ વર્ષ પહેલાં તે દીવસે મોક્ષે પધાર્યા. આત્માના પૂર્ણ આનંદમાં શાશ્વત સુખ સ્વરૂપમાં હાલ તેઓ ખીરાજે છે, તેમને ધન્ય છે. ધર્માત્મા તેમની ભક્તિ કરતાં પુરુષાર્થ ઉછાળી ભૂત નૈગમનયે કહે છે કે પ્રભુ આજે નિર્વાણ પામ્યા; તેનો મહોત્સવ કરે છે, તે પોતાના પુરુષાર્થનો મહોત્સવ છે. ધર્માત્માને જ્યાં ત્યાં ઈષ્ટ પ્રસંગના વિકલ્પ આવે છે, અને તે રીતે સત્નું બહુમાન કરે છે. જેમ સિદ્ધભગવાનની શુદ્ધ પર્યાય પૂર્ણપણે ખીલી છે, તેમ પોતાને પૂર્ણ શુદ્ધ થવું છે. તેથી

તાનો કાળ વીતરાગ ભગવંતોના બહુ માનમાં ગાળે છે, અને પો-
તાનો પુરુષાર્થ ઉપાડે છે.

મનુષ્ય પર્યાયના કાળની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યની છે. અને
૧૪૦૦ અંતર્મુદ્રિત છે. નરકગતિમાં ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમ અને જઘન્ય
સ હજાર વર્ષ, દેવમાં પણ આચુપ્યસ્થિતિ નરક પ્રમાણે છે.

શુભાશુભ ઉપાદાન તેજ ભાવગતિ. ભાવ એટલે ભવવૃત્તિ, થવું
રેક સમયે છે. સંસારમાં રખડનાર પ્રાણીના જે જે શુભાશુભ પરિણામ
જે જે મુખ્યપણે ગતિ છે. ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઉર્ધ્વગમન જેમાં
પરલતાની હળવાશ રહેલી છે. ઉત્કૃષ્ટ ઉર્ધ્વાધવાળા દ્રવ્યનું અધોગમન
માં લોહાની જેમ ભારેકર્મીપણું છે. અને મધ્યમ પરિણામવાળા
પ્રવને મનુષ્યભવ છે. એમ ત્રણે લોકમાં ભોગવવાનાં અસંખ્યાત સ્થા-
ન છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી પુરુષગણદ્રવ્ય સ્વતંત્રપણે પરિણમે
જે તેમાં કોઈ જગતકર્તા હૃદયરની જરૂર નથી. દરેક વસ્તુનો સ્વભાવ
જે વસ્તુ ટકીને બદલાય છે. જીવ અનંતકાળથી છે; છે તે આજમુઘી
મે અસંખ્યાત ક્ષેત્રના ભોગવવામાં ટક્યો છે, અને ત્રણે લોકમાં ભવ-
ત્રમણ કર્યું છે. આત્મા નિત્ય નથી એમ કહેનારે ત્રણ લોક નથી,
પરભવ નથી, તેમજ તેને ભોગવવાનાં કોઈ બીજાં ક્ષેત્ર સ્થાન નથી
ત્રેમ કહેવું પડશે. પરલોક ક્યાંય દેખાતો નથી, કોઈએ સંદેશ ન
લાક્યા, એમ કેટલાકો કહે છે; પણ જ્ઞાની પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપીને
હે છે, કે તું છાને? ક્યાંય છે કે નહિ? જ્યાં છે, ત્યાં જેવા ભાવમાં
જોડાય છે એવા ભાવને ભોગવવાનું સ્થાન ત્રણ લોકમાં ખાસ
ખાસ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ, ભાવ છે. હે શિષ્ય! જડ ચૈતનના
વભાવ ભિન્ન હોવા છતાં, તેના સંયોગ વિયોગના સુક્ષ્મ સ્વભાવ,
તિ જાતિ વેદાદિના સુક્ષ્મ અધ્યવસાય વગેરે કારણોના કાર્યરૂપ
(જગદ્ગણ) ભોગવવાના સ્થાન અસંખ્યાતા છે. છે તે વર્તમાનમાં પણ
જ. ભાવશ્રુત જ્ઞાનદ્વારા ત્રણે લોકમાં આમ જ છે, એમ અનુભવગમ્ય
ભાવ છે. સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે જેમ છે તેમ આત્માનો સ્વભાવ જાણી
વો. દર્શન એટલે જખવું તે. ચૈતન્ય શક્તિના સર્વભાવને જાણવાનો
વભાવ છે, તે આત્માનો ગુણ આત્માથી ભિન્ન નથી. આત્મા પુણું

શુદ્ધ સદુજ સ્વભાવી છે એમ સ્વાધીન તત્ત્વની, ધારણા વિના (ગ્રા-
ખણી વિના) સદુજ પ્રતિત ધર્મ, તેજ સમ્યગ્દર્શન છે, સાચી પ્રતીતિ
છે. આત્મા સદુજ સ્વરૂપ છે, એમ ગ્રાખણી કરવાથી જ્ઞાન પ્રગટે તેમ
નથી: પણ આત્મતત્ત્વનો સ્વભાવ જેમ છે તેમ વિચારી, યથાર્થ
નિર્ધાર અનુભવ કરવાથી સમજાય તેમ છે, જાણનારથી જાણાય છે.
જેમ પોતાનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પોતાથી જાણાય છે તેમ પર વસ્તુના
દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને તેની સ્થિતિ સ્વભાવ પણ જેમ છે તેમ
સમજાય છે. લોહચુંબકનો પથર લોહને જ ખેંચે પણ સુવર્ણને નહિ
ખેંચે એવો તેનો સ્વભાવ છે. સ્વતંત્ર જડ રજકંડમાં ગળતું, મળતું,
ખેંચાઈ જતું વગેરે સ્વતંત્ર રાક્ષિ છે. તેમાં કંઈરને ઉપાધિ કરવાની
જરૂર નથી. વસ્તુભાવ સ્વતંત્રપણે તેના સ્વભાવમાં પસંદગા કરે છે.
જીવો જેવા ભાવ કરે છે, તેના ભોગવદા મારે લાયક ક્ષેત્રો પણ છે.
એવી જાતના પરમાણુના ક્ષેત્રમાં, જીવ ખેંચાઈને કણ માત્રમાં લાખો
ગાઉ ફરતા ક્ષેત્રમાં પરવરાપણે, લોહચુંબકને સોય તાણે તેમ તણાઈને
જાય છે. એક દેહ છાડીને બીજા દેહમાં જવાનું એ રીતે જ છે, પણ
સ્વાધીન ધંત્રું હોય તો સ્વાધીન થવાનો ઉપાય મનુષ્ય ભવમાં જ છે.
જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાનમળનો પુરૂષાર્થ કરી સગરહિત જ્ઞાનની સ્થિરતા
વધારે તેટલા પ્રમાણમાં સ્વાધિનતા પામે છે; અને જેટલા પ્રમાણમાં
રાગદ્વેષનું કર્તાપણું કરે, તેટલા જ પ્રમાણમાં તે જાતના જડનાં મુક્ત
પરમાણુ આત્માના પ્રદેશ સાથે બંધાતા પરાધીનતા પામે છે. જીવ
શુભ અશુભ ભાવ કરે ત્યારે તેનું નિમિત્ત પામીને તેવી જાતના મુક્ત
રજકંડો જીવના પ્રદેશ સાથે બંધાય છે; અને તેની સ્થિતિ પૂરી થતાં
જે જાતના સંયોગના ફળરૂપે પુરૂષગણની અવસ્થા થવી હોય, તે સમૂહ-
રૂપે ધઈને જીવને મુખ દુઃખરૂપ ફળનો અનુભવ કરાવે છે. પરમાણુમાં
સ્વતંત્રપણે અનંતરાક્ષિ છે; તે જડ દ્રવ્ય પોતાની મેળે સ્વયં અનેકરૂપે
પસંદાય છે. તે પરમાણુના સ્વભાવનો યથાર્થ વિચાર કરો તો જગતની
ક્રમબદ્ધ વ્યવસ્થિત રચના, પરલોક આદિ, પુણ્ય પાપ ભોગવવાના
ચારગતિરૂપ સ્થાનક છે, તે યથાર્થપણે જેમ છે તેમ સમજાશે. જડ
ચેતનના સ્વભાવો જે છે તે દરેક પદાર્થની સ્વતંત્રતામાં લિપ્તપણે
સ્વસત્તાના આધારે છે; છતાં નિમિત્તનૈમિત્તિક સંબંધ પણ છે. સંસાર

તે કર્મના સંયોગથી થતી આત્માની અવસ્થા છે. અને મોક્ષ તે કર્મથી મુક્ત થવાથી થતી આત્માનીજ અવસ્થા છે.

હે શિષ્ય ? જહાં અને ચેતનના સ્વભાવ સંયોગ આદિ મુક્તિ સ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર સમાય છે, મારે આ વાત ગહન છે, તોપણ તને સાવ સંક્ષેપમાં અહીં કહી છે.

તા. ૧૧-૧૧-૩૯. સાં. ૧૯૯૫ ના આસો વદી ૦)) (દિવાળી)

શ્રી વીર નિર્વાણ કલ્યાણક તિથિ.

આજે શ્રી ભગવાન મહાવીર પ્રભુનો નિર્વાણ દિવસ છે. ત્રણ પ્રકારની પદવીપણે અંતિમ શરીરની અવસ્થા છાડીને મોક્ષ જવાય છે. (૧) તીર્થંકર ભગવાનની સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય પદવી, (૨) ગણધર પદવી (૩) સામાન્ય કેવળી ભગવાન. એ ત્રણ અવસ્થાના ભેદ પુણ્ય ભાવની તારતમ્યતાથી મુખ્યપણે છે. જે ત્રિલોકનાથનું બીરૂદ ધરાવે છે; એવું (૧) તીર્થંકર નામકર્મ બંધાય જવાનું કારણ એ છે કે, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના ભાન સહિતની દશામાં, એટલે કે સમ્યગ્જ્ઞાનદશામાં પ્રશસ્ત રાગભાવ રહે છે, ત્યારે મુન્ધા—શુભરાગ થાય છે, કે સર્વ જીવોને આત્મધર્મ પ્રમાણ. એટલે કે નિશ્ચયે તો મારો આત્મા શીશ્રૂ પૂર્ણ શુદ્ધતાને પામી જાય; એ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય પરિણામ છે. તેમાં સર્વ-વ્યાપક જ્ઞાનદૃષ્ટિ હોવાથી એવું વિશાળ પુણ્ય બંધાય છે કે તે જગતને પરમ ઉપકારી થાય છે. (૨) ગણધર ભગવાન થવાનું કારણ મારા કુટુંબને આત્મધર્મ પ્રમાણ એ પક્ષનો શુભ વિકલ્પ પુરૂષાર્થ સહિત આવે છે. તેથી પુણ્ય પદની અપેક્ષાએ તીર્થંકર ભગવાનથી ન્યુન પદવીનો યોગ થાય છે. (૩) પોતેજ મુક્ત થવાની મુન્ધાથી જેને રાગની બહુજ અદ્યતા છે. એવા ધર્માત્મા જ્ઞાની સામાન્ય કેવળી સર્વજ્ઞ ભગવાન થઈને તે પણ મોક્ષ જાય છે. મોક્ષ સ્વભાવ જીવમાં શક્તિરૂપે છે, તે વ્યક્ત—પ્રગટ થાય છે. આપણા પરમગુરુદેવ શ્રી મહાવીર ભગવાનનો આત્મા, આ ભરત ક્ષેત્રમાં જ્યારે આવવાનો હતો, ત્યારે છ મહિના અગાઉ તેમની માતાને વંદન કરવા ઇંદ્રો આવે છે, અને તે શ્રુતવાસમાં વનધાન્ય-રત્નાદિથી ભંડાર ભરાયા કરે છે. ઇંદ્રો

ત્રિશયા માતા પામે આવીને સ્તુતિ કરે છે કે હું માતા વન્ય ર
કુખી વારીણિ, આપને વન્ય છે આપની કુખે ત્રિવોકીનાથ પ્રભુ
જન્મ થયાનો છે જેના નિમિત્તે ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થયાનું
માતાની સેવા કરના માટે દેવીઓ આવે છે કોઈ માને કે
આવીને જગતના દુઃખ ટાળના માટે અનંતાર ધારણ કરે તેમ નથી
પણ પૂરે મનુષ્ય ભાગ્યા આત્મસ્વરૂપની આનંદનાવડે મોક્ષપદ પામે
વાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને તે જીવ ત્રણ જ્ઞાન સંપન્ન માતાના ઉત્તમ
ગુણ આવે છે, તે વખતે મોક્ષનું મહત્ત્વ ઉભું થાય છે કારણકે ઉત્તમ
મમા ઉત્તમ પવિત્ર આત્માનું જે ક્ષેત્રે આનંદમન થાય છે, તે રૂપ
તે પરમશંકર નિમિત્ત પામનાને ભાગ્યશાળી જોયો પણ ઘણા પાકે છે
એના પરમ ઉપદેશી સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુની નિર્વાણ
તિથિનો પરમ કલ્યાણકર્તા દિવસ આવે છે સાચક ધર્મીઓ પોતાની
ભક્તિનો ભાગ ઉછાળીને -હું છે કે, વન્ય છે રમંચકી દેવાધિદેવને આજ
દેવો પણ ભગવાનના કલ્યાણકર્તા ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે નદીથી
દ્વીપમા તીર્થ દર ભગવાનની શાશ્વત પ્રતિમા છે ત્યાં ઇન્દ્રો દેવ
દેવીઓ, આવીને આઠ દિવસસુધી પ્રભુ વીતરાગના ગુણભામ અન
મહોત્સવ કરે છે જગત તેમનું અને તેમના પરમ મગળી કલ્યાણકર્તા
નામ સાલજનાથી પણ મહા ભાગ્યશાળી વાય છે, અને પોતાને વન્ય
માને છે અરિહુતાણુ, ભગવાનના એમ નામ માન ભાગથી સાલજને
તેનું પ્રયાણ થઈ જાય છે એવે કે જે અરિહુત વીતરાગ ભગવાનને
જાણે છે, અને તેમનું મનન કરે છે તેનું અનંત પ્રયાણ થાય છે
ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવનો જન્મ વન્યાગ્રક વન શુદ્ધ ૧૩ ને દિવસે
થયો તે પ્રયાણકર્તા ઉત્સવ થાય છે ઇન્દ્રો મોટો ઉત્સવ કરે અને
માતાની પણ સ્તુતિ કરે છે કે હું માતા ! જગતને મહાન ઉપકારક

નિમિત્ત એના તીર્થ દર ભગવાનને જન્મદાત્રી જન્મેતા તને વન્ય
છે સાધ આત્માને ભગવાનનું નામ અને પ્રયાણકર્તા મહિમા સાજ
ગતા ગમાય ખાધાય છે, ભક્તિથી આહવાદ પામે છે, અને પોતાને
પરમ પુજન ઇનો અતિ આદર આવે છે, એને સસાર ટળી જાય
છે, ભરનો અભાવ થયાનો પ્રસંગ આવે છે મરત વદી દરામ તપ
પ્રયાણ (નિર્વાણ) છે, તે રૂપને દેવ ઇન્દ્રો તપ પ્રયાણકર્તા ઉજવે છે
અને નદીથી દ્વીપમા પણ મોટો ઉત્સવ કરે છે ભગવાન સસારથી

નિવૃત્ત થઈને નગ્ન નિઃશ્વપદ મુનિપણું ધારણ કરે છે, તે વખતે સ્ત્રીયું
 સાતમું ગુણસ્થાનક પ્રગટે છે. પ્રભુ દિક્ષિત થઈને ધ્યાનમાં સ્થિર થાય
 છે, કે તૂર્ત ૭ મી ભૂમિકા અપ્રમત્તદશા પામે છે, અને ત્યાંજ યોથું
 મનઃ પર્યાવજ્ઞાન પ્રગટે છે. રાગ અને રાગનું નિમિત્ત યથું કે સાથે
 જ જ્ઞાનની નિર્મળ ઉજવળતા પ્રગટ થઈ. જ્ઞાન ધ્યાનની સ્થિરતા,
 મુચ્છા નિરોધ તપ એવી અપ્રમત્ત પ્રમત્તદશામાં, સાડાખાર વર્ષ સુધી
 ભગવાન ધ્યાનદશામાં મસ્ત રહ્યા છે. ઋણુવાલિકા નદીમાં શામલી
 વૃક્ષ પાસે ભગવાન નિર્મળ જ્ઞાનની એકાગ્રતામાં શુદ્ધ ધ્યાનની
 શ્રેણીમાં હતા. પ્રથમ ધ્યાનમાં અદ્ય વિદ્ય છે. બીજા શુદ્ધ ધ્યાનની
 શ્રેણીમાં તદ્દન નિર્વિદ્ય ધ્યાનની સ્થિરતા થતાં વૈશાક શુદી દશમને
 દિવસે સર્વજ્ઞતા ત્રિકાળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. પછી છાસઠ દિવસ વાણી
 ખંધ રહી છે તેનું કારણ ધર્મસભામાં ગણધર પુણ્ય પદવી ધારણ કર-
 વાની યોગ્યતાવાળો કોઈ જીવ ન હતો. તે ગણધર મુનિમાં ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ
 હોય છે, અદ્ય શબ્દોમાં ઘણું સમજી શકે છે. પાંચમે નિર્વાણ કલ્યાણક
 ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુનો મોક્ષ દિવસ આસો વદી અમાસ એટલે
 ચૌદશની રાતનો પાછલો ભાગ છે. તે વખતે પાવાપુરી ક્ષેત્રે ભગ-
 વાન સર્વ કર્મકલકે રહિત પૂર્ણ શુદ્ધતાવડે મોક્ષદશાને પામ્યા. જીવન
 મુક્તદશા તો ત્રીશ વર્ષ પહેલાં પામ્યા હતા. અને બોતેરમે વર્ષ પૂર્ણ
 મુક્તદશાને પામ્યા. તે પરમ કલ્યાણકનો મહિમાવંત દિવસ આજે છે.
 “પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી ઊર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત
 જે, સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન અનંત
 સહિત જે” એ પ્રમાણે સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ. સાધક આત્મા પૂર્ણ
 શુદ્ધ સ્વરૂપને ઝાળખીને, તેની ઉપર મીઠ માંડીને પોતાનો પુરૂષાર્થ
 ઉપાડે છે, કે મારે પણ એજ પરમપદ અદ્યકાળમાં પ્રાપ્ત કરવું છે.
 શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એ ભાવના ભાવી ગયા. તે પણ જે રીતે ભગવાન
 મહાવીર મોક્ષે ગયા, તેમ સર્વ કર્મ ઉપાધિથી રહિત થઈને, દેહમુક્ત
 પૂર્ણ શુદ્ધ મોક્ષદશાને અદ્યકાળ પછી પામવાના છે. ભગવાન શ્રી
 મહાવીર પ્રભુનું નિર્વાણ કલ્યાણક પર્વતિથિને પણ ધન્ય છે. એ કાળને
 યાદ કરીને ધર્માત્મા ગયાકાળનો, વર્તમાનમાં આરોપ કરીને હોંશથી
 પુરૂષાર્થવડે કહે છે કે અહો! સર્વજ્ઞ ભગવાન આજે મોક્ષ ગયા.

ત્રિલોકનાથ ભગવાન જે ક્ષેત્રે મોક્ષશાને પામ્યા તે ક્ષેત્રને વન્ય છે
 વન્ય તે ગોતમ આદિ મહા જ્ઞાની પુરૂષો અને તે ગામ, નગર, આ
 ગન, માતાપિતા, કુળવંશ, આદિ બધુંએ વન્ય છે. ધર્મભા સાવ
 સિવાય બીજું કંઈ પણ ભાળતા નથી.

“નિર્ભજ ગુણભણી મેહુ ભુવગ, મુનિજન માનસ હુંસ જિનેધર.
 વન્ય તે નગરી, વન્ય વેળા ઘડી, માતાપિતા કુળવંશ જિનેધર”
 શ્રી આનંદવનજી

જે ક્ષેત્રે ગુણના મોટા ગજ પ્રગટ થયા, અને જે તીર્થસ્થાન
 જેના નિમિત્તથી વન્ય કહેવાણાં તે નિર્વાણભૂમિ તથા માતાપિતા કુળ
 વંશ વગેરેને વન્ય ■ અને આજનો દિન, દિવાળી નિર્વાણ કલ્યાણ
 કાળને પણ વન્ય છે. જેને નિર્વાણનો પ્રેમ હોય, અતઃ કૃત કૃત્ય
 થવાની રૂચિનો ઉત્સાહ હોય, તેને લોકોત્તર કલ્યાણની રૂચિ હોવાથી,
 જેને જે રૂચિ તેની અનુમોદના ઉત્સાહ તેને હોય જ ■ તેથી કેવો
 અને ઇન્દ્રો પણ સ્વર્ગ અને પુણ્યનો ઠાક—વૈભવ છાડીને ભય છે કે
 આ નહિ પણ વીતરાગ સાચા પ્રભુ છે, મારે સર્વજ્ઞ વીતગનના
 કલ્યાણક ઉજનીએ વન્ય છે કે પ્રભુનો જન્મ થતાં ત્રણલોકમાં જેનો
 મહિમા ગવાય, અજનાળા થાય અને નફના દુઃખી જીવોને પણ
 કલ્યાણક વખને બે ઘડી શાંતિ થાય એવો જેનો મહિમા છે તે પ્રભુનો
 આ નિર્વાણ જિવસ ■ “લિધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત મુસ્થિત ભે”
 શ્રીમદ્ ગજથદ્રને પણ પૂર્ણ પવિત્ર ભગવાન સર્વજ્ઞ પ્રભુનો નિર્ગ
 પડ્યો, તે અતઃ ભાગવા મારે પૂર્ણ અકપાય સ્વરૂપની ભાવનાના
 બળવડે, શુદ્ધ ભાવે કાળનો આતમે કાઢી નાખે છે. અને પૂર્ણ પડતી
 પ્રાપ્તિનો ભાવ ઉજાળીને, અદરથી જ્ઞાનનો ઉત્સાહ લાવી પૂર્ણ સતત
 બહુમાન કરે છે પોતાને નિર્દોષ પૂર્ણ શુદ્ધ ભાવની રૂચિ છે, તેથી
 પરમ ઉદયસિત થકને પ્રભુના ગાણા ગાય છે. એ તો સાવકે આ
 ભાવું જનન છે. આજે ૨૪૬૬ મું વીર નિર્વાણ વર્ષ બેસે ■ એ
 ચોવીશમાં મહાવીર પ્રભુએ સમવસરજીમાં, ધર્મસભામાં લોકોત્તર
 એના મોક્ષમાર્ગની બહેસત કરી છે, કે સર્વ જીવો સ્વભાવે પૂર્ણ સ્વા
 ધીન છે, એના મોક્ષમાર્ગના દાતા અકપાય કરજીવડે જગતને પરમ

કલ્યાણનો પંથ કહી ગયા છે, તે અવિરોધી ન્યાયમાર્ગ અનંત તીર્થકર ભગવાનોએ ત્રિકાળ કહ્યો છે. સર્વ જીવોને પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ આત્મધર્મ પમાડવાની, વિજ્ઞાન ભાવનાનો પરિપાક થતાં, તીર્થકર ભગવાન એવું સર્વોત્કૃષ્ટખિરદ—જગતારક, ત્રિલોકના નાથ થયા, તે ધર્મસભામાં કહી ગયા કે અનંત જીવ તથા અજીવ છે; અને એકેક આત્મા પૂર્ણ સ્વતંત્ર અને કૃતકૃત્ય છે. જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, અખંડાનંદ, જ્ઞાયક, પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવે છે, સ્વાધીન છે. એકેક દેહમાં રહેલો એકેક આત્મા અખંડ પવિત્ર અને પૂર્ણ શુદ્ધ છે. જેવા પૂર્ણ પરમાત્મા પ્રગટ થઈ શકે છે, તેવાજ શક્તિ સ્વભાવે સર્વ જીવો સર્વ ગુણસંપન્ન છે. એ સ્વતંત્રતાનો જે સ્વીકાર કરે છે, તે જીવો કોઈપણ કાળે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં—આરંભગતિમાં પોતાનું પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ અવિનાશી, નિરાકૃળ, શાંત અને આનંદથી પૂર્ણ છે, એવા અનુભવનું યથાર્થ ભાન કરી શકે છે; જીવન મુક્તદશા અંશે અનુભવે છે. પણ વિદેહમુક્ત મોક્ષ સ્વભાવ એટલે કે મુક્તદશા તો એક મનુષ્યદેહમાં જ થાય છે, અને આત્મ ભાનના સંસ્કાર પણ પ્રથમ મનુષ્યમાં જ થઈ શકે છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને ધર્મસભામાં સર્વ આત્મા સ્વાધીન છે તેવી પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરી છે. કેવો પરમ ઉપકાર કે જેમના પાંચ કલ્યાણક, દેવ દેવેન્દ્રો પણ અતિ હોંશથી ઉજવે છે. અને નિષ્કારણ કર્ણાનો સર્વોત્કૃષ્ટ મહિમા જગતના જીવને જાહેર કરે છે, કે જગો. તે પ્રભુ આજે મોક્ષે ગયા. પ્રભુ મહાવીરદેવ આજ દિવસે નિર્વાણ પામ્યા હતા, તે પૂર્ણ પવિત્રદશાનું સ્મરણ થતાં ધર્માત્મા વિશેષ વિશેષ જાગૃતિના પુરુષાર્થ ઉપાડીને વીતરાગ સ્વરૂપનાં ગાણાં ગાય છે, અને આ પંચમકાળે વિરહના ટાણાંને ભાવથી પૂરાં પાડે છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુની ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્વકાળની પર્યાય પૂર્ણ થઈ તે દિન દિવાળી છે. તે દિવસે દેવોએ રત્નોના દીવા પ્રગટાવી દિવાળી ઉત્સવ કર્યો હતો. તે દિનથી દિવાળી કહેવાય છે. જે દિવસે સંસાર અવસ્થાનો અંત થયો, તે કાળથી સંસાર પર્યાયનો અંત અને શુદ્ધ પર્યાયની ઉત્પત્તિ તે “સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન સહિત જો.” એવા પરમ પ્રભાવક સર્વજ્ઞ ભગવાનનો મહોત્સવ છે, “વીર જિનેશ્વર ગાઉં રંગશું ભંગ મ પડશે હો પ્રીત જિનેશ્વર” હો વીર પરમાત્મા, પૂર્ણ વીત-

મગ દેવરૂપની સ્થિરતામા રાગ, પુણ્ય પાપના વિકલ્પનો ભગ મ પડશે
 એજ પુર્ણ સત્સ્વરૂપનો આદર છે, મહિમા છે તે વીતરાગ પ્રભુના
 પવિત્ર નિર્વાણ સ્વરૂપ સિનાય ળીજામા આદરનો અશ પડુ ન હોય
 એ- પુર્ણ વીતરાગપદ એજ માત્ર પરમપદ છે, એ પરમપદની પ્રાપ્તિનો
 ઉત્સવ પૂર્ણ પવિત્ર અકનાયનો પ્રભાદ, અનુભવનરૂપ ઉત્સાહમા, મેઠ
 પ્રમારનો ભગ ન પડશે જવામદારી વ ને મ્હે છે કે “ બીજે મન
 મંદિર આણું નહિ, એ અમ કુગવ ગીત જિનેશ્વર ’ ખાનદાન સર્જન
 હોય તે કુગને લક્ષ્મી ઉપજે તેજુ ખોદુ મમ ન મરે તેમ શ્રી આનંદ
 ઘનજી મ્હે છે કે મારા શુદ્ધ પવિત્ર ધર્મમા પ્રકૃતિનો જે ળીદુરા ન
 હોય ભાન સમિતિ શુભિ ભગવતીદિશા તે તો અમારી માતા છે
 અને પૂર્ણ વીતરાગ સિદ્ધ ભગવાનરૂપ શુદ્ધ-પદ તે અમારા પિતા એ
 અમારા ચોકોત્તર ખાનદાન કુગની વટ-ગીત છે પતિનતા સીના હૃદયમા
 એ ઘણી ન હોય તેમ મારો પતિ પૂર્ણ શુદ્ધ વીતરાગ તે નિયમમા
 બીજે એને પુણ્યનો પરાધીન વિ હરી ભાવનો અશ પણ આદર ન
 હોય જેમ મહાસતી ગણુન, અસ્થિર થતા રહુનેમીને કહે છે, “ તુ
 સમત મટીને કવકનાગો કેમ થાય છે તુ આવી પામરતા મરતા બ્રહ્મ
 ચર્ચ માટે મૃત્યુ પામ્યા હોત તા તારી પ્રગણા કરત એમ પોતાના શુદ્ધ
 નિર્દોષ ધર્મકુગની વા રાખી, અનત સત મુનિનરો ધર્મમાઓ આપના
 જેના જ પૂર્ણ પરમાત્મા થઇ ગયા એ અમારા લોકોત્તર સિદ્ધ મુક્ત
 કુગની ના એ- તે પ્રભુતાને અનવ વતા અમે પ્રભુ તારા જ ગણુ
 ગામુ ‘ ધર્મ જિ-શ્વર ગાઉં હો રગશુ ’ ધર્મ નામ આત્માનો રૂપ
 ભાન તેમા ટકી રહેણુ તેજ ચારિત્ર, આશયના છે જે પ. શ્રી વીર
 પ્રભુ મહાવીર પામ્યા તેજ પરમપદ તેના ભક્તો પામે ॥ મરણકે જેને
 રાત્રનો આદર છે તેને અસતનો આદર ન જ હોય દિવાળીને દિનમે
 એમે ભાનના ભાવે કે રાગીભદ્રની રૂદ્ધિ હોયે એનો અર્થ એમ થાય
 કે જ ના કુકા (પૈસા) અને હાપરા નિના અમે ન હોયે, સસારની
 પગાળીનના સતય રહેયે ત્યારે આનંદઘનજી કહે છે કે મારો આત્મા
 શુદ્ધ ચેતનના નિના ન રહેયે એ ને કે રાગીભદ્રને બદલે સિદ્ધ ભગ
 વાનની રૂદ્ધિ હોયે નોકો જાયે ॥ કે માકુમગજીતુ બગ હોયે, એથી
 સસારની અપમા સસારી વ્યાપાર આદિની હરીફાણુ ઉપાધિકરૂપ

ન હોજે. તેમ થયું; કારણકે ભરત ચક્રવર્તિ કોઇ રીતે બાહુબળ-
 ને લડવામાં ન પહોંચી શક્યા એવું બળ માગે છે, પણ તે બ-
 નાદેખતા ઉપયોગ એ થયો કે ભરત ચક્રવર્તિના જે ચક્રની એક
 ધર દેવ સેવા કરતા હતા તે ચક્ર, સગાભાઇ ઉપર શસ્ત્રથી ઘાત
 વા દેવોને મોકલ્યા, પણ દેવો પાછા આવ્યા. પછી બાહુબળને
 સાર રાજ્યાદિથી વેરાગ્ય થયો, નગ્નમુનિ થઇ જંગલમાં ધ્યાનમાં
 કા છતાં અંદર ભરતને માહું લાગ્યું હશે એવી માનની ખટક રહી
 ે, અને કેવળજ્ઞાન અટક્યું. કંઈક ખટક્યું તો અટક્યો. પણ જ્ઞાન
 જે વિકલ્પ આવે તેને જાણે, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સળંગ જાણવું છે.
 ાંગ સ્વભાવમાં ટકીને જાણવું તેને બદલે જે રાગવડ અટકીને જાણે
 અટકવું થાય છે, પણ જ્યારે એ માન કપાયની વૃત્તિને પુરુષાર્થથી
 ડી, કે તરત અખંડ શુદ્ધ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું. અમર્યાદિત અખંડ
 ભાવમાંથી ભેદ કલ્પનાનું ભૂલરૂપી શલ્ય ટાળી, અને બાહુબળનું
 જ્ઞાનનું બળ હો એવી તત્ત્વદ્રષ્ટિ સહિત, પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનની ભા-
 ના હોવી જોઈએ. લોકો ચોપડાના પુજનમાં લખે છે કે “અભય-
 ચારની યુદ્ધિ હોજે;” તેમાં લોકો સંસારના ઉકેલ માટે ક્રોધ, માન,
 યા, ભોભમાં ચતુરાઇ કરવાની યુદ્ધિ ઇચ્છે છે. પણ ગણધરદેવની
 દ્વિ કેવી તીક્ષ્ણ અને મહા મહિમાવંત છે, કે ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ-
 મુની દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે છે, તે મહા અતિશયવાળી વાણીને ટુંકમાં
 શી સમજીને પચાવી શકે છે. ચૌદ પૂર્વ અને બારઅંગની રચના
 ી શકે, એવી મહિમાવંત રુદ્ધિ યુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે. જે સર્વજ્ઞ
 તરાગનાં પેટ-મહા મહિમાવંત જ્ઞાનભંડાર આત્માનું સામર્થ્ય પ્રગટ
 ચારૂપ યુદ્ધિ હોજે એવી સાધક માગણી કરે છે. નિર્દોષ પવિત્ર પૂર્ણ
 નની ભાવના હોય, ત્યાં પછી સંસારની ભાવના કેમ હોય? આ-
 ના કલ્યાણિક માંગણિક દિવસે તો અપ્રતિહત મંગલિક, આવ્યા
 ળાં ન ફેરે એવી વીતરાગ સ્વરૂપની ભાવના ભાવો. ભાવનું એ-
 ને થયું.

વીર સંવત ૨૪૬૬ ૧૯૯૬ ના કારતક સુદી ૧ રવીવાર તારીખ
 :-૧૧-૩૯ પદ્મનંદી પંચવિંશતિક ૧૭ મા અધિકાર સુપ્રભાત અષ્ટક.

આચાર્ય મહાગને આત્માનું સુપ્રભાત કર્યું છે હોંદી સમય
માગ્જમાં પદ્મ મેં પાને શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય પદ્મ-સત્યોત્તર કેવળ
જ્ઞાન-માનુ પ્રગટ સુપ્રભાત થનાનું વર્ણન કર્યું છે આત્મરસભાવને
વિમલ થતા અનંત ચતુષ્પદ મહિત કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી સુપ્રભાત પ્રગ
થાય છે તે પૂર્ણ ગ્લનત્રય યુક્ત શુદ્ધ આત્મપદના મહિમાનું વર્ણન
કરે છે, કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રથી પૂર્ણ અર્થે
કેવળજ્ઞાન—સુપ્રભાત જે મુનિશાસ્ત્રને પ્રગટે છે એવા મુનિશાસ્ત્રને નમ
સ્કાર કરે છું આને ગવિનાગ અને રવિનું પ્રભાત તથા નવીન વર્ષ છે

(-) શ્રીમદ્ગી પુષ્પમાળામાં ૪ પ્રથમ વાક્ય

રાત્રી વ્યતીક્રમી ગર્હ, પ્રભાત થયો; નિદ્રાથી મુક્ત થતા ભાવ
નિદ્રા ગળવાનો પ્રયાત કર્યો

હવે અજ્ઞાનરૂપી ભાવનિદ્રા ટાળવા પ્રયાત કર્યો અર્થે શ્રી
પદ્મની આચાર્ય કર્યું છે, કે આત્માનું અનંત જ્ઞાન દર્શન તેને આ
વચ્ચ કરનાર અજ્ઞાન રાત્રી—અવગરનો વ્યય અને જ્ઞાન ભાનને
દિવ્ય થતા તે આવરણને નાશ થયો છે અને અનંતજ્ઞાન, અનંત
દર્શન, અનંતમુખ, અનંતવીર્ય, પ્રગટ થયું છે. પદ્મની પદ્ય
મતિમાં મરાડી દીકા ભાષામાં એમ લખ્યું છે કે નિ.શોષ “અતગમ
દાય” ગુણને વિદ્ય કરનાર પ્રકૃતિને, પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનબળથી પહોંચીવળે
એવો પ્રકૃષ્ટ પુરુષાર્થવડે નિર્જળતાનો ક્ષય કર્યો છે એટલે અનંત
કેવળજ્ઞાન જ્યોતનું બળ પ્રગટ થયું છે તેથી રાત્રીનો વ્યય અને
પ્રગટનો ઉત્પાદ થતા સુપ્રભાત પ્રગટ્યું, અને સમ્યગ્દર્શન અને સ
મ્યગ્જ્ઞાનરૂપી દિવ્યચક્ષુ ખુલ્લી ગયા આત્માનું કેવળદર્શન, કેવળ
જ્ઞાન કે જે અપ્રતિહતપણે જ હોય છે, તેને પ્રગટ કરનાર મુનિશાસ્ત્રને
નમસ્કાર કરે છું પ્રભાત થતા રાત્રીનો નાશ થાય છે, અને પ્રગટની
ઉત્પત્તિ થાય છે, અને નેત્રો ખુલી જાય છે તેમ મોહની કર્મથી ઉત્પન્ન
થતી અમાન સહિત નિદ્રાનો સત્ય પુરુષાર્થવડે નાશ થાય છે અને
કેવળજ્ઞાન જ્યોતિષ સુપ્રભાત પ્રગટ થાય છે, તે આત્માને નમ-

(૩) સમયસાર આત્મખ્યાતિ ત્રીકામાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય
મહારાજ કેવળજ્ઞાન સુપ્રભાતનો મંગલિક કથા શ્રુત છે.

ચિત્તિપિંડચંદ્રિમવિલાસિવિકાસદાસઃ શુદ્ધપ્રકાશમરનિર્ભરસુપ્રભાતઃ ।
આનંદનુસ્થિતસદાસ્મલિતૈકરૂપસ્તસ્યૈવ ચાયમુદયત્યચલાચિર્રાત્મા ॥

સમયસાર કથા ૨૬૮.

આત્મા ચૈતન્ય ભગવાન, સામાન્ય વિશેષ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, એમ
અનુભવ કરવાથી, તેનું સેવન કરવાથી આત્માના શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને
જ્ઞાનવડે (આત્માવડે) સુપ્રભાતરૂપ કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ સૂર્ય ઉદય થાય
છે. કેવો છે આત્મા? ચૈતન્યપિંડ-નિર્ગલ વિલાસ (જેમાં કોઈ વિદ્ય કર-
નાર નથી.) કરવાવાળો એવો જે આત્મા તેનું પ્રકૃતિલત થયું, પૂર્ણ
શુદ્ધતા થવી તે ફૂલવું છે. શુદ્ધ પ્રકાશના સમૂહવડે ઉત્તમ પ્રભાતની
જેમ પ્રગટ છે. સૂર્ય પ્રકાશનો સંયોગ થતાં હજાર પાંખડીવાળું કમળ
સરોવરમાં ખીલી ઉઠે છે; તેમ આ.સમ્યગ્શ્રદ્ધાના બળથી કેવળજ્ઞાન
ખીલ્યું તેને ફરી કરવાવાળું નથી. સદાય પ્રકૃતિલત છે પુર્ણ સહજ
આનંદથી અચલિત એકરૂપ નિરાકુળ શાંતિ છે. જેની બેહદ જ્ઞાન-
શક્તિની દિપ્તિ (દિપવું, તપવું) અચળ છે. એવો સર્વજ્ઞ પ્રભુ ભગ-
વાનનો સહજાનંદ પરમ મહિમાવંત મંગળીક છે. અહીંઆ ચિત્તિપિંડ
ઈત્યાદિ વિશેષણથી અનંતદર્શનનું પ્રગટવું-થવું બતાવ્યું છે. અચળ,
શુદ્ધ પ્રકાશ ઈત્યાદિ વિશેષણથી અનંતજ્ઞાનનું પ્રગટ થવું બતાવ્યું
છે. “અનંત આનંદ સુસ્થિત ચિત્તિપિંડ” વિશેષણથી અનંત સુખનું
પ્રગટ થવું દેખાડ્યું છે, અને “અચલાચિ.” આ, વિશેષણથી અનંત-
વીર્ય (બલ) નું પ્રગટ થવું બતાવ્યું છે. અનંતગુણ પ્રગટયા તેને
અળવા ન દે એવું અચળવીર્ય પ્રગટ્યું છે. એવો આત્મસ્વભાવ
અમારે પણ પ્રગટ થાઓ, એમ આચાર્ય મહારાજ વિશાળ ભાવના
ભાવે છે. આત્મસ્વરૂપભાનુ(રવિ) અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરીને ઉગ્યો
તે ફરી અસ્ત પામે અગર ચળે તેમ નથી. એ જવાબદારી રાખીને
કેવળજ્ઞાન પ્રભાતને નમસ્કાર કરેલ છે.

કારતક સુદી ૧૫ ને રવિવારે શ્રીમદ્દનો જન્મ દિવસ હતો. તે
દાણાને આ ૭૨ મેં વર્ષે પણ શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રનો જન્મ દિવસ એ જ

દિનસ માસ અને નિચાડે આવે છે નિયમ છે કે દર, છત્રીગમે વૉ મામ તિયિ અને વાગ એ-૪ આવે છે. “ સર્વભાંગદ્યભાંગદ્ય” સર્વ દ્ય્યાણકારણ ” કેવળજ્ઞાન પ્રભાત છે, અને તેનું કાન્ધ સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્જ્ઞાન પણ આત્મા જ છે આત્મભાનની ભૂમિમાં સર્વ મગજરૂપ છે જેમ એ ખાત્રી અનાજ વાનતા હજારે પુજા ઘાસ વચ્ચે થઈ જાય છે: તેમ આત્મજ્ઞાનની ભૂમિમાં પુર્ણતાની ભાવના ભાવનાં તેની પાડળ તીર્થંકર પદ, ચક્રવર્તિ, ઇશ્વરના મોગ પુણ્યપદ આવે છે છતાં વર્માના તેની કન્ધ કન્ધાજ નથી

ચાથુ મુપ્રભાત મગજિઝ

ઉત્તમધ્યયન વૃત્ત ગુરુ અધ્યયન શ્રી કેડી ગોતમ સવાદમા આવે છે એકવાર ગોતમ સ્વામીને કેડી સ્વામી પૂછે છે કે “અઘારે નમે ઘોરે, ચિદ્વૃન્નિ પાણિણો ચદુ” અ નનગરૂપ અજ્ઞાન શરી જગત ઉપર કેડી વળી છે તેનો ઉત્તર ગ ઉદ્યોત કરનાર જગતમાં કોણ હશે? ગોતમ સ્વામિ કહે છે, કે અરે કેડી? એવો કોઈ નિર્મળ ભાણુ ઉગ્યો છે કે સર્વ જીવોના અત્તજમા (હૃદયપદમા) જ્ઞાનરૂપી અમૃતવાનને પ્રવેશ થતા, તે જીવોનું પન્મ મધાવ ધાય છે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય ‘નિવડે આત્માની સ્વતંત્રતાની જાહેરતરૂપ, વીતરાગના દિવ્ય વચનોનો ધોવ છૂતા, અનેક પાન (ભાવક) જીવના હૃદયમગ્ન વિમ સને પામી જાય છે

કેડી સ્વામિ —એવો તે રતિ કહેતા મુપ્રભાત ભાણુ કેવો હશે, કે જે જગતના અજ્ઞાન અધ્યન્ને ગણીને અજ્ઞાન મોહ અધમરમા કુખી થતા જીવોને આત્મવર્મનો પ્રકાશ દેખાડશે? તેનો ઉત્તર —નર્ માનમા જેમ ભગવાન મહાવીર થયા તેમ ભવિષ્યમા પણ થવાના છે તે તીર્થંકર ભગવાન મર્વજરૂપ ભાણુ હૃદયમાન પ્રવરૂપણે ચોરાશી હજાર વર્ષ પરી આ દેસે થશે, અને જેનો સસાર નાશ થઈ ગયો છે, ગર્ભ મોહાદિ વર્મનો કાય થયો છે, ખાકીના અપ્રારાધ કર્મને કાય નવા માટે ચોરાશી હજાર વર્ષ પુરા થશે, શ્રી શ્રેણિક નજનો આત્મા જગતના અજ્ઞાન અધ્યન્ને નાગ કરના, હવેની અવસર્પી ખીમા મહા એધર્થનત પહેલા તીર્થંકર મર્વજ ભગવાન થશે. આ

ભરતક્ષેત્રમાં એવો પ્રભાકર પ્રકાશ્યો, કે એ સર્વજ્ઞ ભગવાન થવાની
 લાયકાતવાળો તે આત્મા ત્રણ જ્ઞાન સાથે લઈને આ ભરતક્ષેત્રમાં
 આવ્યો. અને ગર્ભમાં આવ્યા અગાઉ છ મહિનાથી સ્વર્ગમાંથી દેવી,
 કુમારિકાઓ આવીને તીર્થંકરની માતાની સેવા કર્યો, અને ઇંદ્રો
 આવીને સ્તુતિ કર્યો. કે ધન્ય માતા આપની કૃપે તીર્થંકર ભગવાનનો
 આત્મા આવ્યો, અને બહાર આવ્યા પછી નિર્ઘ્રંથમુનિ થઈને કેવળ-
 જ્ઞાન પ્રાપ્તિ, જે સુપ્રભાત કેવળજ્ઞાન આત્માની પૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટ
 કર્યો, અને તેના નિમિત્તથી હજારો, લાખો, આત્માર્થી છવો આત્મ-
 ધર્મ પામ્યો, મોટું આપને ધન્ય છે. આહીં સુપ્રભાત તે કેવળજ્ઞાનનું
 મહા મંગળ ગીત—આચાર્ય પરમેશ્વરી ગાય છે. ભગવાન પદ્મનંદી
 આચાર્ય નગ્ન દિગંબર નિર્ઘ્રંથમુનિ હતા. આત્મધ્યાનમાં મસ્ત હતા.
 અમૃતમય અધ્યાત્મરસમાં દલમ ઝોળીને આ, પરમ મંગળિક સુ-
 પ્રભાત શ્લોકની રચના કરી છે. શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય સુપ્રભાતરૂપ
 મંગળની આત્મખ્યાતિમાં કળશપણે રચના કરી છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે
 ૧૬ વર્ષે પુષ્પમાળા ઉપર મંગળ કળશ મુક્યો છે. ચોથું મંગળ પ્ર-
 ભાત ઉત્તરાધ્યયન મુત્રમાંથી કહ્યું. આહીં પદ્મનંદી આચાર્ય ભગવાને
 પણ પાંચમું મંગળ કહ્યું કે, રાત્રીનો અધિકાર યજ્ઞતાં અને સૂર્યનું પ્ર-
 ભાત થતાં ચક્ષુ ઉઘટે છે, તેમ અજ્ઞાન અધિકારનો નાશ કરનાર સ્વિરૂપ
 સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનમય નેત્રાવડે પ્રભાત થયો છે. શ્રીમદ્ પણ કહે છે,
 કે “કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતાં સમાય, તેમ વિભાવ અ-
 નાદિનો જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.” જે અનંતકાળથી સુતેલા મોહરૂપી,
 નિદ્રામાંથી જાગ્યા, જેનાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ અંતર ચક્ષુઓ
 ખુલી ગયાં, અને જેઓ આત્મસ્વરૂપની સ્થિરતામાં એકાગ્ર સ્વરૂપ
 સ્થિત છે, એવા મુનિશ્વરોને નમસ્કાર કરું છું. આ સ્વિચાર અને નવું
 વર્ષ અને પ્રભાકરનો ઉદ્યોત તેને પરમાર્થ સ્વરૂપમાં ઘરાવીએ તો
 એનો અર્થ એ છે કે, શુદ્ધ-આત્મસ્વરૂપ સુપ્રભાત (કેવળજ્ઞાન) ની
 ભાવનાવાળાને આ તત્ત્વનું ખીજડું પ્રગટ્યું છે; તે નિઃસંદેહ નિર્ભય-
 પણે આત્મસ્વરૂપના વેલવનો, એટલે કેવળજ્ઞાનના ગાણાં ગાય છે.
 અને તીર્થંકરશક્તિ ભગવાંતના વીતરાગ સ્વરૂપનો મહિમા પ્રગટ કરે
 છે. તે યોધીખીજ પૂર્ણતાને લક્ષે છે, અને તે કોઈ દિવસ પાછું ફરે

તેમ નથી. શ્રી આનંદઘનજી પણ રચિતું મુપ્રભાત મહામંગલિક કહે છે.

“ દર્શન દિઠે જિનતણુંજી, સંશય ન રહે વેધ;

દિનકર કરણર પ્રસરતાજી, અધકાર પ્રતિવેધ.

વિમળજિન દીક્ષાં લોચણુ આજ, મારા સિધ્યાં વાંછિત કાજ. ”

વિમળ=સગાદિ પુણ્યપાપના મળમેલ રહિત શુદ્ધ આત્મ-પદ
તેની યથાર્થ શ્રદ્ધાવડે જે ગુણ પ્રગટથો, સમ્યગ્દર્શન ધણું અને
જાણણું કે હું પૂર્ણ કૃતકૃત્ય પરમાત્મા જેવો જ છું. હવે ભવશાંતિ, મળ
મેલનો અવકાશ મારામાં નથી, એ જિનવરનો લખુનંદન આત્મસ્વ,
રૂપમાં સ્થિત થયો, ટક્યો તે પાછો કેમ ફરે ?

“ દુઃખ દોહડગ ફરે ટળ્યાં રે, મુખ સંપદ શું ભેર;

ધોંગ ધણી માથે કીચારે, કુણ ગજે નરખેર. ”

વિમળજિન દીક્ષાં લોચણુ આજ.

હે શુદ્ધ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા ! હે વીતરાગ ચૈતન્યઘન
જ્ઞાનમૂર્તિ મેં આપને જ ધણી ધાર્યા છે. હે પ્રભુ ! આપની પૂર્ણ
પવિત્ર વીતરાગતા અને કેવળજ્ઞાન પ્રભાકર-ભાનુના દર્શન કર્યા,
તેથી દુઃખ અને નિર્ઝનતા ટળીને મુખ તથા સધનતા ઘઈ છે. તેની
મતીતિવડે કહું છું કે “ દુઃખ દોહડગ ફરે ટળ્યાં અને મુખ સંપદ
શું ભેર. ”

ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરેવ માથે ધણી ધાર્યો, અને એ પૂર્ણ શુદ્ધ
સ્વભાવે છે એવો સ્વીકાર કરી કહે છે કે, હું પણ પૂર્ણ આપના જેવો
જ સ્વભાવે છું. એમ પૂર્ણતાના ભાને જાગ્યો, તે શ્રદ્ધામાંથી સંગમ
યાત્રીતે, વિગેવ મચડીને, એ સિદ્ધની ભતતો અતીન્દ્રિય પુરુષાર્થ
લગ્ને જાગ્યો છે તેથી તે પાછો ન ફરે. નિઃસંદેહરૂપી સમ્યગ્દર્શન
મૂર્ધ-કરસર-પૂર્ણતાનો અંશ, સાધક સ્વભાવ, પ્રગટ થતાં, પૂર્ણની
રચિતું ભેર ઉઠાવનાં કહે છે કે “ દિનકર કરણર પ્રસરતાજી, અધકાર
પ્રતિવેધ વિમળજિન દીક્ષાં લોચણુ આજ મારાં સિધ્યાં વાંછિતકાર્થ ”
આત્માનો ગુણ પ્રગટથો પાછો ન ફરે એનું નામ અપ્રતિહત સમ્યગ્
મુપ્રભાત છે.

સુપ્રભાતની પ્રશ્ન-દી ગાથા.

યત્સચ્ચક્રસુખપદં યદમલં જ્ઞાનપ્રભાભાસુરં

લોકાલોકપદપ્રકાશનવિધિપ્રોઢં પ્રકૃષ્ટં સકૃત ।

ઉદ્ભૂતે સતિ યત્ર જીવિતમિવ પ્રાપ્તં પરં પ્રાણિભિઃ

ત્રૈલોક્યાધિપતેર્જિનસ્ય સતતં તત્સુપ્રભાતં સ્તુવે ॥ ૨ ॥

જે રવિ ઊઝ્યા એવા સુપ્રભાત-દેવજ્ઞાન સ્વરૂપ ત્રિલોકનાથ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું, એવો સનાતન નિયમ છે કે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન પૂર્વ ભવે તૈયારી લઇને આવ્યા છે, અને તેમના નિમિત્તથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનું છે, તેથી તેમનો જન્મ થતાં જ ત્રણે લોકમાં અજવાળાં થાય છે, અને બધાં પ્રાણીને બે ઘડી શાંતા (સુખ) થાય છે. નરકવાસી દુઃખી જીવોને પણ અનંતદુઃખની વેદના રૂપીને બે ઘડી શાંતિ થાય છે, તેથી કર્ણા ભંડાર, ત્રિલોકનાથ પરમકર્ણાળ એવા ઉપકારીપણાના બિરુદનું આરોપણ તેમને કરવામાં આવે છે. સર્વ દુઃખથી રહિત જેને થવું હોય, તેણે તેમની અકપાય (રાગ રહિત) સ્વરૂપસ્થિત કર્ણાળને બાણીને, માનીને, તેનું અનુચરણ કરવું. “સર્વજ્ઞો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી; અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઇ ન બાહ્ય સહાશે.” સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો વિદ્યાસ કર અને એ સમાન તારૂં પાતાનું સ્વાધીન સ્વરૂપ છે તેની સેવા કર. પરભાવ, રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પુણ્ય પાપ, સર્વ ઉપાધિ રહિત થવાનો ઉપાય એક સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રણીત આત્મધર્મ છે. નિર્દોષ આત્મધર્મ તેને કહીએ કે જેમાં રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપની શુભ અશુભ વૃત્તિનો પણ અવકાશ ન પામે, એવો શુદ્ધ વીતરાગ સ્વભાવ તે જ નિજપદ અને નિરૂપાધિક શાંતિ છે તે મને પ્રગટ હો. પાર્શ્વપ્રભુની સ્તુતિમાં કહે છે કે-

“ઉપશમ રસ વરસેરે, પ્રભુ તારા નયનમાં;

હૃદયકમળમાં દયા અનંત ઊભરાયજો.”

હું વીતરાગ હું ચિદાનંદભૂતિ હું કૃપાનાથ, સર્વજ્ઞ દેવ મેં

અકપાય કંડલાને માની છે. સર્વ ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ આત્મપત્ને
યથાર્થ નિર્ણય કરી, સંસારના ભાવ છાડીને જે વીતરાગ સ્વભાવને
સરળે ગયા તે, હે નાથ, તમારા જેવા પૂર્ણશુદ્ધ થઈ ગયા.

(ઉત્તરાખ્યનનું ૪ થું (ચાથું) મંગળ)

હે ગૌતમ જેલે પ્રથમધીજ આત્મસ્વરૂપની ઘડા જ્ઞાન અને
વીતરાગ સ્વરૂપની ભાવના ભાવી નથી, સંસારથી વેરાગ્ય કર્યો નથી,
સત્ત્વું અવજ્ઞ મનન કર્યું નથી, તેને ઘડપણમાં સત્સ્વરૂપની રૂચિ નહિ
ધાય. જેને જેની રૂચિ તેમાં તેને વાયદા ન હોય. પ્રશ્ન:—જે બહુ
પાપી જીવ હોય તેને વર્તમાનમાં ફળ કેમ ન મળે ? ઉત્તર:—જે
જીવ દુઃખી થાય એવી દ્વેષ ભાવના સત્જનન ન કરે. મરેલાને પાકું ન
મરાય, પાપી ઉપર પણ દયા હોય. એ જીવને મહા મૂંઝા છે તે
જેને જ્ઞાની મધ્યસ્થ રહે છે, અને જાણે છે કે તે જીવ તેના ભાવધીજ
ભયવશ દુઃખી દુઃખીજ છે. તે પ્રત્યે કંડલા આવે છે.

“ સો ઉંદર મારીને બિલાડી પાટે બેઠી ” એ કથન અહીં
પરમાર્થમાં ઘટે નહિ. કણભરમાં પાપી પણ જ્ઞાની ધર્માત્મા થઈ શકે
છે. વિંછીનું દષ્ટાંત:—એક મનુષ્ય વહેતી નદીના પૂરમાં પ્રવાહમાંથી
વિંછીને કાઢતો હતો, વિંછીને હાથમાં લીધો કે તરત જ ડાખ માર્યો.
ફરી બીજા હાથમાં લીધો ફરી ડાખ માર્યો, એમ ઘણા ડાખ માર્યા.
છતાં હાથમાં પકડી રાખ્યો. ત્યારે નદીના કાંઠે ઉભેલા લોકોએ પૂછ્યો
લીધો કે જે ડાખ મારે તેને તું કેમ બચાવે છે ? ઉત્તર:—ફર્જન ફર્જ-
નનાને ન છાડે તો સત્જનન સત્જનનતા કેમ છાડે ? એ ઉપરથી સાર એ
લેવાતો છે કે અધર્મી અને પાપી પામર જીવો પ્રત્યે દ્વેષ ન કરવો.
તેને સહાય કરવાની ઈચ્છા ન થાય તો, તેનાથી મધ્યસ્થ રહેવું પણ
દ્વેષ ન કરવો. ગઈકાલનો મહા પાપી આજે મોટા ધર્માત્મા પવિત્ર
આત્મા થઈ શકે છે. જે પોતાનું સાચું હિત સમજશે તે મુખી થશે.
શ્રી દયચંદ્રજી મહારાજ કહે છે કે:—

“ તુજ કંડલા સહુ ઉપરેજ, સરખી જ મહારાજ,

પણ અવિરાધક જીવનેજ, કારણ સંજીવ થાય રે.

ચંદ્રાનમ જિનજ સાંભળીએ અરદાસ. ”

હે નાથ તારી અક્રિય; અક્રપાય કરૂણા જે અવિરાધકણ્ય સ-
મજીને સ્વીકારે તેને અનંતો ઉપકાર થાય છે. પણ જેણે તારા વીત-
રાગ સ્વરૂપ લોકોત્તર માર્ગના આદર નથી કર્યો, તે વિરાધક જીવને
શું ઉપકાર થાય ? જેને પુણ્ય પાપ, માનાદિ તથા વિષયભોગ
આદિની મુશ્કેલી મમતા છે, તેને સત્ સ્વરૂપની સ્તુતિ ક્યાંથી થાય ?
દિવાળી અને નવું વર્ષ એમ કાળ તો બદલાયા કરે છે. પણ શુદ્ધા-
ત્મસ્વરૂપની યથાર્થ અદ્વાવડે સમ્યગ્દર્શનનો પ્રકાશ કરીને, આ
સુપ્રભાત (પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન) ના ગાણાં તો એવાં છે કે, સંમસ્ત
જીવોને સદા સુખ દેનારાં છે. આ સૂર્ય તો અમુકને પ્રકાશ કરે, પણ
આ જ્ઞાન સુપ્રભાત પ્રભાકર તો અત્યંત મહાન છે; તેથી સર્વ જીવોને
પ્રકાશ આપનાર છે. જેને પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તે સર્વજ્ઞ
વીતરાગ ભગવંત કહેવાય છે. ત્રણલોકના નાથ કહેવાય છે. તેની
સાન્નિધ્યમાં બેઠેલા જીવોને ઘણું સુખ થાય છે. આ સૂર્ય પ્રભાત કાળમાં
ઉદિત થાય છે, અને સાંજે અસ્ત થતો દેખાય છે. પણ જિનેશ્વર ભગ-
વાનને કેવળજ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે તે કદી અસ્ત પામતી નથી.
તે જ્યોતિ પ્રગટ થતાં ત્રણલોકમાં અજવાળું અને બધા જીવોને
શાંતિ થાય છે. નરકના અતિ દુઃખી જીવોને પણ બે ઘડી શાંતિ થાય
છે. એવો ઉત્કૃષ્ટ મહિમા જેનો છે, એવા કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ મારે
હું તેમને નમસ્કાર કરું છું. તીર્થંકર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થતાં
વિદ્યાધરો અને દેવીઓ એમની પૂર્ણ વીતરાગતા પવિત્ર કેવળજ્ઞાન
સ્વરૂપનાં ગાણાં ગાય છે, સ્તુતિ કરે છે. તે વિદ્યાધરો પ્રભુના ભક્ત
હોય છે. તેમની કન્યાઓ બહુ સુંદર રીતે પ્રભુનાં સ્તવન ગાય છે.
એવા શ્રી અરિહંત ભગવાનનું કલ્યાણકારી સુપ્રભાત (કેવળજ્ઞાન
મંગલિક) સત્પુરુષનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે.

તા. ૧૩-૧૧-૩૯

૮૬ મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે શુભ અધ્યવસાય એજ મુખ્ય-
પણે તો દેવલોક છે, અને અશુભ ભાવ તે નકાંદિ ગતિ છે. કારણકે
જેવા ભાવનો જીવ કર્તા થાય, તેવા પ્રકારના ભોગવવાનાં તે ગતિ
અને પ્રકૃતિની અવસ્થાનાં ભોગ્યસ્થાનો ચૌદ બ્રહ્માંડમાં છે.

“ તે તે બોગ્ય વિગ્રેયના, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવઃ
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંદેષે સાવ. ”

પરમાણુની સ્થૂળ સુદૃઢ અવસ્થા, પુદ્ગળનું અર્થિત્ય સામર્થ્ય, તથા અર્થિત્ય જીવનું વીર્ય એ આદિનો અર્હોઆં ઘણો વિચાર સમાય છે. લોહચુંબક પૃથ્વર અને લોહું એ બેઉ જડ અચેતન છતાં તે સ્વયં કાર્ય કરે છે. તેમ પુદ્ગલને અનેક પ્રકારે વિચારીએ તો પુદ્ગલમાં સ્વયં ભોક્તૃત્વદાન શક્તિ છે. જીવમાં પણ અસંખ્યાત પ્રકારના શુભ અશુભ પરિણામરૂપ અધ્યવસાય થાય છે. આત્માના વીર્યનું જે શુભ અશુભ કર્મની અવસ્થામાં જોડાવું થાય છે, તે ભૂલપણે બોગ્યવાની યોગ્યતા અને સ્વાધીન અવિકારી પરિણામ, બેઉનો વિચાર કરો તો માણુમ પડશે કે જીવ અને અજીવ દ્રવ્યનું સામર્થ્ય સૌ સૌની સત્તામાં છે. જડમાં પણ અનેક અર્થિત્ય શક્તિ છે. એક જ જાતના પરમાણુમાં ફાળવારમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ બદલાઈ જાય છે. જેમ દૂધમાંથી દહીં, દહીંમાંથી ધી. દૂધ બગડી જાય છે તે બગડી જવાની તેનામાં શક્તિ છે. એવી રીતેજ દરેક પુદ્ગલમાં ગળવું, મળવું, સડવું, પડવું ગતિરૂપ થવું એવો જડનો સ્વભાવ છે. એક રજકણ પરમાણુ એક સમય માત્રમાં લોકના છઠ્ઠાથી ગતિ કરીને ચૌદ રાજલોક પ્રમાણે શીખ સ્વયં જઈ શકે છે. દરેક પદાર્થમાં પરથી જુદાપણાની સહજ શક્તિ છે, તે તેની સત્તામાં રહીને બદલે છે તેમાં કશ્વર કંઈ ભોગવાવે એ વાત સંભવતી નથી. ૮૬.

હવેની ગાથામાં શિષ્ય કહે છે કે આપે કર્તા ભોક્તાપણું જે પ્રકારે કર્યું, તે વાતનો અંતરથી વિચાર કરતાં તેનું વ્યથાર્થપણું સમજાય છે. પણ આત્મા કર્તા ભોક્તા ઈર્ષા, તો પછી તે પુણ્યપાપનાં શુભ અશુભ પરિણામવાળા અંશથી નિવૃત્ત થવા યોગ્ય રહેતો નથી.

તે શાંઠાની ગાથા હવે કહે છે.

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેનો નહિ ભોક્ષ;
વીત્યો કાળ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. - ૮૭.

હવે શિષ્યમાં વિવેકબુદ્ધિ વધે છે. હા પાડતો કહે છે કે આપની કહેલી દલીલ અને મારો ભાવ મળે છે. એટલે આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા અને ભોક્તા જે પ્રકારે છે તે જાણુ', પણ તેનો મોક્ષ કેમ થાય તે જાણતું નથી. કારણકે હજી કર્મ કરવારૂપ દોષ વર્તમાનમાં વર્તે છે, તેથી ભારે છે કે શુભ અશુભ પરિણામ મારાં, અને હું તેનો કર્તા, એમ ઈષ્ટ અનિષ્ટપણું વર્તમાનમાં વર્તે છે તો ભવિષ્યમાં તે ભૂલ કેમ ટળશે? તેનો ઉત્તર:—ગુરુ કહે છે કે:—તેં જાણુ' કે વર્તમાન પૂરતીજ ભૂલ છે. તે ભૂલ રહિત, તું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવે છે, તો આ વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાંથી દોષ ટાળીને, નિર્દોષ અભિપ્રાયની સાગંગ પૂર્ણ પવિત્ર જ્ઞાનઘન વીતરાગના સાથે મેળ કરી લે; એટલે તે શુભ અને અશુભથી નિવૃત્ત થતાં, આત્માના જ્ઞાતા દ્વારા સાક્ષી સહજ સ્વભાવમાં રહેવાથી તે દોષનું ટળવું થશે. આ દોષ વર્તમાનમાં દેખાય છે, તે દોષરહિત શુભ પણ છે; અને તેનો પ્રતિપક્ષી દોષ પણ છે, માટે તે શુભને તું ગ્રહણ કર એટલે દોષનું ટળવું સ્વયમેવ થશે. આ શંકાનો ઉત્તર ગાથારૂપે હવે પછી આવશે. અહીં તો શિષ્ય કહે છે કે આ વર્તમાનમાં તો દોષ છે, તે દોષ ન ટળે તો મોક્ષ કેમ થાય? ૮૭.

હવે શિષ્ય વિચાર કરીને બીજી આશંકા રજૂ કરે છે:—

શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિ ગતિમાંય;

અશુભ કરે નકાદિ ફળ, કર્મરહિત ન કયાંય. ૮૮.

મને તો એમ લાગે છે, કે દયા પાળીએ વ્રત, શીલ વગેરે શુભકાર્ય કરીએ, જગતનું ભલું કરીએ. એવાં પુણ્ય પરિણામથી તેનું ફળ દેવગતિમાં ગુણ ભોગવવું થાય છે. અને પાપના પરિણામ હિંસા અને ચોરી આદિના કાર્યો કરે, કરાવે અને અનુભવે તો તેનું ફળ નરક-ગતિ થાય, તેથી જીવનો મોક્ષ થવો સંભવતો નથી. જે જીવનો મુક્ત સ્વભાવ હોય તો આજ્ઞામુધી તેનો મોક્ષ કેમ ન થયો? અનંતકાળ વીત્યો પણ હજી શુભ અશુભ કર્મ કરી—શુભ અશુભ બંધભાવ કરવાનો દોષ વર્તમાનમાં પણ છે. શુભભાવ બંધનું કારણ છે એમ તો શિષ્ય અહીં સમજ્યો છે.

પુણ્યથી ધર્મ-ગુણ માનનારા તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ છે; કારણકે પ્રકૃતિના નિમિત્તમાં રાગપણે ટક્યા છે, અને પરભાવને પાતાનો માને છે, કર્તાપણું માને છે, તેમને જ્ઞાતાપણું ક્યાં રહ્યું? જ્ઞાતા-પણાનો જેને આદર નથી, તેના પુણ્ય પરિણામ પણ નિગોદના મદા દુઃખનું કારણ છે. એવા સંસારી જીવ પુણ્ય પાપ વિના હોઈ શકે નહિ. પણ સમ્યગ્દર્શન-શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા થતાં તે પુણ્ય પાપનો સ્વાભિ-કર્તા ભોક્તા હું નથી, પણ હું તો મારા શુદ્ધ સ્વ-ભાવનો જ કર્તા ભોક્તા છું એમ સ્વ અને પરભાવની વહેચણી કરે છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થતાં પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવનું જ્ઞાન અને પુરૂષાર્થ બેઉ તેને હોય છે; એવા સ્વભાવનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ જે કંઈ રાગદ્વેષ આદિ દોષ અલ્પ પ્રમાણમાં થઈ જાય તો તેમાં ટકતો નથી એટલે સંસારમાં રૂચિ આદર નથી તેને શુભાશુભ કર્મફળ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ૮૮.

શ્રી ગુરુનો ઉત્તર—

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;
તેમ નિવૃત્તિ સફળતા, માટે મોક્ષ સુખજ. ૮૯.

ચેતનની અવસ્થાના દોષથી થતાં શુભાશુભ કર્મપદ જાણ્યાં, અને સાથે તેમ પણ જાણ્યું કે મેં ગુણ અશુભ પરિણામ કર્યાં અને તેથી તે થયાં. પણ તેનું ફળ સ્વર્ગ નહીંદિ ભોગવવાપણું છે. તે શુભા-શુભ ભાવ દોષ છે, તેથી નિવૃત્ત થઈ શકાય છે. હું જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, સાક્ષી જ છું, પરમાણું, પુણ્યાદિ, દેહાદિની ક્રિયા કરવી તે મારો ધર્મ નથી; હું જ્ઞાતા છું તો જ્ઞાયક જ્ઞાન સિવાય કરે શું? હું જ્ઞાન છું તેથી તેમાં ટકવાનો પુરૂષાર્થ થઈ શકે છે. અજ્ઞાનભાવે હું પરનો કર્તા ભોક્તા છું એમ કલ્પના કરી પરમાં મુખ્યબુદ્ધિ મેં માની હતી, તે જ્ઞાનની ભૂલ અવસ્થા મેં કરી હતી. તે ભૂલ અવસ્થા પલટાવીને અભૂતરૂપ જ્ઞાનદશા હું જ કરી શકું.

કોવે યાજ્ઞીને જેમ ક્ષમા થઈ શકે છે, તેમ જે હું કરું, હું દયા-વાળો, પુણ્યવાળો, હું બીજને બચાવું, મુખી, દુઃખી કરું વગેરે રાગરૂપ

પરભાવમાં ટકવારૂપ મિથ્યાભાવ, અને પરમાં સુખસુખિની કલ્પના હું કરતો, તે અસત કલ્પનાથી હું નિવૃત્ત થઈ શકું છું. હું પુણ્ય પાપ રાગાદિ રહિત નિર્મળ શુદ્ધ સ્વભાવ છું એમ યથાર્થપણે જાણવું તે સ્વાધીનપણું છે, મારા સ્વરૂપની સ્વાધીનતામાં પર પ્રકૃતિની ઉપાધિ નથી. પુણ્ય પાપ મેં કર્યાં, મેં ભોગવ્યાં તેમ માન્યું હતું, તે પ્રકૃતિની અસરને લઇને મારામાં ઉપાધિ ઉણપ-હીનતા અને રાગી દ્વેષીપણું હતું. તેનાથી ગુલાંટ મારી એટલે જાણવું કે મારો સ્વભાવ પરભાવપણે નથી. પણ નિર્મળ શુદ્ધ અક્રિય જ્ઞાતા સ્વરૂપ છે, પરથી સર્વથા નિવૃત્ત સ્વરૂપ નિરપેક્ષ છે. એમ પુણ્ય પાપથી જુદો, અસંગ, જ્ઞાતાપણે ટકી રહેવાનો પુરૂષાર્થ કરવાથી, તે શુભાશુભ ઉપાધિક ભાવથી જીવ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. “તું જો મોક્ષ સ્વરૂપ,” પરવસ્તુમાં પુણ્ય પાપની ક્ષણિક અવસ્થામાં તું ભળવા યોગ્ય નથી. પુણ્યપાપરૂપ ભાવ કરવાથી કર્મબંધ થાય છે તે તેનું સંકળપણું છે. તેનાથી વિપરીત શુદ્ધભાવ કરવાથી શુભાશુભ ભાવની નિવૃત્તિ પણ સંકળ છે. માટે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે, એમ હું વિચક્ષણ તું જાણ. શિષ્યની લાયકાત કેવી હોય, સતસ્વરૂપનો જિજ્ઞાસુ શિષ્ય કેવો જોગ્યો, પાત્રતાની ભૂમિકા કેમ વધે તે અહીં જોવાનું છે. પહેલા ચાર પ્રશ્નના ઉત્તર જાણ્યા તેમાં શિષ્યને શંકા નથી; તેથી શ્રી ગુરુ કહે છે, કે નિવૃત્તિ થઈ શકે છે, નિવૃત્તિનો પુરૂષાર્થ કરી શકાય છે માટે હું ચતુર શિષ્ય તે તું જાણ.

ઉત્તરાર્ધન સૂત્ર પ્રમાદ અર્ધન ગાથા ૩૨ માં કહ્યું છે કે:—

અવસોહિયક્ષણગાપહં ઓદ્દિષ્ણો સિ પહં મહાલયં ।

ગચ્છસિમ્ભગં વિસોહિચા સમયં ગોચમ મા પમાયણ ॥

હે ગૌતમ! તારી શુદ્ધ સ્વભાવભૂત સમ્યક્દ્રષ્ટિ તને પ્રાપ્ત છે. અને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ અવસ્થા તારી સમીપ વસે છે, માટે તને જે પ્રશસ્ત રાગની અદ્ય અસ્થિરતા છે તે પ્રમાદ છોડ. કેવળજ્ઞાન લેવામાં, પૂર્ણ પરમાત્મદશા લેવામાં સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર. કારણકે તે પદ તારાથી દૂર નથી. તેમ શ્રીમદ્ અત્રે શિષ્યને કહે છે કે હું વિચિક્ષણ, તું જાણ, એમ પોતેજ શિષ્યપણાનો આરોપ કરીને સુંદર ઘટના કરી છે. શિષ્યને કહે છે કે તું જાણ કે

આ રીતથી મોક્ષ છે, માટે તું રીધજ પરભાવથી, શુભાશુભ બંધ-
ભાવથી નિવૃત્ત થા. “નિવૃત્તિ રીધમેવ કારી તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું”
હું પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્ય છું, અક્રિય છું, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાયક માત્ર છું, એ
અભિપ્રાય સહિત પૂર્ણતાને લક્ષે, વર્તમાન અવસ્થામાંથી રાગના
ભાગની અસ્થિરતાને પુરુષાર્થની સ્થિરતા વડે યાગ. એમ રાગ યાગતાં
બાહ્ય અને અબ્યંતર પરિમહુ ટળી જાય છે. કેમકે બહારતું કંઈ
કરવાનું આત્માને હાથ નથી. પરવસ્તુતું મહાભૂત્યાગ જ્ઞાનમાં નથી.
શુભાશુભ પરિભ્રામ, બંધભાવને તું રીધ બાળી મૂક, એમ ૧૭મે
વર્ષે શ્રીમદે અંદરથી પડકાર મારીને કહ્યું છે. જે પુરુષાદિ શુભાશુભ
રાગનું કર્તવ્ય ઠીક માન્યું હતું, તેને ઉપાધિ બાળીને તું મિધ્યા મા-
ન્યતા છાડ, એમ કહ્યું છે.

કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ. જેમાં તે ઠીક માન્યું હતું તેને કાપમય
અડીક માની, બંધભાવને ઉપાધિરૂપ બાળ્યા માટે તેની નિવૃત્તિ થઈ
શકે છે. સમ્યગ્ અભિપ્રાયથી શુદ્ધતાના અવસંબનદ્વારા શુભાશુભ
ભાવનું નિવૃત્ત થવું સંદેશ છે. તે શુભાશુભ કર્મનું કરવાપણું જેમ
સંદેશ છે તેમ તે વિભાવ નહિ કરવાથી તેની નિવૃત્તિ પણ સંદેશ છે.

ત્યાગ કરો, પુણ્ય કરો, સંસાર, સ્ત્રી, પૈસા બધુંય ત્યાગી ઘો
આમ કરવું તેમ કરવું, એવું અનંત કાળથી સાંભળવામાં આવે છે
પણ મુક્તપણું, કર્મબંધનું-દળવાપણું, સહજપણે નિવૃત્ત થવું તે કેમ
ન આવ્યું! તે વિચારો. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મુક્તિ કેમ થાય?
વસ્તુ માત્રનો પોતપોતાથી પરિભ્રમવાનો સહજ સ્વભાવ છે; છતાં જીવ
પરનો કર્તા-ભોક્તા થઈ અસન્ કલ્પના ઉભી કરે છે, અને પરવસ્તુમાં
મુખ્યશુદ્ધિ કરે છે, અને પરભાવપણે રાગી દ્વેષી થકને રહે છે. અને
હું કરું હું લઉં, મુકું ત્યાગ કરું, એમ જ્ઞાનમાં અસ્થિરતા, કૃત્રિમતા,
અસહજપણું પોતે જ કરે ■ વસ્તુનો સ્વભાવતો સહજ છે; કશું હાથથી
થવું નથી, છતાં ભૂલથી જીવ માને છે કે હું પરતું કરું છું, લઉં છું,
મહાભૂત કરું છું, ત્યાગ કરું છું. કોઈને પ્રશ્ન થયો કે ત્યારે કરવું શું?
ઉત્તર:-વસ્તુ (આત્મા) નો સહજ જ્ઞાતા દષ્ટા માત્ર સાક્ષી સ્વભાવ
છે; ચૈતન્યતા છે, તો તેમાં (જ્ઞાતાપણામાં) જ્ઞાનપણે જાણવું, ધરવું;

એજ સહજ સ્વાધીન સુખ છે તે કરવું. દુઃખી થાવું હોય તો ખીજું માનો. ઉંધું માનવાની ભૂલ કરવા છવ પોતે સ્વતંત્ર છે. પ્રશ્ન:-ભગવાનનો ઉપદેશ છે કે ત્યાગ કરવો. ઉત્તર:-મોહગર્ભીત વૈરાગ્યથી જે ત્યાગ વર્તે છે તે વાસ્તવિક ત્યાગ નથી, પણ અંતરાયનો ઉદય છે. ઉદયજન્ય ત્યાગ તે સાચો ત્યાગ નથી, પણ યથાર્થ તત્ત્વદૃષ્ટિના ભાન સહિત, સાચી શ્રદ્ધા સહિત, હું શુદ્ધ છું, પરવસ્તુનો ગ્રહણ ત્યાગ કરવો કે દહાદિની ક્રિયા કરવી તે મારે આધારે નથી, હું અક્રિય જ્ઞાતા સાક્ષી શુદ્ધ જ છું, એ અભિપ્રાયની દૃષ્ટિ રાખીને, વર્તમાન અશુદ્ધ અવસ્થાનો રાગ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ કરવો. તે રીતે રાગ ટળતાં રાગનાં નિમિત્ત જે બાહ્ય પરિગ્રહ તેનો ત્યાગ સહેજે થઈ જાય છે. એવો સહજ વસ્તુનો નિમિત્તનૈમિત્તિક સમ્બંધ છે. હઠથી કંઈ થતું નથી.

કોઈ માને કે મારે વિષય કપાય સંસારના રાગાદિ કંઈ છોડવાં નથી, કારણકે હઠથી તો કંઈ થતું નથી. એમ સ્વચ્છંદી ભાપા ખોલે, અને રાગ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ ન કરે, વિષય કપાયમાં પ્રવર્તે, અને કહે કે જે થાવું હશે તે સહજપણે, ઉદય પ્રમાણે થઈ જશે. તો તે ઉંધી દૃષ્ટિ એટલે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. મોહ મમત્વ રાગ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ કરે તો રાગતું નિમિત્ત છુટી જાય છે. મોટા સાચા અભિપ્રાય સહિત રાગનો ત્યાગ એજ મોહનીનો ક્ષયોપશમ-જન્ય ત્યાગ છે. અંતરાયનો ઉદય હોય તેને ત્યાગ માને, અને કહે કે અમે ચારિત્રવાંત છીએ, ત્યાગી છીએ, એની વાત અત્રે નથી. અહીં તો યથાર્થ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને જ્ઞાનની સ્થિરતાવડે રાગનો ત્યાગ થાય તે કરવા કહ્યું છે.

તા. ૧૪-૧૧-૩૯.

ગાથા ૮૯ માં કહ્યું કે જેવા શુભાશુભ ભાવ છવ કરે છે તેવું તેતું ફળ થાય છે; અને પુણ્ય પાપના ભાવ ન કરે તો તે નિવૃત્તિની સંદેશતા છે—નિવૃત્તિસ્વરૂપ મોક્ષ છે. એમ હે વિચિક્ષણ તું જાણ. અહીં એવી અપૂર્વ ઘટના કરી છે, કે શિષ્ય જેટલું સમજ્યો તેથી પાછો ન ફરે, અને અપ્રતિહતભાવે પૂર્ણને પુરૂં પાડે; એવી કમખદ્દ શૈલી આ શાસ્ત્રમાં કરી છે. શિષ્ય પોતે ચાર પદને યથાર્થપણે પોતાના

અતરની નૈયાગીથી એવી ગીતે સમજ્યો છે, કે રૂગીને તેમા ગમ
સ દહ કે ભૂન તેને ન આવે ૮૯

હવે ૮૭-૮૮ મી ગાથાનો ઉત્તર ૧૦ મી ગાથામા મ્હે છે —

વીત્યો કાળ અનત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ,
તેહ શુભાશુભ છેદતા, ઉપજે મોક્ષસ્વભાવ ૯૦

મ્હે સહિત અનતમગ વીત્યો તે શુભાશુભ કર્મ પ્રત્યેની
જીવની આમંજિને લીધ વીત્યો જ્ઞાતાપણ ભૂવીને ઉપાધિમા લખ
આપ્યો અને તેથી ઉપાધિરૂપ થયો પણ હું તો શુભાશુભ ભાવ
રહિન જ્ઞાનઘન છું, મારામા પરસ્તુનો કર્મ શીગીતે મલગે ? હું
એનો, અને એ મારા અના જ વલાનમા અનતમગ વીત્યો પાતનાથી
ઉદાસીન થઈ માન જ્ઞાતાપણે રહેવાથી શુભાશુભ ભાવ લાય છે,
અને તેથી મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે દેહમા એમ્હેને જ્ઞાનનો વ્યા
પાર અને તે જ્ઞાનની ક્ષણેક્ષણે થતી અવસ્થા અને તેજ ક્ષણે તેજ ક્ષણે
પૂર્વ કર્મથી શુભાશુભ અવસ્થાની પ્રગટદશા ઉપજે છે તે રાગ હવે
શોભા આદિ મધીન પરિણામ પ્રકૃતિનો ઉપાધિસ્વભાવ છે, તેમા જે
પ્રીતિથી આપ્યું થાય છે તે ભૂન છે માટે તે જીવદાળી શુભાશુભ
અમરથી લિજ્જ જ્ઞાતા દગ્ધ જીવ રહે તો તે સહેજે નિવૃત્ત થાય છે
પ્રકૃતિના નિમિત્તનો જ્ઞાનમા ભૂવભાવે સ્વીકાર મ્હોં હોતો, તે ભૂન
નિર્મળ જ્ઞાતાપણે દાગ તો તારૂ સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે જ્ઞાતા
પણામા દહી નહેનારૂપ પુરુષાર્થથી પ્રગટ મોક્ષસ્વા-પૂર્ણ પરિવ્રતા થઈ
ગટે છે યથાર્થ અભિપ્રાય જ નાઈ ગયો, કે શુભાશુભ ઉપાધિક કર્તવ્ય
મારૂ નથી એ માગે સ્વભાવ નથી એમ પોતાની પૂર્ણ શુદ્ધતાને
જાણનાથી અને માનનાથી, અમર પશ્ચિમામે જાય અવસ્થા દળે છે
અને નિરૂપાધિસ્તા પ્રગટે છે ૯૦

હવે ગ્રામ્ય સ્વરૂપ મ્હે છે —

દેહાદિક મયોગનો, આત્યતિક વિયોગ,
મિદ્ધ મોખ શાશ્વત પડે, નિજ અનત સુખભોગ, ૯૧

મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરના કહે છે કે અંદરમાં શુભાશુભ પરિ-
 ભામની નિવૃત્તિ, અનાસક્તપણે ઉદ્ધર્સીનતા થવાથી, અને જ્ઞાતા સ્વ-
 ભાવમાં રહી રહેવાથી કર્મની ઉપાધિ રહી જાય છે. સર્ગદ્વંપ રજવાથી
 શુભાશુભ ભાવના અભાવનું દેશ સ્ત્રી, સદ્ગત્રી, દેહાદિ શુભ અશુભ
 પ્રકૃતિના સંયોગનો વિયોગ (ત્યાગ) સારૂં છે થઈ જાય છે. રાગ રજતાં
 રાગનું નિમિત્ત રહી જાય છે. અહીં કહે છે કે “દેહાદિક સંયો-
 ગનો આત્યંતિક વિયોગ.” એટલે જે ભાવે દેહાદિ પુણ્ય પાપ પ્રકૃ-
 તિના સંયોગ થાય છે, તે અંધભાવને શુદ્ધ ભાવવડે રાખીને અખંધ-
 ભાવ-વીતરાગભાવને સર્ગંગ ઉભો રાખે, તો જે પૂર્વે દેહનો અનંત-
 વાર સંયોગ વિયોગ થતો હતો, તેમ ન થતાં આત્યંતિક વિયોગ થઈ,
 છેડલામાં છેડલી પૂર્ણ પવિત્રદશા પૂર્ણ શુદ્ધતા, મૂક્તદશા, મોક્ષ અવસ્થા
 પ્રગટ થાય છે. પુણ્ય પાપના ભાવ ન કર્યા એટલે નવીન શુભ અશુભ
 કર્મ પ્રકૃતિનો ખંધ થતો નથી, અને જીનાં ખંધાયેલાં કર્મ તેનું દેશ
 દેખાડીને રહી જાય છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થતાં કર્મનું રજવું
 અધીક થાય છે, અને નવીન શુભ અશુભ કર્મનો ખંધ અદ્ય થાય
 છે; એમ સર્વથા અખંધભાવે એટલે શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિર રહે
 તો, દેહાદિ ઉપાધિ સંયોગનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ શકે છે. નવું
 ખંધન આવતું નથી; અને તેનું દેશ સિદ્ધ સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વભાવ છે,
 તે મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટે ત્યારે શાશ્વતપદે અનંત અવ્યાખાંધ આત્મા-
 નંદ અક્ષય આનંદ ભોગવાય. સિદ્ધ એટલે પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્યદશા,
 જેમાં કંઈ કરવાપણું નથી. પ્રથમ શુભાશુભ પરિભામની હીનાધિક
 અવસ્થા અને તેવીજ સ્થિતિવાળા દેહાદિ સંયોગ મળતા હતા; તે
 ઉપાધિભાવનું દેરી ગ્રહણ ન થાય એવા, શુદ્ધ વીતરાગ અખંધભાવ
 વડે તે જાતના પુરુષાર્થની સ્થિરતાથી, તે તે સંયોગનો વિયોગ કરવામાં
 આવે તો, જે પૂર્વ કર્મ સત્તામાં પડ્યાં છે તેની અખંધપૂર્વક નિર્જરા
 થાય. અને તેવીરીતે દેહાદિનો સર્વથા વિયોગ કરવામાં આવે તો
 મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટે છે. અને “નિજ અનંત સુખભોગ” ભોગવે.
 કોઈ એમ માને છે કે મોક્ષમાં સ્વાધીનપણું નથી, તેથી સમયે સમયે
 અનંત આનંદનો ભોગવડો નથી કારણકે અનુભવવું અને અનુભવનાર
 એ બે ભેદથી તો દ્વેત થઈ જાય છે, માટે ત્યાં ભોગવવાપણું કંઈ નથી,

એમ માનનાર મતાર્થીના મતનું નિરાકરણ થયું. “નિજ અનંત મુખ-
ભોગ” ભોગવે છે એમ જણાવી અહીં ક્યું છે.

આત્મા પોતે અનાદિ અનંત સ્વાધીન સુખરૂપ છે. તેમાં સંસાર
અવસ્થાનો વિયોગ થવો, અને અવિકારી પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષ સ્વભાવ-
દશાનું પ્રગટવું, અને સદૃજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું નિત્ય રહેવું, એ
ઉત્પાદ વ્યય અને દુરવપણું છે. દરેક ક્ષણે અનંત મુખનો ભોગવટો
સિદ્ધદશામાં છે, આ દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયનું સ્વરૂપ બેલે જાણું
નથી, તેને સાચા તત્ત્વસ્વભાવમાં સંદેહ આવે છે, અને કોઈપણ
કલ્પનાવડે અન્યથા માને છે. પોતાની શુદ્ધ અવસ્થાનો દરેક ક્ષણે ઇવન
ભોગવટો છે, એવો વસ્તુનો સદૃજ સ્વભાવ છે. કોઈ કહે કે ત્યાં તો
કંઈ ભોગવાતું જ નથી તો તે મત ખોટો છે. હ્રદયસ્થ અવસ્થામાં પણ
જ્ઞાની પુરૂષ પોતાનો સદૃજ આત્માનંદ અનુભવે છે. તો આતો પૂર્ણ
પવિત્ર શુદ્ધ નિરાવરણદશા પ્રગટ વર્તે છે, માટે ત્યાં તો અનંત મુખ
છે, એમ હું શિષ્ય, તું માન. ૯૧.

મોક્ષના ઉપાયનું છઠું પદ. શિષ્ય શંકા કરે છે કે—મોક્ષ તો
બંધાય કહે છે, પણ તેના ઉપાયના સાધનમાં વિરોધ ઘણા છે. અનંત
કાળનો અજાણ્યો તે લોકોત્તરમાર્ગ છે, અને લોકો અનેક પ્રકારે તેના
ઉપાય બતાવે છે. કોઈ માને કે દેહાદિ ક્રિયાથી મોક્ષ મળે, કોઈ માને
કે જાણવાથી મળે, કોઈ પુણ્યથી મળે એમ કહે છે. એમ અનેક મતા-
ર્થીઆ પાતપોતાનું કથન કહે છે, તેથી મને પણ શંકા થાય છે. તે
શંકાના કારણે શિષ્ય રંજીત કરે છે. શિષ્યની શંકા—

હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;

કર્મો કાળ અનંતનાં, શાથી છેલાં જાય? ૯૨.

ભવભીરૂ શિષ્યનો અંદરના કાળજનો પોકાર છે, કે અવિરોધ
ઉપાય હાથ ન આવે એટલે, યથાતથ્ય સાચો ઉપાય સમજ્યા વિના
કર્મબંધથી કેમ છટી શકાય? વળી અનંતકાળના કર્મો છે, તે અદ્ય
આપુખ્યવાળા મનુષ્યદેહથી કેમ છલાં જાય? શિષ્યનો ઉત્સાહ સમજાવ
સહિત વધે છે, કે મોક્ષનો સદુપાય સમજાવો.

હવે શિષ્ય મોક્ષની હા પાડે છે અને તીવ્ર જિજ્ઞાસા સાથે ઉત્સાહ દેખાડે છે. તે અપૂર્વ લોકોત્તરમાર્ગની સાચી વિધિ સમજવા માગે છે અને જણાવે છે કે, યથાતથ્ય અવિરોધ પરમાર્થભૂત સાચો, મોક્ષનો ઉપાય સમજાવો.

ઠાણાંગ સૂત્રમાં ચાર પ્રકારના શ્રોતા કહ્યા છે.

(૧) અરિસા જેવા, જે જે ન્યાય વક્તા કહે તે ન્યાયને તરત સમજી લે.

(૨) ધમની પુછડી જેવા-કે જે ગમે તેવી ધર્મની વિપરિત વાત સાંભળે તો તેની પણ હા પાડે, બધાને વંદન કરે, સત્ય અસત્યની પરીક્ષા જેમને નથી. કોઈ જાતનો અવિરોધી નિર્ણય કરવાની મધ્યસ્થબુદ્ધિ નથી, પરીક્ષા કરવાની તુલનાત્મકબુદ્ધિ જ નથી.

(૩) કુટેલા ઘડા જેવા-કે તે સાંભળે પણ ગ્રહણ કરે નહિ.

(૪) થોરના કાંચ જેવા, કે જેને કાંચ વાંકા હોવાથી તે ઉપર વસ્ત્ર સુકાવા નાખે તો કેમે કરી ઝટ નીકળે નહિ. તેવા કુતર્કવાદી અને ઉંઘાઈ કરનારા-સાચી વાત સાંભળે ત્યાં વિરોધ કરે કે તમે આવું કેમ કહો છો? આવી શુદ્ધાત્માની શ્રદ્ધા કરવાથી તો અમારા પુણ્ય, દયા બધુંય ઉડી જાય છે. શાસ્ત્રમાં ત્રણ પ્રકારે પુણ્ય કહ્યાં છે, માટે અમારે તો તે પુણ્ય કરવાં એજ ધર્મ છે. સાચાનો વિરોધ કરનાર માને છે કે પુણ્યથી તીર્થંકર ગોત્ર બંધાય. તીર્થંકર ગોત્ર તો સાચા ભાનની ભૂમિકામાં, પુણ્ય તે આદરણીય નથી એવા ભાવમાં બંધાય છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે અશુભથી બચવા પુણ્ય પરિણામ કરવાં, પણ પુણ્યથી આત્માનો ગુણ થાય છે તેમ ક્યાં કહ્યું છે? ‘પુણ્ય કરવું’ એટલે આત્માનો ગુણ થશે એમ તેમાં ક્યાં આવ્યું? પાપ ન કરવું એવા ઉપદેશમાં પુણ્યનો ઉપદેશ વ્યવહારથી આવે, પણ તેમાં જ ધર્મ માને તો, તેના અજ્ઞાનપૂર્વક પાપાનુબંધી પુણ્યના ફળમાં તીર્થંકરને બદલે તેતર થશે. જેણે આત્માને શુદ્ધ સ્વભાવી ન માન્યો, અને પુણ્યનો આદર કર્યો, અને રાગમાં અટક્યો, તેણે જ્ઞાતાપણાનો શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનાદર કર્યો. એટલે શુભભાવ કરે, તો કદાચ આવતા ભવમાં દેવ

જીતકું આદિ ધ્યાય, ત્યાંથી સારો ગર્વેશ કે તેતર ધ્યાય, અને પરપરુએ નકે જાય. તેતર થઈ તે ઉત્કર્ષ જ્યાંને નકે જાય. જ્ઞાની ધર્માભા તીર્થ-કર થઈ જગતનો ઉદાર કરે અને મોક્ષે જાય.

ધારના કાંઈ જેવા કૃતકવાદી કહે છે, કે આ તો એકલી નિશ્ચયની જ વાતો કરીને અમારું બધું ઉધાપે છે; અમારું ક્યું બધુંય નિર્વર્થક દર્શાવે છે, તેથી તો બધુંય ચાલ્યું જશે. એમ કહી સત્યનો અનાદર કરે છે, અને પોતાના સ્વભાવનો ઘાત કરનાર મિથ્યાભાવનો આદર કરે છે; તોપણ આ કાળ ભાગ્યશાળી કે વિચારવાન છવે આ સત્પરૂપજ્ઞાને સાંભળવાના હૃદયક છે. અને કેટલાક, જેને સાધ્યા માર્ગની પ્રતીત નથી તે અંતરણ્ય કરવા આડા આવતા નથી. શ્રી આનંદધનજી અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના કાળમાં તો આ વાત સાંભળનારા બહુજ થોડા હતા.

શ્રીમદ્ કહે છે કે:—

“એહી નહિ દે કલ્પના એહી નહિ વિભંગ,
કર્ નર પંચમકાળમે, દેખી વસ્તુ અભંગ.”

“સર્વજ્ઞ વીતરાગ સ્વરૂપને વિચારતાં પામી ગયા આત્મધર્મનું મૂળ” મોક્ષમાર્ગ વર્તમાનકાળમાં પણ છે. એક દેહ કરીને મોક્ષે જાય એવા છવે વર્તમાનમાં પણ છે. અને પાંચમા આરાના છડા મુઘી શેડેશે. તેને ઓળખવાની શક્તિ લેણીએ. જેને પરમાર્થને મહત્ત્વ કરવો હોય તેણે વિરોધ યાળીને જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું પડશે. શોધા આરામાં જે સામાત્ સર્વજ્ઞ સમીપે આત્મધર્મ ન પામી શક્યા, તેવો મોઘો ધર્મ આ કાળે પણ ઘણા છવે પામી શકે છે. જે સર્વજ્ઞ સનાતન સાચું તત્ત્વ કહ્યું છે તેને, વિરોધ રહિતપણે સમજે નો તેને આ કાળે પણ એકાવતારી ધત્તું સંભવે છે. પ્રથમ ગાથામાં કહ્યું કે “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત” એમ સમજણની જ પામી છે. જેને જૂલ યાળવી છે, તે તૈયાર થકને સદ્ગુરુ સમીપે જાય તો જુલ યાળી જાય. આ પાંચમાં આરાની વાત છે. શિષ્યે એવા પ્રકારની શંકા મૂકી છે કે મતદર્શનના આમહી ઘણા છે, તેઓ અનેક

ઉપાય કહે છે. વળી અનંતકાળથી પ્રવાહરૂપ કર્મો પરંપરાએ છે, તેનાથી કેમ છુટાય ? હે નાથ ! ચોથા આરામાં તો ઘણુ આયુષ્ય હતાં, અને સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પ્રભુ તીર્થ કર ભગવાનને હતો. પણ આ કાળે અલ્પ આયુષ્ય અને સાક્ષાત્ તીર્થ કર ભગવિયોગ છે. તેમાં આ કર્મના શુભાશુભ અંધન કેવીરીતે છઠ્ઠાં સંસારમાં પણ કોઇને વાંધો પડ્યો હોય તો ડાહ્યા પુરૂષો તેનું ધ્યાન કરી બુદ્ધિપૂર્વક ન્યાય આપે છે, અને સમજાવે છે. તે ચૈતન્યનો નિરૂપાધિક શુદ્ધધર્મ અને ઉપાધિક ભૂલરૂપ અવસ્થાને સદ્ગુરુ પાસે ફરિયાદ કરવાથી રળે છે. ૯૨.

શિષ્ય શંકાનાં કારણો રજૂ કરે છે:—

અથવા ભત્તર દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;
તેમાં ભત્તર સાચો કયો, અને ન એહ વિવેક.

શિષ્ય મિથ્યાધર્મ, મતાર્થ, માનાર્થથી થાકીને, પાછો સદ્ગુરુ સન્મુખ આવ્યો છે. ભવનો ભય જાણ્યો છે, તેથી હું જિજ્ઞાસા ખતાવે છે કે હે નાથ ! હે પ્રભુ ! મારામાં વિવેક શાંતિ પણ સમજવાનો કામી છું. સાધારણ મનુષ્ય બહેનો બાળકે મોક્ષની અભિલાષા ધરે, પણ તેને ઉંઘા પોપણ મળવાથી મુગ્ધ છે કે હવે અંધારે શું કરવું ? કોઇ ક્રિયાથી મોક્ષ માને પુરૂષાર્થ ન કરવો પડે એમ સહેલામાં મોક્ષ માને છે, કોઇ માર્ગના વલણમાં હોય તેને અટકાવનારા પણ ઘણા મળે છે કહે કે અંધારો કુળધર્મ છે તે કેમ છોડાય ? એ આદિના ઘણાં રાય દેખનારને અંતરાય દેખાય છે. પણ જે સર્વ અંધનને જાણી તે સામું જોતો નથી, - તે સત્સ્વરૂપનો જોજક તેને સત્સમાગમ મળે છે. જે ભાવે અનંતકાળ ગાળ્યો તે બે ઉપાધિક ભાવે અખંધ નિરૂપાધિક શુદ્ધ તત્ત્વ કેમ પ્રગટે ? શાંતિના માર્ગે જાય તો સુખ શાંતિરૂપ રૂપ કેમ ન સાંખ્યત્વા અને સત્સમાગમની જરૂર છે. પોતાને માર્ગની પાછો હોય અને નાનો બાળક જાણનાર હોય તો તેને પછવં પા

નગની ડાઘા નાગને મિલ પૂ જડું છે, ૬૦) વર્ષના અનુભવી છે, મસાનના ડાઘા છે, ઘોળા વાળ અને ગોળી મળનાળા ૨૫) વાખની મરીનાળા છે એના દસ જતા ગાગમા એમ છે ૫૫) માર્ગમા ભૂવા પડ્યા ૩) ટુનીઆના ઘણા ડાઘા હોય ૫૪ જે માર્ગનુ ભાન પાતાને નથી, તેણે અધુર માન છાડીને તે માર્ગના અલ અને પૂઠે તો માર્ગ હાથ આવે ન પૂઠે તો રખડયા રહે નિષ્ણાત—એ પગેત વહાણમા એમીને દરીયા રહે જતો હોતો તેણે વાળ હાનના નાવ દીયાને પુછ્યુ કે, તમે જ્યોતીર જાણો છો? ગણીત જાણો છો? ખગોળ જુગોળ જાણો છો? ત્યારે નાનડીએ મધુ કે હું જાણતાં નથી ત્યારે પડીતજી કહે તમારા બધા વર્ષ પાળીમા ગયા આગળ આગળ દરીયામા તોગળ થનાથી રહાણ જુડને એમ જાણ્યુ ત્યારે નાનડીયા મહે છે કે, પડીતજી તમને તરના આવડે છે? મહે ના ત્યારે નાનડીયા કાઠ છે હું તો તરીને ચાલ્યો જમ, આ વહાણ જુડી જગે મારે મારા મધા વર્ષ પાળીમા ગીયા કે તમારા ગીયા? તેમ જે બહાણુ બીજુ ઘણ જાણતો હોય, પણ જે પગી જુડો આધીન મત્ત રમાવને જાણે નથી તો ભરસાગરમા જુડી જવાના મારે તેણે મત્તના જાલ કાર પામેથી જે ભરમાગર તરનાનો ઉપાય જાણે હોય, તો બૂડનાતો વખત ન આવે શ્રીમ નાજ્યદ્રના રહે ૫૪મા મત્ત સમાગરમા ભાગર છે અવજ કે માર્ગ હાથ નહિ આવે, મારે મધા વિનાય નહિત આત્માનો ર્મ—માયુ દિત જેને જે એ હીએ તેણે, પાતાની જાતની તેયાગીથી સત્તમમાગમ મરે પામે

છા પગની શમ આવે છે પાચ બોચ નક્કી કર્યા તેથી શિષ્ય મહે છે કે મદાપિ મોક્ષપદ હોય, પણ વિગેવ સહિત સાચો ઉપાય શુ હોને? મત્ત દર્શનના અને- અભિપ્રાયની મુજવલ અલ્પ આયુષ્યથી કેમ છળી શકે? પરમાર્થનો માર્ગ તો ત્રણે કાળે એકજ હોયો જોઈએ તેનો સાચા વિવેક કેમ કરવો, તે પ્રશ્ન? તમે જ જતાવો મરણ ૬ મ અધના મત્ત દર્શન ઘણા નહે ઉપાય અને એમા મત્ત માથો નો અને ન એડુ રિવેક

જે મનામહુના પક્ષથી મુજાય અને સાચુ સમજવા માગે તો,

તે મુંઝવણનો નીવેડો કરી શકે છે. લોકો માને છે કે આપણી ફરજ છે માટે કુંટુંબ દેશ સમાજનું આપણે કંઈ કરી દઈએ. કંઈ સેવા કરીએ, દવાખાના નિશાળો બંધાવીએ, વગેરે કર્તવ્ય થાય તો ઠીક. એમ જે કાર્ય પોતાને આધારે નથી, તે પરાધીન કાર્યને કરવાનો પોતાનો ધર્મ માને છે. પરનાં કાર્ય સહેજે જે કાળે થવાનાં હોય તે કાળે થાય છે. તેમાં આ દેહાદિતું નિમિત્ત થવાનું હોય તો તે વખતે જીવને ઇચ્છાની વૃત્તિ ઉઠે છે, અને પર કાર્યની ચોખ્ખતા હોય તો તે કાર્ય થઈ જાય છે, છતાં તેમાં મિથ્યા અભિમાન જીવ કરે છે. તત્ત્વને યથાર્થરીતે જાણ્યા વિના, ભેદવિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના, કોઈ કહે કે હું આ અના-સક્તપણે કરું છું. પણ તેની વાત ખોટી છે, ઉંઘી માન્યતા છે. પ્રકૃતિનાં કાર્યો ચેતન કદિ કરી શકે નહિ. ચેતન્ય જ્ઞાતા છે તેથી જે જે સંસાર દેહાદિના કાર્ય થાય તેને માત્ર તે જાણે જ છે. વસ્તુનો સહજ સ્વભાવ ભૂલીને બીજું માને કે હું બીજાને મુખી કરું, દુઃખી કરું, બચાવું, વગેરે જે વિપરીત સ્વભાવને માને છે, તે પોતાના નિર્દોષ ગુણને દાષિત મહા અજ્ઞાનરૂપ કરે છે. પોતે ઇષ્ટ અનિષ્ટ કલ્પના કરીને નાહક અભિમાન કરે છે, કે હું કરું છું, એમ જ્ઞાતા સ્વતંત્ર ચેતન્ય મટીને જડ જેવો પોતાને કરે છે, માને છે. જડભાવની માન્યતા કરે છે, તેથી અનંત જ્ઞાનીઓ કહે છે કે ચેતન્યતા, જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ પણ કાર્ય પોતાને આધારે થાય છે એમ માને અથવા તે કાર્ય પોતાનું છે એમ માને તે સ્વનો દિસક છે, સ્વયં અપરાધી છે. દયા, પુણ્ય પરિણામનો આદર તે મોહ કર્મનો આદર છે. તેને સાચી ખતવણી કેમ કરવી, તે સમજણ ન હોવાથી આ વર્તમાન કાળમાં, સત્સ્વરૂપથી વિપરીત માન્યતા માનનારો મોટો વર્ગ છે. જાણવું તેમાં પરતું કરવું એવો જડ ભાવનો અવકાશ જ નથી, છતાં માને કે મેં શુભ પરિણામ કર્યાં. હવે વિચારો કે મોહ કર્મના અનંતા રજકણનો સ્વીકાર થવાથી, શુભ અશુભ પુણ્યાદિ કાર્યની ઇચ્છા ઉઠે છે, તેને જે ઠીક માને છે, તેનાથી ગુણ માને છે, તે કર્મભાવરૂપ વિકારી દુશ્મનથી ગુણ માને છે, તેથી તે અજ્ઞાની છે. આત્માનું નિરૂપાધિક શાંત લક્ષણ છે, તેને ભૂલીને જે પુણ્યનો આદર કરે છે, ઠીક માને છે તેને છાડવા ચોખ્ખું તે કેમ માને? “ કર્તાનું ઇષ્ટ તે કર્મ ” જીવ જેને વહાલું માને

તેને છોડના કેમ માગે ? મારે જે તત્ત્વ અરૂપ જ્ઞાન સ્વભાવથી અગ્રણ્ય છે, તે અજ્ઞાન સહિત બાહ્ય ક્રિયા કરી પાપાનુબધી પુણ્ય બાધે, દેવ થાય, એટલે જીતકં થને પત્રી કસાઈના બોકડા થાય, અગર કસાઈ થાય અને પત્રી નફમાં જાય સામાન્ય રીતે આ વાત ચાલતી નથી, મારે જ્ઞાને જનસમુદ્ધ જે માને છે, તેનાંથી આ બીજું છે. આ વાત સ્થૂળશુદ્ધિ જીવોને બેસાડવી કહ્યા પરે તેમ છે. સત્ત્વો નકાર કરનાર ઘણા છે, તે પાપ વીતગગ સર્વજ્ઞના ગામનની વ્યવસ્થા પ્રમા છે સાચા ધર્મને ટકવું છે, તેથી શ્રીમદ્ રાજચક્ર જેના પવિત્ર આત્મા પર પાવમા આગના છેડા નુધી રહેમે સામાન્ય લોકોને (બાધ નિષ્ટિ જીવોને) ન રૂથ તેરી આ વાત છે વર્તમાન લોકોના નિષ્પર્ણ અભિપ્રાયથી તફાવત જુદું છે. એવું આ સનાતન મત્યને, નમ્ન સત્યને જાહેર કરીએ છીએ જેને સાચું દિત, સાચું મુખ જોડું હોય તેણે અવિરોધી ન્યાયમાર્ગને સમજવો પડશે

જે કોઈ કહે કે, જડની ક્રિયા ચેતન કો છે, એને હું કરી શકું, એનાથી ઠીક થશે, વગેરે જડ વસ્તુના કુદરતી વર્મને પોતાના માને છે, પોતાનું કર્તવ્ય માને છે અને પુણ્ય દયા આદિ રાગને ગુણ માને છે તે આત્માનો ખુની છે પોતાના જ્ઞાનને આગ છે, કાંકે છે કારણે તેને નિર્દોષ જ્ઞાતાપણ નરી ગોચર ૦૦ બીજું કહી તે મને ઠીક વાગ એમ જેણે નગને માંતો માન્યો, તેને છોડના યોગ્ય કેમ કારે ? શુભ નામ એવકે દયાના પરિણામ છે તે જડ પ્રકૃતિનો ઉદય છે શુભ પરિણામ થયા તેમા જેણે અભિમાન કર્યું કે મેં કર્યા, એ મારી ફરજ છે, કર્તવ્ય છે, તેણે ઈચ્છા, કનુષ્ઠતાને પોતાની માની, અને તેને ઠીક માની, તે પોતાના સત્ત્વનો અનાદર થયો તે જીવ આત્માના ગુણની ઘાત કરનાર છે, અને તેથી મહા મોહનીય કર્મને ફાળેફાળે બાધે છે પુણ્યના ઉચ્ચમા જોડાય છે, તેને ઠીક માને છે, ગુણ માને છે, તે જીવને અજ્ઞાન સહિત પાપાનુ-મરી પુણ્ય બાધાય છે અને સાથે મિથ્યાત્વ મોહનીય પણ બાધાય છે લોકો તત્ત્વનો શુ સ્વભાવ છે, તેના જ રાય વિવેક લાવીને મનન કરતા નથી તેથી ઘાતી કર્મ શુ અને કયાય પગિલામ તે શુ, અને મદકાય એવે શુભ પરિણામ તે શુ,

વગેરે કેમ થાય છે તેની કાંઈ પણ ખબર નથી. પોતાના સ્વ ગુણની
 ઘાત કેમ થાય છે, તે વિચારીને જોતા નથી. જે જ્ઞાનનું કર્તવ્ય છે,
 તે ભૂલીને જડનું કર્તવ્ય પોતાનામાં ખતવે છે, અને તેને ઠીક માને
 છે. એ વિકારી ભાવને ધર્મ માને છે. જે ભાવને કરવા જેવા અને
 ઠીક માને છે તે ભાવ કોણ છે, દુષ્મન છે કે સર્જન છે ? તેનો વિચાર
 કદી કર્યો છે ? પ્રશ્ન:-તો પછી વ્યવહારથી દાન દયા વગેરે કેમ થશે ?
 ઉત્તર:-સામાના પુણ્ય હોય તો તમને ઇચ્છાનો વિકલ્પ આવ્યા વીના
 રહે જ નહીં. કારણ જે કાર્ય જે વખતે જેવા પ્રકારે થવાનું છે તે
 રીતે અવશ્ય થવાનું જ છે, તેને કોઈ રોકવા સમર્થ નથી. જે પ્રકૃ-
 તિનું કાર્ય છે અને જીવનું નથી, તેને પોતાનું માનવું તેજ અજ્ઞાન
 છે. લોકોને પરભાવ ત્યાગની વાત ગમતી નથી, પણ ઇચ્છા રાગ
 દયાના પરિણામને પોતાનો સ્વભાવ માને, ગુણ માને કે કર્તવ્ય માને
 છે તે મૂઠ છે, અજ્ઞાની છે, મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે; કારણકે નિર્દોષ જ્ઞાતાપણાને
 તે અનાદર કરે છે. પ્રશ્ન:-શું આત્માનો અનાદર કરવાનો કોઈને ભાવ
 (ઇચ્છા) હોય છે ? ઉત્તર:-આત્માનું ભાન નથી અને પર સત્તા મોહ
 કર્મનો સ્વીકાર (=તેનો આદર પુણ્ય દયા આદિ મોહકર્મજન્ય વૃત્તિ
 છે) તેજ જ્ઞાતા ચૈતન્યનો નકાર છે, અનાદર છે. કોઈ કહે કે અમને
 તેની ખબર નથી, પણ અજ્ઞાન તે ખ્યાવ નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાનીને
 પણ દયા દાન સેવાના કાર્યનો, દેહના વ્યાપારરૂપ યોગ થઈ જાય છે
 પણ તેને પોતાનું કાર્ય તે માનતો નથી. જે જીવ તેને ઠીક માને મનાવે
 અને તે પ્રકૃતિના શુભ અશુભ કાર્યને (પરમાર્થે) રૂઠાં માને છે મનાવે
 છે તેથી તે અજ્ઞાની છે. જ્ઞાની જાણે છે કે પ્રકૃતિનો એવો યોગ દેહ
 તો જોગાનુજોગ દયાની ઇચ્છા, દાન, સેવાની ઇચ્છાની વૃત્તિ અને કાર્ય
 થઈ જાય છે, હું કરતો નથી. તેનો અને તેનું ફળ પુણ્ય તેનો ત
 સ્વામી નથી. ધર્માત્મા સર્જનતો એમ માને છે કે ચેતનનાં કર્તવ્યકર્મ
 વિપરીત જે પુણ્ય, પાપ, દયા, અને રાગના કર્તવ્યને મેં કર્યા એમ કે
 જણાવે તો તે મારે માથે કસ'કે છે. અવિકારીને વિકારી કહેવો, શાપ
 કારને ચોર કહેવો એવું એ છે. છતાં કોઈ તે પ્રકારની અણસમજ
 ભૂલ ન જાણે, તો પણ પોતાના ભાવની તે હિંસા અવશ્ય છે. પ
 ભાવમાં, રાગમાં ટકવું તે મૂઠતારૂપ અસ્થિરતા છે, કલુષતા

તેને જે માને કે હીક છે, મારું કર્તવ્ય છે, તે રાખવા જેવું છે, તેણે અવિકારી નિરાકુળ આનંદ શાંતસ્વરૂપ આત્મામાં રહેવું છે, એમ નથી માન્યું. જેમ દારૂ પીને મસ્ત થયેલો ગાંડો મનુષ્ય મગમૂતમાં પડ્યો પોતાને મુખ આનંદ છે એમ માને છે, પણ ડાહ્યા પુરૂષ તેની વાત સાચી ન માને; તેમ આત્માની સાચી પ્રતીતિથી ભ્રષ્ટ, મોહનીય કર્મથી મસ્ત થઈ જે માને કે રાગાદિ પુણ્યાદિ મારાં છે, જડની ક્રિયા હું કરું, આમ કરું, તેમ કરું પણ જ્ઞાની તે માને નહીં. તે તો જાણે છે કે એ પ્રકૃતિનાં કાર્યો ઉદયવશાત્ થયાં જ કરે છે, આત્મા તો કંઈ તેનો કર્તા નથી તે તો માત્ર જાણે છે. ભ્રાંતિમાં પડેલો જીવ માને કે એ મારાં છે, હું એનો છું; એમ પોતાના સ્વભાવને છાડીને નાહક જડ જેવો તે પોતાને દેખે છે, અને પરભાવનો કર્તા અને સ્વામી થાય છે. કોઈ કહે કે દયાનાં, પરોપકારનાં કાર્ય અટકી જશે તો ? ઉત્તર—જેને વસ્તુ સ્વભાવનો ખ્યાલ આવ્યો તેને પૂછવું નહિ પડે. સર્જનના હાથે જેવાં લૌકિક પવિત્રકાર્ય થાય છે, તેવાં અજ્ઞાની (આત્મ જ્ઞાનથી અજાણુ જીવો) ના હાથે તેવા રૂઝાં કાર્ય થતાં નથી. જ્ઞાની ધર્મભા જ્યાંમુઘી સંસારમાં, રાગદશામાં છે ત્યાંમુઘી તેનાથી દયા, દાન, દેવ-ગુરુ-ધર્મની ભક્તિ આદિ વિકલ્પ અને ક્રિયા થઈ જાય છે. જેના નિમિત્તે જે પરની ક્રિયા થવાની છે તે થાય જ છે. જ્ઞાની તેનો વધાર્થ વિવેક કરે છે, અને અજ્ઞાની વૃથા અભિમાન કરે છે. સ્વગુણ અને પરગુણને જાણે તો સમજાય કે, વિભાવ તે મારું કાર્ય કેમ થાય ? જીવને અંતરના સૂક્ષ્મ પરિણામને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાની રુચિ નથી, અને બહારનું બીજું કરવાની રુચિ છે. તેથી આજ્ઞમુઘી સાચું વસ્તુ તત્ત્વ સમજાયું નથી. ઐહિક રાજ્યએ તેના રાજ્યમાં હિંસા—કતલખાનાં બંધ કરાવ્યાં, તેથી તે એમ ન માને કે મેં બંધ કરાવ્યાં, મેં જીવોને બચાવ્યા. પણ તે તો જાણે છે કે સામ્ય જીવોને પુણ્યનો ઉદય હતો, ત્યારે તેવું જોગાવું જોગ કાર્ય બની ગયું. લોકોમાં વ્યવહાર ભાષાથી કહેવાય કે રાજ્યએ હિંસા બંધ કરાવી, પણ રાજ્યએ તો માત્ર જ્ઞાન કર્યું છે. તે વખતે શુભરાગનો ઉદય હતો, તેના રૂપરૂપ થતી ક્રિયાને રાજ્યએ જાણી, પ્રકૃતિના પરમાણુ પડ્યાં હતાં તે બેરે દેખાયાં. શુભ કર્મજા પણ મોહ કર્મના નિમિત્તથી ઉઠે છે, છતાં તેને હીક માને, પોતાની માને, કરવા

જેવી માને તો તે જ્ઞાની ન કહેવાય. ધર્મર્તમાને પુણ્યનો આદર ન હોય, છતાં પુણ્ય પરિણામ થઈ જાય ખરાં, પણ તેને તે સંધરે નહિ, વિકલ્પ હું નહિ, પુણ્ય હું નહિ. પુણ્યનું કંઈ પણ હું નહિ, હું સિદ્ધ ભગવાન જેવો શુદ્ધ છું, પુણ્ય વિનાનો રાગ વિનાનો છું, એમ તે માને છે; છતાં પૂર્વ પ્રકૃતિના કારણે શુભ રાગ થઈ જાય છે; પણ જેટલે અંશે રાગને તોડે છે તેટલે અંશે નિર્જરા છે. અને જે શુભ ભાવ રહે છે, તે શુભ ભાવના કારણે લોકોત્તર પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. પરમાણુની ક્રિયા જે પ્રકારે થવાની હોય તેને અનુકૂળ ઇચ્છા, તથા દેહની ક્રિયા થઈ જાય છે પણ તેમાં જ્ઞાનીને પ્રેમ નથી, અહંબુદ્ધિ નથી. જેને પરભાવની-ઉપાધિની ઇચ્છા નથી, તેને જ મોટાં ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય બંધાઈ જાય છે, પણ જેને પુણ્યની અને જડની ક્રિયાની મી-કાશ છે, તથા જ્ઞાતાપણાનું ભાન નથી તેને લોકોત્તર પુણ્ય પણ બંધાતા નથી. અજ્ઞાની માને છે કે મેં પુણ્ય કર્યું, મેં સેવા કરી, પરની દયા-રક્ષા હું કરું છું તથા મારામાં બંધન થયું, મેં બંધન કર્યું; એમ એક તત્ત્વમાં બેપણું તે માને છે. તેની તે હોંશ કરે છે, અને જ્ઞાતા-પણું ભૂલીને પરભાવના કર્તાપણામાં તે ઉત્સાહ દેખાડે છે. આ મહા વિપરીત દ્રષ્ટિ છે, પોતાના ભાવની હિંસા કરનારી છે. પરતું કંઈ કરું તો થાય, અને ન કરું તો ન થાય એ પણ મહા અભિમાન છે.

તત્ત્વ અને પુરુષાર્થને સમજ્યા વિના કેટલાક જીવો શુદ્ધજ્ઞાન-મનની કલ્પનાને જ્ઞાન માને છે, તેઓ મંદકપાયથી દૂર થઈ, તીવ્ર કપાય-પાપ પરિણામમાં વર્તે છે, અને એકાન્ત પકડીને પુરુષાર્થને ઉથાપે છે. એમ કોઈ શુદ્ધજ્ઞાનમાં વર્તે છે તો કોઈ ક્રિયા જડત્વમાં વર્તે છે. વળી કોઈ કહે છે કે અમે જ્ઞાન અને ક્રિયા બેઉં કરીએ છીએ, પણ તત્ત્વ-સ્વભાવનું ભાન અને અંતર શાંતિનું ભાન તેમને હોતું નથી. જીવ જે યથાર્થ સમજે તો વસ્તુનો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે તેવોજ છે, બીજું સ્વરૂપ ત્રણકાળમાં નથી, એટલે કે આત્મા જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ પણ કરે નહિ, એવો ત્રિકાળી નિયમ છે એમ તેના જાણવામાં આવે. જીવ શુદ્ધ, અબંધ, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. એ વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ ગુરુગમથી સમજાય

વિના સાચો પુરુષાર્થ કરી ગડે નહી, અને સમ્યગ્દષ્ટિ થઈ નહિ. કોઠે એમ માને, કે હામણાં પુણ્ય કરીએ, પછી પરપરાએ રાજ થશે, એમ બચસાવથી પરથી ઉપડેલા છવો બચનમાં જ રોકાયે છે. અને સ્વથી ઉપડેલા પરને પર જાણે છે, પરદ્રવ્ય પરભાવમાં કંઈ મમત્વ કરતા નથી, અને સ્વમાં એટલે કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાપણે રહે જોને પોતાના સ્વભાવનું જ્ઞાન નથી તેને પરમાં શુભબુદ્ધિ હોય નહીં. “કર્તાત્તુ કંઈ તે કર્મ” તે ન્યાયે પર વસ્તુમાં અજ્ઞાનીને રક્તું થાય છે: હું પરને સાખું, રક્તું કે અરક્તું એવો જે આશ્રય શખે છે તે તે કરવાનુંજ આશ્રય છે. તેથી હું જ્ઞાન છું એવું તેને જ્ઞાન નથી વસ્તુસ્વરૂપ આમ જ છે તે સમજો.

અહીં શિષ્ય મુંઝાલો છે. પણ તે તો ઝડ લઈને વિચારપૂર્વક સમજી લે તેવો છે. આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની શુદ્ધરાત્રી ભાષામાં આ સહેલી રીતે સ્વના કરી છે; પણ લોકો પોતાની બાહ્યદષ્ટિથી સ્વરૂપ જોઈ વાંચે તો તેમાંથી બીજું કાઢે. અનંતકાળમાં જે સમજાયું નથી તે સમજવાની રીત પણ કોઈ અર્પણ અને છુદી છે. કોઈ કહે કે અમર કરવું શું? તે વિષે ધણીવાર કહેવાયું છે, કે સાચી સમજણ કરવી પરતું કાંઈ કરવું પોતાને આધારે નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાની પુણ્યને કરતો નથી, બાંધતો નથી, જે પરમાણું પુણ્યરૂપે પરિણમે છે, તેને તેનાથી ભિન્ન રહીને જાણે છે. પૂર્વકર્મ સત્તામાંથી પ્રગટ થઈને આવે છે, થયાં ફરે છે તેને જાણે છે. સામા જીવને પુણ્યનો ઉદય હોય, તો તેને દેવાની ઈચ્છા અને, કાર્ય થઈ જાય છે. પૂર્વ કર્મના પરમાણું એવું જાતનાં બંધાયાં છે તેથી થાય છે. તેમાં જીવે (આત્માએ) શું કયું કંઈ જાણ્યું છે, અથવા હીક અહીક માન્યું છે. અજ્ઞાનીએ અજ્ઞાન અને રાગનું પોષણ કર્યું છે. અને જ્ઞાનીએ જ્ઞાન કર્યું છે. જ્ઞાનમય સ્થિતિ નથી, તેથી જિનપૂજા, વંદન, સ્વાધ્યાય ભક્તિ વગેરે ક્રિયા થયા વિના રહે નહિ; પુરુષાર્થ હજી પૂર્ણ ઉદયો નથી, તેથી ગુણ વિકલ્પની વૃત્તિમાં જ્ઞાનીને ભ્રમણું થાય છે. તે જાણે છે કે અસ્થિતિ એ મારો સ્વભાવ નથી, છતાં શુભ ભોગની ક્રિયા થતી દેખાય છે, પુણ્ય બંધાય છે, તેમાં સ્વ માત્ર એમ નથી. પોતાને પૂર્ણ પવિત્ર

શુદ્ધતા-વીતરાગ સમાધિ જોઈએ છીએ, તે રૂચિ અનુસાર જ્ઞાનમાં પુરૂષાર્થ કરે છે. મંદકપાયથી પુણ્ય બંધાય છે. તેને તે જાણે છે, કે જેમ જગતમાં ઘૂળના-ઢગલા પડ્યા છે, તેમ આ ક્ષેત્રે પણ પુણ્યના રજકણે અદ્ય સ્થિતિના બંધાય છે, અને જુના કર્મ ખરી જાય છે. સાચે અભિપ્રાય હોવા છતાં હુણ અસ્થિરતા છે, તેથી શુભ પ્રકૃતિનું પુણ્ય બંધાય છે, તેનું ફળ-જે દેવગતિ દેખાય છે, તેનો પણ ત્ય નકાર છે, પ્રેમ નથી. આત્મા પરનું કંઈ પણ કરે નહિ, જ્ઞાનમાં ન દેકે, અને જ્ઞાન કરે. આમાં તો ઘણું પુરૂષાર્થ જોઈએ. જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ જેમ છે, તેમ જાણીને તેમાં જ્ઞાનપણે ટકવું એ જ કર્તવ્ય છે; એમાં ઘણું કરવાનું આવ્યું. પોતાના આધારે પોતાનો શુ છે તેનું હોવું દરેક સમયે છે, પણ તે ઉપર અજ્ઞાની લક્ષ કરતા નર્થ ઓરલે કે જે થાય તે નથી કરવું, અને ન થાય તે કરવું છે. પરંતુ સુખ થાય, દીક થાય એવી જે ઉંઘી માન્યતા છે, તેનો ત્યાગ કરવાનું જરૂર છે. આ સમજણથી યથાર્થ તત્ત્વ જેમ છે તેમ સમજાય અને સર્વ ઉપાધિ-પરાધીનતા ટળીને નિરૂપાધિક શાંતિ વર્તમાન દેખાય છે. અજ્ઞાની ઘણા કષ્ટથી મંદકપાય કરી અદ્ય પુણ્ય બંધાય છે; તેનાથી બીજી જાતના લોકોત્તર ઉંચા પુણ્ય મંદકપાયના નિમિત્ત જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિને સહજે અનિચ્છાથી બંધાય જાય છે.

આત્મા તો અખંધ છે, સર્ગંગ જ્ઞાનમાત્ર જ્ઞાતા જ છે, તે એકવાર હા તો લાવો. હું પૂર્ણ શુદ્ધ, અખંધ, જ્ઞાતામાત્ર છું, જ સિવાય કંઈપણ મારું કર્તવ્ય નથી, દયા, રાગ, પુણ્ય પાપના પરિણ કરવા એ મારો સ્વભાવ નથી, ગુણ નથી, તે વિકારી જડભાવ બંધભાવ છે, પણ મારો તો અવિકારી અખંધ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, એ આ તત્ત્વને માન્યા વિના જે કંઈ કરશે તે બધું ઉલટું કરશે, બંધન કરશે. જે તત્ત્વ સહજ સ્વરૂપ અખંડ છે, સ્વાધીન છે, તે છે તેમ ન માનવું ન જાણવું અને સ્વચ્છંદ તેમાં કંદપના કરવી ઉંઘી માન્યતા છે. શ્રીમદ્ એક પત્રમાં લખે છે, કે અનંતકાળથી તત્ત્વ ન સમજાયું તેને યથાર્થ ન્હાય પ્રમાણથી સવળું સમજતાં હોય તેનો વાંધો નહિ પણ ઉંધું સમજાય તો હાનિ છે. આગળ

તેને મંથરસ્થપણે સમજવાનો પરિચય કરવો, તે પણ પરમાર્થનું કારણ છે. આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, તે સમજવું એજ ખરું કર્તવ્ય છે. પુણ્યાદિ, દેહાદિ જડનાં કાર્ય કરવાનું અભિમાન ખરું કર્તવ્ય નથી; લોકો કહે છે, કે આત્મ માનવાથી-કરવાથી તો પુણ્ય વગેરે ઉડી જશે. માટે આપણે તો આ પુણ્યાદિ કરો, દાન, તપ, શીલ કરવાથી પરપરાએ મોક્ષ થાય, માટે આપણે નિશ્ચયનું કામ નથી, નિશ્ચય એટલે સત્ય. તેથી જે સર્વ સ્વરૂપના પુરુષાર્થની ના પાડે છે, તે નર્કના નપુંસક થાશે; કારણકે પાતાનો પુરુષાર્થ જડની ક્રિયામાં ખતવે છે, અને પાતાને માત્ર વિનાનો પરાધીન માને છે. જે કાર્ય પાતાનું નથી, તેને કર્તવ્ય માને છે, અને અમે સંસારની વ્યવસ્થા શાખી દઇએ, અમે શરીર વગેરેને બરાબર શાખીએ, વગેરે વગેરે જડભાવનો કર્તા થીને, બડકમદાર બનીને જ્ઞાતાપણાનો નકાર કરે છે. તે જડના કર્તવ્ય હું કરું છું, એનાથી મારી સગવડતા જળવાઈ રહે છે માટે આત્મ આમજ કરી શકું, વગેરે અનેક પ્રકારનું અહંપણું ધારતો અને જ્ઞાનને નકારતો તે આત્માનું વીર્ય હારી ભય છે, અને પરપરાએ અવશ્ય નારકીનો નપુંસક થાય છે. ન્યાય સમજે કે આત્મા અરૂપી જ્ઞાનમૂર્તિ છે, તેની ક્રિયા જ્ઞાન માત્ર એટલે જ્ઞાતા, દૃષ્ટા, સાક્ષીપણાની છે. તે ભૂલીને પુણ્યવાળો, રાગવાળો, કર્તા ભોક્તાપણે જડની ક્રિયા કરનારો વગેરે પરભાવવાળો માનવો, તે શું ચેતન્યની અશાતના, અવગણના નથી? છે. વિચારો તો સ્પષ્ટ સમજાશે કે પરને કરવું, ભોગવવું, લેવું, મૂકવું એવી શુભ અશુભ કલ્પના જ છવ કરી શકે છે પણ, પરનું કાંઈ છવ કરી શકતો નથી. છવ કાં કરે જ્ઞાન અને કાં કરે અજ્ઞાન. એટલે કે જ્ઞાનમાં જ પોતે ઉંચી અથવા સવળી ખતવણી કરી શકે, જાણવું માત્ર ચેતનનું કાર્ય છે. આ ન્યાય સમજાય તો જ રાગદ્વેષ રહિત આત્મા સમજી શકાય તેમ છે. સાચું સમજ્યા પછી અંતરંગમાં કયાંય સમજણમાં ભૂલ ન થાય. અહીં તો શિષ્યને મુંઝવણ થાય છે, અને તે સમજવાનો કામી છે; પણ લોકોની ભુદ્ધિ ઘણી સ્થૂળ છે. જડ અને ચેતનના ગુણ તથા ધર્મની વહેંચણી કરવામાં સ્થૂળભુદ્ધિ અને બાહ્ય દ્રષ્ટિ કાર્યકારી નથી. કોઈ ઉપર ઉપરથી દેહની ક્રિયાને જ રૂબે છે, અને કોઈ શાસ્ત્રો ઉપર ઉપરથી વાંચે છે. લોકો ક્ષતિહાસ વાર્તા નોવેલોની

માટે શાસ્ત્રો વાંચી જાય છે, અને પછી સર્વજ્ઞ વીતરાગના વચનો
 ઉપર પોતાનો મત આપે કે આનું આમ જ હોવું જોઈએ, કારણકે
 અમારી માન્યતાથી આમ બેસે છે. ન્યાય શું તેની તો કંઈ બબર
 પડે નહીં અને પોતાને જ્ઞાની માને, પણ તેથી તો તે સ્વયં પોતાનું
 અહીત કરે છે; માટે જ્ઞાની કહે છે કે તત્ત્વને યથાર્થ સત્સમાગમે
 સમજો. ફરી ટાણાં મળવાં મુશ્કેલ છે. મનુષ્યભવ હારી જવા જેવું ન
 થાય, તે માટે આજ ક્ષણે તત્ત્વની વિચારણા કરો. સમજણની ભૂલ
 પોતાથી જ ટળે છે. શ્રીમદ્ પ્રથમ ગાથામાં કહે છે કે “જે સ્વરૂપ
 સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત.” પોતે અનંત છે છતાં પોતાની
 સ્વાધીન શક્તિને ભૂલ્યો છે. જ્ઞાનનું વીર્ય અક્રિય છે. જીવ જ્ઞાનમાત્ર
 છે અને સુખ સ્વરૂપ છે, તેનું ભૂલવું અનાદિથી થયું છે, કારણકે
 પરમાં અનાદિની સુખબુદ્ધિ છે. જીવને પોતામાં સુખ દેખાતું નથી,
 તેથી પુણ્યની મીઠાશ ગરી ગમ્મ છે; આ પરાધીન મનોદશા છાડવી
 લોકોને ગમતી નથી. પુણ્ય થઈ જાય તે જુદી વાત છે, પણ તેને
 ઠીક માનવું, કરવા જેવું છે એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. આત્મા
 અખંધ તત્ત્વ છે, તેમાં પુણ્યઅંધથી ગુણ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે.
 લોકો ધર્મને ખૂદાને જઠની ઝાથ લે છે. અને કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં
 સમકીર્તીના પુણ્યને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહ્યું છે. એમ કહીને પુણ્યની
 મીઠાશ વેદે છે; એટલે વિકારની મીઠાશ વેદે છે. ચૈતન સ્વભાવથી
 વિપરીત અંધભાવ, જે પુણ્ય છે તેને ધ્વંસ છે; પુણ્યથી મને લાલ થશે,
 એવી પુણ્યમાં જેને સુખબુદ્ધિ છે, તેને સ્વાધીનતા જોઈતી નથી
 પણ પરાધીનતા રહે છે. તેઓને જ્ઞાની પુરોષોએ પુદ્ગલના ભીખારી
 કહ્યા છે, કારણકે રાંકાના ગાળની જેમ તેનું લક્ષ અને મીઠાશ તેમાંજ
 રહે છે. લોકોને સાચી વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર નથી, અને કહે છે કે
 હાય હાય અમારાં પુણ્ય આલ્યાં જશે. પુણ્ય વિના ધર્મ કેમ થાય ?
 પણ ન્યાયથી સ્પષ્ટ છે કે પુણ્ય પરિણામ તે શુભ રાગ છે, તે મોહ-
 કર્મનો વિકાર છે. વિકાર રાખ્યે ભગવાન અવિકારી આત્મા કેમ પ્રગટે ?
 ગુણ ક્યાંથી થાય ? અંધભાવે અખંધભાવ ક્યાંથી થાય ? પુણ્ય તો
 જ્ઞાનીને પણ થઈ જાય છે, પણ તેનાથી ગુણ માનતા નથી. ધર્મતમાના
 હાથે જેવાં પુણ્ય કાર્ય થાય, તેવાં અજ્ઞાનીના હાથે ન થાય. જિનપૂજ,

વંદન, ભક્તિ વગેરે ધાય છે, અને ગુણ રાગના કારણે પુણ્ય બંધાય છે. છતાં પુણ્યની કચ્છા ધર્માત્માને નથી. ધર્માત્મા અશુભ પરિણામ યાગીને મંદકપાયનો પુરુષાર્થ કરે છે, તે અકપાયી શુદ્ધતાની દૃષ્ટિના સક્ષે જ પુરુષાર્થ કરે છે. તેને વચ્ચે ગુણ પરિણામ આવે છે, પણ તેનો તે સ્વામી થતો નથી. તે જાણે છે કે મંદકપાયના પરિણામની જે વૃત્તિ આવે છે, તેમાં રાગ યાગ્યો તેટલો ગુણ માને છે અને રાગ રહ્યો તેનો નકાર છે. સમ્યગ્દર્શન થયા પછી પુણ્યની જાત પણ બદલાઈ જાય છે. કેવળજ્ઞાન થતાં તીર્થંકર ભગવાનના દેહના પરમાણુ પણ બદલાઈ જાય છે. અને ભગવાનનો પરમ ઔદારિક સ્ફંટીક જેવા પરમાણુનો દેહ બની રહે છે. તીર્થંકર નામકર્મના જેવાં ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય જ્ઞાની ધર્માત્માને જ બંધાય છે. અજ્ઞાનીને એવાં પુણ્ય પણ ન બંધાય. તીર્થંકર ભગવાન સંસારમાં ગૃહસ્થવેશમાં હોય ત્યારે તેમને આહાર હોય પણ નિહાર ન હોય. અને સર્વજ્ઞ વીતરાગ થયા પછી આહાર, નીહાર, તપા, ભૂખ, નિદ્રા પરસેવો વગેરે અધાર દાપ ન હોય. આ વાતનો તત્વથી અજાણ લોકોને વિદ્યાસ આવવો કઠણ છે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી અમુક ભૂમિકાએ ગરીરની જાતજ ભુદી થઈ જાય છે. ચૈતન્ય ભગવાન જાગ્યો, કે તેના પુણ્યનો પારજ ન રહે. વીતરાગ ભગવાનના આત્માની તો શી વાત, પણ તેમના દેહનો અપૂર્વ મહીમા છે. ભગવાન તીર્થંકરનો દેહ પરમ ઔદારિક દિગ્જયજ્ઞ સ્ફંટીક જેવો થઈ જાય છે. જેનાં ભાગ્ય હોય, તેવા ભાગ્યક જીવ ભગવાન સમીપ જાય, અને તેમના દેહને દેખે: હાડકાને દેખે ત્યાં પોતે પોતાના સાત ભવને દેખે, તો પછી ભગવાનના ચૈતનને દેખે તેના ભાગ્યની તો શી વાત કરવી ! લોકોને બહારની વાતો ઉપર વધારે લક્ષ રહે છે, પણ આત્મ તત્વનો મહિમા શું તેનું લક્ષ નથી. જે વસ્તુસ્વભાવ ત્રિકાળ સિદ્ધ છે તેનું યથાર્થ મનન થવું જોઈએ. કાળદોષથી લોકોની મનોવૃત્તિને ઊંઘાં પોપણ મળેલાં છે. તેથી સાચું તત્ત્વ અતીન્દ્રિય આત્મસ્વરૂપ કેવું હોઈ શકે, તે સ્વરૂપ સમજવાનો અવકાશ નથી મળ્યો, ઘણાને મુંઝવણ ધાય છે, કે અમારે શું સાચું માનવું ? ઝવેરી હોય તે કાચના કગડામાંથી હીરાની પરીક્ષા કરવામાં ન મુંઝાય, તેમ મુમુક્ષુ હોય તે તત્ત્વની પરીક્ષા કરવામાં ન મુંઝાય. ૬૩.

અહીં તૈયાર થએલો શિષ્ય પૂછે છે કે: પ્રભુ! કંઈ જાતિમાં મોક્ષ થાય, તે વિગેરે બાબતોમાં જગતમાં ઘણી વાતો થાય છે. મારે તેમાંથી ખરું શું છે તે સમજવો એ ભાવની ગાથા હવે આવે છે:-

કયી જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેષમાં મોક્ષ,
એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા ભેદ એ દોષ. ૯૪.

બ્રાહ્મણ કહે અમે ઉંચા, ક્ષત્રિય કહે અમે ઉંચા એમ પોતાના કુળ ધર્મથી કલ્યાણ માને છે, બ્રાહ્મણ આદિ જાતિ પોતાને મોક્ષના અધિકારી માને છે, પણ બ્રહ્મનામ આત્માનું સ્વરૂપ છે તેને જે સમજે, અને જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે, તે જ્ઞાની સ્વયં બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મ છે. હજારો વેશ અને હજારો મત મતાંતર શિષ્યે જાણ્યા છે, અને મત મતાંતર પક્ષ આદિ ઘણાનો ખ્યાલ હોવાથી તે મત મતાંતર પક્ષોમાં શું દોષ છે, તે સદ્ગુરુ ભગવાન સમજાવે તો પોતાથી સમજાય તેમ છે. એમ શિષ્યને ખાત્રી હોવાથી આ આશંકા રજુ કરી છે. ગાથા ૯૩ માં વિવેક કરવાની ભાવના છે અને આ ગાથા ૯૪ માં નિર્ણય કરવાની ભાવના છે. અહીંઆ તો એવો શિષ્ય છે, કે એકાદલવમાં અપૂર્વ તૈયારીવડે ગુરુ સાથેજ મોક્ષ પામે.

જેને મોક્ષ જોઈતો હોય, તેણે આવો વેશ અને આવી ક્રિયા કરવી પડશે, અમુક જાતની દેહની ક્રિયાથી કે પુણ્યથી આત્મા જાગે છે એમ ઘણા મતાર્થીઓ માને છે, તો હે, શ્રી ગુરુ, આત્મસ્વરૂપ ભગવાન કયા વેશથી પ્રસન્ન થતા હશે? દંડ રાખવાથી કે છાંડવાથી કે જંગલમાં જવાથી કે ધ્યાન કરવાથી કે બ્રહ્મ ત્યાગથી? વગેરે જગતમાં ઘણા અભિપ્રાય છે તેમાં કયો મત સાચો હશે? એ વિગેરે આશંકા આ ગાથામાં શિષ્યે રજુ કરી છે. ૯૪.

હવે શિષ્ય પોતાના આત્માને જલદી લાલ થાય તેવી તીવ્ર જિજ્ઞાસા બતાવે છે:-

તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ-ઉપાય;

જીવાદિ જાણ્યાતણો, શો ઉપકાર જ થાય? ૯૫.

શિષ્યની જાણવાની ધગશ ઘણી છે. આ પાંચ બોલથી સિદ્ધ પાંચેપદો તો જાણ્યા, પણ એ જાણ્યાનો ઉપકાર ક્યારે થાય, કે છુટો મોક્ષનો ઉપાય હું જાણું તો; " સમજ્યા વિણ ઉપકાર શો " એમ અહીં બહુ ચિનયથી શિષ્ય ઉપકારીનો ઉપકાર માને છે, અને હૃદ મી ગાથામાં ઉપકારની હોંશ જણાવશે.

તા ૧૬—૧૧—૩૬.

મોક્ષ પદ-મોક્ષ સ્વભાવની ગુદ્ધ પર્યાય કેમ પ્રગટ તે જાણ્યાનો જિજ્ઞાસુ શિષ્ય એ કારણે મુંઝાણો છે કે આત્મ કલ્યાણનો ઉપાય કહેનારા અનેક મત મતાંતર છે, તેથી તથા કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, તેનો નિર્ણય નથી થતો, તથા કયા વેશથી મોક્ષ થાય, એ વગેરે આદિકા બધા ભેદોમાંથી સાચો નિર્ણય કેમ કરવો, તે તેને મુશ્કેલ જણાય છે. તેથી મોક્ષનો ઉપાય ન હોય, એમ શિષ્યને શંકા ઉત્પન્ન થઈ, તથા છવાદિ પાંચે પદો જાણ્યાનો કાંઈ ઉપકાર દેખાતો નથી, તેથી શિષ્ય 'મોક્ષનો ઉપાય' તરત જાણ્યાનો ઈચ્છાવાન થયો છે. ૬૫.

હવે શિષ્ય તે ઉપાય જાણવાની યોગ્યતાની હોંશ બતાવે છે:—

પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વાંગ;
સમજું મોક્ષ-ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય. ૬૬.

આ શંકાનો છલ્લો બોલ અને છલ્લી ફરી છે. હવે પછી શિષ્ય શંકા કરવાનો નથી. હવે નિઃશંક થવાનો છે, તેથી હોંશમાં આવી ગયો છે; અને કહે છે, કે હું ગુરુદેવ, આપે પાંચ ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ એટલે બધી રીતે મારી શંકાનું સમાધાન થયું છે. એટલે આપનો પ્રયાસ સફળ છે. જે એકવાર શંકા કરી અને જે સમાધાન થયું તેની ફરી શંકા થતી નથી. હવે આત્માની પવિત્ર દશા પ્રગટ કરવાનો અવિરોધી ઉપાય હું સમજું તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય ઉદય થાય. અત્રે 'ઉદય' 'ઉદય' બે વાર શબ્દ છે. તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે, આ શિષ્ય તો બરાબર વિચાર કરીને તૈયાર થયો છે; પણ લોકોને પૂર્વે હું હતો કે કેમ? કર્તા બોધ્યા ગુ? એનો વિચાર પણ આવતો નથી. સંસારના

એમથી છૂટીને નવરાં થાય, ત્યારે તેનો વિચાર આવેને? આત્માથી જિજ્ઞાસુ-મુમુક્ષુ કેવા હોવા જોઈએ તે સમજાયું જોઈએ. કોઈ કહે ક્રિયાથી, કોઈ પૂજાથી, કોઈ સેવાથી, કોઈ મંદિર છે તેની ભક્તિથી, એમ પુણ્યથી એટલે બંધન અને બંધલાવને મોક્ષ સાધન માને છે; પણ તે તો સંસારમાં રખડવાના હેતુઓ છે. વિકારીભાવથી છૂટવા માટે અબંધલાવ, શુભાશુભ રાગ રહિત શુદ્ધભાવ હોવો જોઈએ. સ્વતંત્રતા ખીસવવી તે મોક્ષનો ઉપાય છે. તે સ્વાધીન મહાસુખ-સ્વરૂપની પૂર્ણ પવિત્રદશાનો ઉપાય હું સમજું એટલે કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્ર તે અતીન્દ્રિય આત્મસ્વભાવ છે, તેને અવિરોધપણે પ્રગટ કરવાની રીત સમજું તો સદ્ભાવ્યનો ઉદય ઉદય થાય. શિષ્ય કહે છે કે ગુરુદેવ, આપે તો સમ-જાણ્યું માટે “હું સમજું” એમ પોતાના ઉપાદાનની તૈયારી બતાવે છે. ૯૬.

સદ્ગુરુ સમાધાન

શિષ્યની તૈયારી જોઈને શ્રી ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;

થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત. ૯૭.

શિષ્યે પાંચે પદની શંકા કાઢી નાખી ત્યારે શ્રી ગુરુ કહે છે, તું કહે છે તે તારી વાત હું પણ સ્વીકાર કરું છું; તું લાયક છે, એમ જ્ઞાની પુરૂષે સ્વીકાર કર્યો. પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતિત થઈ છે, તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એજ રીતે તને સહજમાં પ્રતિત થશે. અત્રે, “થશે” અને “સહજ” એ બે શબ્દ આત્મા વિષે (મન વિષે નહિ) અંદરથી પડકાર આવ્યો છે. અનંતકાળમાં જે નહોતું બેઠું, તે અપૂર્વ તત્ત્વ સમજાયું છે. તેથી ગુરુ કહે છે, કે તને સહજમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે, એમ શ્રી ગુરુને પણ પ્રમોદ આવે છે. જીવ અજ્ઞાનભાવે રાગાદિનો, પુણ્યાદિ શુભાશુભ ભાવનો કર્તા ભોક્તા છે, અને સાચા જ્ઞાનભાવે (ચેતન જે નિજ ભાનમાં કર્તા આપ સ્વભાવ) પરનો અકર્તા અને સ્વરૂપસ્થિતિમાં જ્ઞાનનો કર્તા ભોક્તા છે; તેમાં

પુત્રાદિ આનંદની સદાય નથી. પુત્ર્ય છે તે પદ્મવસ્તુ છે, દુઃખાળી ઉપાધિ તત્ત્વ છે, અને આત્મા તો ચતુર્નય ભગવાન નિરૂપાધિ સ્વાતંત્ર્ય છે. મનની પારણાથી ઘણા શાસ્ત્રો, અગ્નીઆર અંગ અને પૂર્વ ભણે અને હજાયની દયાના મુખ પરિજ્ઞામ, પાંચ મદાત્રત અ પુત્ર્ય પરિજ્ઞામ પૂર્વે અનંતવાર છેવે ક્યારી, પણ તે બંધબાંધે અ તત્ત્વ ન પ્રગટે એમ મોક્ષ આપનમાં પુત્ર્યનો નિર્વાંધ ક્યો છે. ધર્માત્મ મસાગ અવસ્થામાં અક્ષય રાગ રહે ત્યાંમુખી પુત્ર્ય થઈ જાય, થયા વિ રહે નહિ, પણ તેમાં મમત્વ, કર્તૃત્વ માનતો નથી. રાગાદિ ક્રોધા વે છે તેમ ન માનવું અને તેમાં ન રહવું તેમ અર્હો કરવું છે. શિષ્યે કે હું સમજ્યો અને ગુરુએ તેનો સ્વીકાર ક્યો, તે ભાવ કેવો અપ દશે, તે સમજો. પ્રથમ જ રાજકોટમાં આમ જાહેર રીતે, ઘણા છ સાબ લઈ ગોકે એવીરીતે આ આત્મસિદ્ધિ વંચાય છે, તે શાસન ભાગ્ય છે, આ જ્ઞાનપત્રથી અને આ બે ગાથાની સંધિ એ શાસન મહિમા મુગ્ધ છે. શિષ્યની સાયકાત અને ગુરુએ તેની પાત્રતા હેરેલો સ્વીકાર, એ અનંત ભવનો અંત કરી એકબે મોક્ષ થા એવા મર્ચોત્કૃષ્ટ ભાવની સમજણ છે. જે સમજે તેને ઉપકાર થાય. સમયમારમાં શ્રી કૃષ્ણગચ્ચાર્થ દેવ છૂટી ગાથામાં “જપિ દ્યોદિમપમત્ત નપમત્તો” પ્રમત અપ્રમત બે દશાના બેઠ રહિત, નિરપેક્ષ એક ગુ આત્મ પદનો મહિમા કહેતાં કહે છે, કે:-આત્મા અનાદિ અન એકરૂપ જ્ઞાયક છે. તેમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તની બે અવસ્થા શ્રી? અ નિર્ઝંચમુનિ આચાર્ય પરમેષ્ઠી, છૂટી સાતમી ભૂમિકા સાધકની સર્વોત્કૃ દશામાં આત્મસ્વરૂપની રમણતામાં મસ્ત હતા, તે વખતે સમયસારે સ્વના થઈ છે. તેમાં પણ અપ્રતિહત ભાવના અપૂર્વ ભણકાર છે એક જ ભવે મોક્ષની નિસંદેહ સાક્ષી છે. તે ન્યાય, અને આશય જે સમજે, તે પણ એક જ ભાવની નિસંદેહતા લાવે. આવા ગુ અને શિષ્ય એકાવતારી જ હોય. અહીં ‘થશે’ અને ‘સહજ’ એ બે રાજ સદ્ગુરુએ કહ્યા, તે બેને પાંચ પદની પ્રતિત થઈ તે મોક્ષ ઉપાય સમજ્યો કંઈ કહણુ નથી, એમ દર્શાવવા તથા શિષ્યને ખાસ જિજ્ઞાસા બળીને અચર્ય તને મોક્ષ ઉપાય તારાથી રૂપ

(પરિણામશે) એમ જાણીને તે વચન કહ્યાં છે; સદ્ગુરુના વચનનો આ આશય છે.

આ ૯૭ મી ગાથામાં શ્રી ગુરુએ આશીર્વાદ આપ્યો કે તને સમજાશે, અને તારું પરમ કલ્યાણ થશે; આવો આત્મધર્મનો મહિમા, તેનું વર્તમાનમાં પ્રગટ પ્રકાશીત રહેવું, એજ વીતરાગ શાસનનો મહિમા છે, અને મુમુક્ષુઓના મહાભાગ્ય છે. સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજીને, તે જાતનો પુરૂષાર્થ જે કરે તે સદ્ગુરુનો ઉપકાર સ્વીકારી શકે, અને સત્પુરૂષના જ્ઞાનમાં તેનો સ્વીકાર થાય જ. ૯૭.

હવે ટુંકામાં મોક્ષનો ઉપાય શ્રી સદ્ગુરુ સમજાવે છે:—

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ,
અધિકાર અજ્ઞાન સમ, નારો જ્ઞાનપ્રકાશ. ૯૮.

ટુંકું સૂત્ર કહે છે, કે ભાઈ આત્મા ત્રિદાનંદ અખંધ શુદ્ધ નિત્ય તત્ત્વ છે, તેમાં જે શુભ અશુભ કર્મભાવ દેખાય છે, તેનો સ્વીકાર કરવો તે અજ્ઞાનભાવ છે, તે આત્માની સ્વાધીનતા હુર-નાર છે. જ્ઞાતા આત્મા નિર્દોષ શુદ્ધ છે, તેમાં કર્મના નિમિત્તથી થતાં જે શુભાશુભભાવ, તેને પોતાના માનવા તે જ અજ્ઞાન છે. કારણકે જે શુભ અશુભ પરિણામ થાય છે, તે મોહકર્મ જન્યભાવ છે. પૂર્વની ભૂલનું ફળ સંયોગી રજકણો છે. જે અનંતા રજકણોની સત્તામાંથી પ્રગટ થતો અધ્યવસાય તે શુભાશુભ ધન્ય, અનિચ્છાના ઉપાધિક મલીન ભાવો છે. તેને પોતાના માનવા, ઠીક માનવા અને તેમાં ડરવું તે અજ્ઞાન છે. ચૈતન્યત્વ અને કર્મત્વ બેઉ જુદા છે. જે શુભ, અશુભ રાગાદિરૂપ ભાવ થાય છે તે વિકાર છે. જીવે તેમાં પોતાનું હિત માનવું, તેને પોતાનો ગુણ માનવો તથા તેમાં હોંશથી ટકવું, તે મિથ્યાત્વભાવ છે. લોકોમાં મનાય છે, કહેવાય છે કે દયા, દાન, પુણ્ય, સેવા આદિ કાર્યો કરી શકાય છે, અને દયા પુણ્યાદિ કરવા જેવાં છે પણ તેનો તો પરમાર્થમાં નિષેધ છે. તમારે અશુભમાં-પાપ પરિણામમાં નથી ટકવું તો શુભ જોગનો સાથ તો રહ્યા જ કરશે, પણ શુભ અને અશુભ બેઉ અશુદ્ધ ભાવ છે તેથી તેમાં સદાય હેયયુદ્ધ

જે એ તેનાથી ગુણ નથી છતાં તે નવ્યે આપે છે એ શુભ અશુભ
 ભાન મોહમ્મદી જોડાનાથી થતી અનરુચિ છે એ કર્મભાવ ચૈતન્યના
 ઘડનો છે કે મોહમ્મદી જનિત છે, તે નક્કી કરો. મોહમ્મદી પ્રકૃતિના
 અનત પુરુષ પરમાણુઓ છે, તેના નિમિત્તે એ ભાવ થાય છે તેથી
 તે મોહજનિત કાર્ય છે કર્મ એટલે કાર્ય તેને શાસ્ત્રમાં 'કર્મ પ્રકૃતિ'
 એવી સજ્ઞા આપી છે, તે અનતા રજમ્બોની તે રૂપે થવાની યોગ્યતા
 છે તેમાં ક્ષોભ પામી તે નિમિત્તમાં જોડાનાર નગી જન છે નિમિત્તની
 અસર લેવી તે ગુણ નથી કોઈ તત્ત્વ સ્વભાવે વિગરી દાવિત હોઈ
 શરૂ નહિ મોતુ મોનાથી મધીન ન હોય, તેમ આત્માનો ગુણ મો
 દોષનું મારણ ન થાય મારે ગુણનડે પુણ્ય પાપનો ખવ ન થાય ૫ ।
 પોતાની જ્ઞાતાદૃષ્ટા શક્તિ જૂવીને પગમાં જન દમ્યો છે, ત્યાંસુરી મવ
 છે જેનાથી પુણ્ય પાપનું બંધન થયું તે રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનના કારણે
 થયું છે મારે કર્મભાન તે મંચભાન છે, તેનાથી મુખ થવાનો અમર
 ભાન તે નિજભાન છે તેની હા લાગે, તેથી અહીં મ્હો છે, કે કર્મ
 ભાનને પોતાનો કેવીરીતે મનાયો છે, તે જૂવને મમજને તે જૂવને
 ત્યાગ કરે, સમ્યગ્મુખિ તે જ વીતરાગ દૃષ્ટિ છે, અમવદ્રષ્ટિ છે, તે
 સગમ અમર તત્ત્વ કદી ૫ । બાહ્ય ભાવે પ્રગટે નહિ માહ્યનું કરવું
 તો મોર્ષના આચારે નથી બાહ્યના મર્ત્યો થવા કે ન થવા તે જૂવને
 આચારે નથી શુભ પરિણામની ઈચ્છા રે અને તેવું કાર્ય થવું હોય
 તો થાય અને ન પણ થાય દેહાદિ પરદ્રવ્યના ઈર્ષા જે માળે જે ક્ષેત્રે
 થવા યોગ્ય હોય તે ક્ષેત્રે અને તે કાળ થાય જ બાહ્યની ક્રિયા ઉપર
 જનના ભાનનો આચાર નથી સામાન્ય જનનું અને મરેનું તે તેના
 પોતાના આયુષ્યકર્મની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે ■ કેટલાં બાહ્ય
 ક્રિયાના જોગ ઉપર પુણ્ય પાપ માને છે પણ તેમ નથી મોર્ષ જૂવને
 બચાવ્યો, રોજના આપના, સાધુ સિનાય કોઈને દાન દેતું તે બધું પાપ
 છે એમ એમ પથ માને ■ પણ તે જૂવ છે, એ બધો પુણ્યભાન છે
 તે પથ તા દયાના જે પુણ્ય પરિણામ થાય તેને પાપ માને છે એ
 માણસને પગજૂવને બચાવનાના ભાન હોય, છતાં તે જન મરી જાય તો
 તેથી તેને પાપ નથી શુભ પરિણામ કે અશુભ પરિણામ પોતાને
 થયા, તે પગિ મામથી શુભ અશુભ જન છે નળી કેટલાં તો યોડોને

બહારની ક્રિયા કરવાનું બનાવે છે, અને કેટલાક પુણ્ય પરિણામને પાપ કહે છે, વળી કેઈ પુણ્યથી ધર્મ થાય એમ મનાવે છે, પરંતુ તે ખરું નથી. સાર એમ છે કે શુભાશુભ પરિણામ કર્મજન્ય ભાવ છે. શિષ્યે જાણું છે કે પરમાર્થ માર્ગમાં બહારથી કંઈ કાર્ય નથી, કારણકે બહારનાં કાર્ય જીવને આધીન નથી. કેઈ એમ માને કે મેં ફલાણી સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને તેથી ઘણા જીવોની હિંસા થતી અટકાવી તો તે વાત જૂઠી છે. શુભ અશુભ કે શુદ્ધભાવ, જીવથી કરી શકાય છે, તેથી અત્રે પરિણામ ઉપર વાત છે. આ ગાથાનો પહેલો જ દુક્ટો અંતરંગ પરિણામ ઉપર આધાર રાખી જણાવે છે. તે દુક્ટો વિભાવ પરિણામ અને સ્વભાવ પરિણામનું ચક્ર કેવું છે, તેનું લક્ષ કરવાનું કહે છે, અને જણાવે છે. જે શુભાશુભ—પુણ્ય પાપ કર્મની અવસ્થા છે તે તારા સ્વરૂપથી વિપરીત જાતનાં છે, અને તે પૂર્વની ભૂલનું ફળ છે. તે ઉદયરૂપ શુભ અશુભ મલીન ભાવને જે કોઈ પોતાનો માને, અથવા ઠીક માને કે કર્તવ્ય માને, તેણે રાગ રહિત શુદ્ધ આત્માને આદરણીય માન્યો નથી. જે શુભ અશુભ પરિણામ થાય છે તે મારા છે મારાથી થાય એવું જેણે માન્યું તેણે પરભાવને પોતાનો માન્યો છે; અને તેમાં રાગદ્વારા પોતાનું કર્તવ્ય માને છે, તે કર્મભાવ અજ્ઞાનભાવ છે. અત્રે શ્રી ગુરુએ પરિણામ જોવા માટે દય કર્યો છે, કે પ્રકૃતિની લપ છે તેનાથી જુદા જ્ઞાતાપણે સ્વભાવમાં રહેવું; અને તેની સમજણ આપી કે શુભ અશુભ વૃત્તિમાં જોડાવું, ઠરવું તે કર્મભાવ છે. જેટલો કર્મના નિમિત્તે કર્મભાવ ઉભો કરે તે અજ્ઞાનનું કારણ છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે, તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાળનો અંધકાર નાશ પામે છે, તેમ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતાં જ અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. હું પુણ્ય પાપના શુભાશુભ પરિણામ રહિત, અરાગી જ્ઞાતાદૃષ્ટા પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ છું, તે સર્વ સંગથી વિમુક્ત મોક્ષભાવ તો નિજસ્વરૂપમાં વસવું છે. જીવના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી તે મોક્ષભાવ છે, તે અભિપ્રાયનું નિઃશંકપણું થતાં તે પ્રતીત, પરથી સર્વથા જુદાપણાનું જ્ઞાન અને રાગ રહિત જ્ઞાનદશામાં ટકી રહેવું સ્થિર થવું તે મોક્ષદશા છે. હું નિર્દોષ જ્ઞાતા પૂર્ણ શુદ્ધ છું, તેની રૂચિ, જાણપણું અને તેમાં રાગ રહિત રમવું, ટકવું તે સ્વરૂપાયરણ

ચારિત્ર છે. તેજ સમ્યક્દ્રષ્ટિયા છે, તેજ જ્ઞાનદ્રિષ્ટિયા મોક્ષમાર્ગ છે. જાણનારને જ્ઞાયકતામાં સ્થિર રાખવો તે જ પુરુષાર્થ છે. રાગના ભાગને જ્ઞાનવડે ટાળીને, જ્ઞાનમાં દટી રહેવાનો પુરુષાર્થ એ જ વ્યવહાર છે. બીજી વ્યવહાર નથી. “અવેકાર અજ્ઞાનસમ નામે જ્ઞાનપ્રકાશ” અવેકારમાં વસ્તુ ન દેખાય તેમ એ કે જ્ઞાનમુર્તિ ચેતન્ય જેમ ■ તેમ છે, છતાં તેને મનના વિકલ્પથી, ગુભભાવથી અથવા પુણ્ય પાપની રૂચિરૂપ ભિન્ન્યાભાવરૂપ અજ્ઞાનથી, અતીન્દ્રિય પવિત્ર આત્મા જેવામાં આવતો નથી; પણ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રરૂપ દીપકનો પ્રકાશ થતાં પુણ્ય પાપરૂપ ભાવઅવેકારનો નાશ થઈ જાય છે. પરભાવને (ઉપાધિરૂપ ગુભાગુભ) અવેકારને જુદો જાણે, પર જાણે તો સાચો અભિપ્રાય થઈ શકે. સાચો અભિપ્રાય થયા પછી પણ ગુભ અશુભ અસ્થિરતા થઈ જાય છે, પણ તેનો અભિપ્રાયમાં સ્વીકાર નથી. અનંતકાળ જેમ અજ્ઞાનમાં ગયો તે ભૂલને યાજવા માટે અનંતકાળ ન જોઈએ. એ અનંતકાળની ભૂલ યાજવા માટે એકજ સમયની સ્થિરતા બસ છે. ઘણા કાળોનો અવેકાર જેમ પ્રકાશ થતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાન પ્રકાશ થતાં અવેકારનો નાશ થાય છે. આમાં કંઈ બહારથી કરવાનું ન આવ્યું, કે આટલું પુણ્ય કર્યું, પરની દયા પાળો કે જડની ક્રિયાનું અભિમાન કર્યું. બીજા ઉપાયથી, બીજી જાતથી કદાપિ અતીન્દ્રિય ચેતન્ય આત્મા પ્રગટે નહિ. સાચા જ્ઞાનના અભિપ્રાય વિના અજ્ઞાન રહે નહિ. અવેકારને કાઢવા માટે મુપકા સાંખ્યેસા કામ આવે નહિ. શરીરની ક્રિયાથી રમેહરણ અને લુગડાને આમ ફેરવે, તેમ ફેરવે, જોઈને ચાલે, તેથી કંઈ આત્મા ચેતન્ય પ્રભુ નિર્મળ થાય, નિર્જરા થાય તે માનવું ભિન્ન્યા છે, તે અવેકારમાં દક્યો ■ ત્યાંસગી અંશે પણ સાચી નિર્જરા ન થાય. કોઈ કહે છે કે આ તેરમા ગુણુદાણની વાત છે; પણ તેમ નથી, આ તો ચોથા ગુણુસ્થાનની જ વાત છે. સાચો અભિપ્રાય ધરે અંતરમાં ભ્રમ-ભૂલ ન રહે. અજ્ઞાન યાજવું અને જ્ઞાન થવું તે એક જ સમયે છે. કર્મભાવ શું છે, અને જ્ઞાન સ્વભાવ શું છે તેને યથાર્થવિધિ સહિત જાણવાની પ્રથમ જરૂર છે. તે જાણે તે જ જૈન છે. એકડામાં એકડા હોય તો આ છે. આ સમજ્યેજ છુટકો છે, આ કંઈ બી. એ. એલ. એલ. બી. ની વાત નથી. જે લોકોત્તર

માર્ગની વિધિ જોઈએ તે વિધિ સમજ્યા વિના બહારથી બીજા ઉપાય કરે તો અતીન્દ્રિય ચૈતન્ય ભગવાનને અંશે પણ ગુણ થાય તેમ નથી. સ્વાધીનપણું કેમ છે, તેને તે વિધિએ જાણો, તો ગુણ પ્રગટે. લોકો કહે છે, કે અમે સ્વતંત્ર છીએ. અમારા વડીલો ધર્મધેલા અને રૂઢીવાદી છે. અને દેવ, ગુરુ, ધર્મને કોણ ઓળખે છે? અમે અમારું ધાર્યું કરી શકીએ છીએ. એમ પરાધીનતાને—સ્વાધીનતા માને છે. પણ તું પ્રકૃતિનો આશ્રય ન માને તો તારી સ્વતંત્રતા છે એમ અનંતા જ્ઞાની કહે છે. રાગદ્વેષરૂપ કલુષિતતામાં રહીને બાહ્ય આચરણને સ્વતંત્રતા માનવી તે ઉહ્તાઈ છે—સ્વચ્છંદતા છે. સ્વતંત્ર તો સાચી શ્રદ્ધાવટ જે સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણીને, ચૈતન્ય સ્વભાવરૂપ શાંતિમાં જ્ઞાનપણે ઠરવું—રહવું તે છે. જ્યાંલગી નિમિત્ત આધીન વૃત્તિ છે, ત્યાંલગી પરમાં પુણ્યાદિ બાહ્ય સાધનમાં સુખબુદ્ધિ છે, તે અનાદિનો બંધભાવ છે. માટે તે પ્રથમ સમજાવ્યો છે, કે અનાદિની સંતાન સંતતિ પ્રવાહરૂપ સંસાર પર્યાય કેમ છે, અને બતાવ્યું છે કે કર્મભાવ છે તે તારી ઉંધી માન્યતા છે; અને મોક્ષભાવ તે પુણ્ય, પાપ, રાગ, દયા, દાન, વગેરે પરભાવથી તદ્દન ભિન્ન, નિજ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવી—જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાપણે રહી રહેવું તે છે. એમ બંધભાવ અને અબંધભાવ વિષે પ્રથમ પ્રયોજન કર્યું. આ સમજ્યા વિના બીજા કોઈ ઉપાયથી મોક્ષ ન થાય એમ પણ કહ્યું.

તા. ૧૭—૧૧—૩૯.

૯૮ મી ગાથામાં મોક્ષના ઉપાયની ટુંકામાં વાત કહી છે. તે સમજણમાં જગતના જીવોને ઘણા વાંધા છે. જે કર્મભાવ તે અજ્ઞાન છે. અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં વસવું તે મોક્ષભાવ છે. જ્ઞાનથી અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ થાય છે, તે વિષે કાલે કહેવાયું. ૯૮.

હવે ક્યા ભાવે બંધ અને ક્યા ભાવે અબંધદશા થાય તે કહે છે:—

જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પંથ;

તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષ-પંથ ભવઅંત. ૯૯.

ક્યા ભાવે બંધન થાય અને ક્યા ભાવે બંધન ન થાય તે

નિર્લય મરો ન્દો નાથા / ૮ મા એમ મનુ કે આત્મા અને મર્મ એ
 ભિન્ન રહે છે મર્મના ભાવથી પુણ્ય ધાર કે પાપ ધાર, મેં સસાગ
 બંધન છે બન મ્હા ના બુદ્ધિ દોષ કે સર્વાર્થગિદ્દનાદેવ દેવ
 પુણ્ય દોષ છતાં એ સસાગના બંધન ■ તો જે ભાવે ન્યાયુ થયું
 પુનર્ધીન અવસ્થામાં ભગવત્ થયું તે બંધનભાવે અમર તત્ત્વ કેમ પ્રાપ્ત
 શુભાશુભ મર્મના નિમિત્તથી જેનો ભાર કાઢે તે મર્મભાવ-સંગ
 ભાવ છે નગ નદિન શુદ્ધ આ મનુભાવનું જ્ઞાન ધના તે અજ્ઞાન
 અવગરનો નાગ થઈ જાય છે અને અખંડ જ્ઞાનભાવમાં હવે વાય
 છે તે પવિત્ર મર્મભાવ છે, મામભાવ છે હવે મ્હો છે કે જે ભાવે બંધ
 થાય તેહ મર્મનો પંથ છે શાસ્ત્રમાં ક્યું છે કે જે ભાવમાં જે પાપથી
 બંધ થાય છે અને તે શુભ હાય કયા સત્ય અવ્યોર્થ, પ્રભુમર્મ,
 ત્યાગીપણ પાણુ, બીજા જીવને ન મારૂં એ આદિ નગભાવ આત્મ
 ભાવ નથી પણ મર્મના નિમિત્તથી થતાં ઉપાધિભાવ છે જે પુનર્જા
 વસ્તુ, પુનર્પ્રાપ્તિમાં જે ભાવ ધાર તે ઉદયભાવની અમર છે તીર્થ
 નામમર્મ જે ભાવે મર્યાદા દેવ, કંઈકાદિ જે જે પુણ્યપાપ મર્યાદા છે તે
 સર્વ મર્મભાવ છે તે મર્મભાવ રાખનાથી કે મર્મભાવની રચિથી
 અમર પામું અરો પામું નહિ પ્રગટે

આ માની જ્ઞાતાગ્નિનો આનંદ શાંતિ છાડીને પરસ્પરમાં
 આ માઅ મુખ માન્યુ છે તેથી જ પોતાનામાં મુખ શાંતિ કે આનંદ
 દેખાતો નથી મન રાણી, દેહ, અને મર્મ, નામર્મ આશ્રીત થતી
 દ્રિયા અને તથા જ્ઞાન તેને પોતાનો માને તે અજ્ઞાન છે મર્મ મ્હો અમે
 દ્રિયા દેહની માનીએ છીએ, અને આત્મા અમર્તા ■ પણ તેને રાગમાં
 ભગવાનો જ્ઞાન છે નહિ તેનો નિર્લય કોણ કરશે? પ્રકૃતિના નિમિ
 ત્તથી શુભ અશુભ જ્ઞાન કોણ મરે છે, તેનો નિર્લય પોતાને મરો
 પડશે વોડેને અને શાસ્ત્રો ગ્રંથોથી સંખ્યા વારે પણ જ્ઞાનમાં, અભિ
 પ્રાયમાં મોટે આત્મન હોય છે અતઃગત જ્ઞાન સમગ્ર નહિ એને
 બીજા વૈદિક મર્મની માથે જૈનમર્મના સમન્વય મરે છે શુભરાગને
 શુદ્ધજ્ઞાન માને, અને શુભ જ્ઞાનથી શુદ્ધજ્ઞાન ક્રમેક્રમે પ્રગટે એમ
 માને એના જીવોને સત્ય અસત્યનો નિર્લય સાચો થાય નહિ

જે માટી પાણીથી પલળે, તે માટી પેશાબથી પણ પલળે, પણ પેશાબથી બીજ બળી જાય છે, અને પાણીથી બીજ પોપાય છે. શ્રીમદ્દે ગુજરાતીમાં આત્મસિદ્ધિ સહેલી ભાષામાં બનાવી છે, પણ લોકો મનન કરતા નથી અને માને છે કે અમે તે સમજી ગયા છીએ, અને શ્રીમદ્દે અમે માનીએ છીએ એમ કહે છે. પણ જ્યાંસગી શુભને સાધન મનાય છે ત્યાંસુધી સાચી દષ્ટિ જ નથી. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મુક્તિ ન થાય. કોઈ કહે કે પુણ્ય અમારે જોઈતું જ નથી, પણ શરૂઆતમાં તેનાથી સાધન પ્રગટે છે, તે માટે કરીએ છીએ. જેણે પુણ્યને સત્ સાધન માન્યું છે તેણે વિજિતિથી, દુષ્મનથી, ઝેરથી અમૃતની આશા રાખી છે. એમાં ક્યાં ભૂલ થાય છે, તે જાણવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો ભૂલ ન સમજાય. શરીરને આધારે, પુણ્યના રજકણના આધારે બંધ મોક્ષ નથી; પણ શુભ અશુભ ભાવનું વલણ કરવું, પરભાવને, કર્મભાવને પોતાનો માનવો, તેવા પરિણામથી બંધ છે. અને એ બંધભાવથી વિપરિત અબંધ પરિણામે મોક્ષ છે. પ્રથમ ઉદ્ધય ભાવને સમજો. તીર્થંકર-નામગોત્ર સમ્યક્જ્ઞાનની પવિત્ર ભૂમિકા વિના બંધાય નહિ. તે રાગભાવથી બંધાઈ જાય છે, તે પણ બંધભાવ છે. જે તેને ઉપાદેય માને, તો તેને જ્ઞાની કેમ કહીએ? દહાદિની ક્રિયાથી બંધ નથી, દહાદિની ક્રિયા તો જડની જ છે. પણ પોતે જેવા શુભાશુભ ભાવ-બંધ ભાવ કરે તે બંધનો પંથ છે, અને એ ઉપાધિક-ભાવ બંધભાવને છેદવાની દશાંકુપ, જે આત્માની શુદ્ધ અવસ્થા છે તે જ મુક્તિપંથ છે—ભવનો અંત છે.

કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજુ, પદ્મ, અને શુક્લ એ છ જાતની લેશ્યાના અશુભ અને શુભ પરિણામ તે કર્મભાવ છે. તેને જીવ પોતાના માને, તેમાં અટકે તે અજ્ઞાનભાવ છે, તે બંધભાવને ટાળવા પડતા નથી, પણ પોતે પોતાના શુદ્ધભાવમાં સ્થિર રહે, જ્ઞાતાપણે જ્ઞાનમાં ટકી રહે, તો તે બંધભાવ ટળેલાજ છે. સ્વભાવની અસ્તિ તે જ સમયે પરભાવ—બંધભાવની નાસ્તિ છે. શુક્લ લેશ્યા તો અભવી જીવને પણ હોય છે, જેનો કોઈ દિવસ મોક્ષ થવાનો નથી, તે જીવને પણ મનના ઉજળા પરિણામ થાય છે, એ કર્મના નિમિત્તનો ભાવ તે

મોહભાવ ■ તે ઉજ્જા પરિણામને અશુભની અપેક્ષાએ શુભ મ્હા,
 તે પણ મદનાય છે, તે બંધભાવ છે તે બંધના કારણેને મોક્ષનું
 માવન માનવું તે અનતા જ્ઞાનીનો વિરાવ છે, અનતા જ્ઞાનીથી વિ
 વલ્લાન છે ચેતન્યનો અનાદર છે આમ્હાના આમેલીયાના બીજનું
 પોતણુ મેં તો હું આમે ન દો ? જે બંધના પરિણામ છે તે શુભ
 હો કે અશુભ હો, દયાના, હિંસાના કે અદુષ્ટ ત્યાગના એ બધા
 બંધભાવ છે તે બધા મળેલાને છટે તેવી તો એ આત્મજ્ઞાન-રસ છે
 તે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને ગગ નહિત જ્ઞાનની મિથ્યાતાપ
 આદિ અમે પ્રગટ થતા બંધભાવ અભિપ્રાયથી સર્વથા દળી જાય
 છે તે ભૂમિમા અવર રાગથી ઘણું પુણ્ય બ માર્ગ જાય છે તેમા તીર્થ
 કંપદ અનર્તીપદ તો મહેલે મધ્યર્થ જાય છે દ્રષ્ટિમા તે જડભાવના
 પૂરેપૂરો નિપેદ છે તે જ સાચી દ્રષ્ટિ છે ૯૮ મી ગાથામા મોક્ષ અધિ
 દાની ભૂમિકા બાધી છે ગાથા ૯૯મા મ્હુ કે જે ભારે આત્માની
 અદ્વા તે ભારે બધ નહિ અને જે ભારે બધી અદ્વા તે ભારે સનાય
 બધ છે ૮

હવે ત્રિગૃહ જુનાસો કે છે ૨ —

ગગ દેવ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની પ્રથ,
 થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પથ. ૧૦૦

રાગ દ્વેષ શુભાશુભ ભાવમા માનવણીની એકતરુદ્ધિ એ
 મની મુખ્ય ગાઠ છે, ગો ૧મા અજ્ઞાન દળ્યે અવધ રાગ દ્વેષ નહે છે,
 તે સસાનું મન નથી એને તેમા દર્શનમોહ ઉંચી અદ્વા, ઉંચ
 જ્ઞાન અને મિત્રા નાનિત્રનું એ વરૂપ અજ્ઞાન નથી તેવી સમ્યગ્
 દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી મિત્રા અભિપ્રાય નથી દ્રષ્ટિ અમલ
 થઈ કે હું શુદ્ધ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું, એવી પવિત્ર નિર્દોષ સરભાવના ભાવની
 ભૂમિમા છે, તેમા જે શુભ અશુભ પ્રતિ થઈ જાય છે, તે ભેદ અવ
 મ્હામા દમ્હુ નથી તેનું નાન નથી, તેમા રૂચિ નથી પોતાના સવ
 ભાવમા પડીને જે શુભાશુભ પ્રતિ આવે છે, તેનું જ્ઞાનમા જાણવું
 થાય છે આસક્તિ ભારે ભાવનું થવું નથી જે મોહી છવ કર્મની

ઉદ્ય અવસ્થાથી થતા શુભાશુભ ભાવની જ્ઞાનમાં ગાંઠ બાંધે છે એ મારાં છે, એ ઠીક છે, એ શુભભાવ (પુણ્ય ભાવ) થી મને શુ થશે એમ પરભાવને (કર્મભાવને) સાધન માને છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ એટલે સ્વગુણનો ઘાત કરનાર છે. એ વિભાવદશાની એટલે કે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સમ્યગ્જ્ઞાનથી થાય છે. તો તે કયા કારણથી નિવૃત્ત થાય તે વિચારો. બાહ્ય ક્રિયાથી થાય, કે ઉદ્યના વિકારીભાવથી થા કે આત્મસ્વભાવના ભાનની પવિત્ર દશાથી થાય તે પ્રથમ સમજ પડશે. ઉદ્યભાવને નિર્જરા કહેવાય નહિ. આત્મજ્ઞાનની દશામાં અ અંશે રાગ રહિત સ્થિરતા રહેવી તે ક્ષયોપશમભાવ છે. અમથ દૃષ્ટિ દર્શનમોહ કર્મનો બંધ થતો નથી, અને આ જાતના પુરૂષાર્થ બાહ્ય અને અભ્યંતર નિવૃત્તિ થાય છે. આમાં બાહ્યનું કંઈ કરું થાય તેમ ન આવ્યું, કારણકે જ્ઞાન સિવાય બાહ્યનું કોઈ કર્તવ્ય એ કરી શકતો જ નથી. સાધ્ય અને સાધન (અથવા મોક્ષ સ્વભાવ ન તે પામવાનો ઉપાય) એક જ્ઞાન માત્ર. આત્મામાં જ છે. ૧૦૦.

હવે ધ્યેય કેવું હોય તે બતાવે છે:—

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહીત;

જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧

સત્-અવિનાશી,=પુણ્ય પાપના સંકલ્પ વિકલ્પથી અત્રે દેહ ક્ષણિક સંયોગથી રહિત નિત્ય અસંગ તત્ત્વ તે જીવ છે. જે શુભા ભાવ ટળે છે, તે રાગાદિનો ટળવારૂપ સ્વભાવ છે. તે કાંઈ અવિનાશ સ્વભાવ નથી. એટલે કર્મભાવ વિજાતીય ભાવ છે. “સર્વ માત્ર ચ્છિદે” સર્વ ભાવને જાણે, ગમે તેવા પ્રકૃતિના સંયોગ દુખાય જાણે, પ્રકૃતિની કોઈ અસર પોતામાં ન લે એવો જીવનો સ્વ છે. રાગાદિથી જુદો ત્યારે રહી શકે કે બ્યારે પોતે પોતાનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે પૂર્ણતાને લક્ષે શરૂઆત કરે. આત્મામાંજ આત્મ પૂર્ણ શુદ્ધતા છે; તેના લક્ષ વિના પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો પુરૂ કેમ જાગે? મારે શ્રીમદે કહ્યું છે કે આત્મા સત્ છે, ચૈતન્યમય છે, પરદૃશ્યથી નાસ્તિત્વ અને સ્વચ્છત્વથી અસ્તિત્વ સ્વાધીન છે.

ભાવને સદુજ્જ્વલે જલવાદ્યે જ્ઞાતાદ્રષ્ટા છે. સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગથી રહિત, એવો કેવળ એટલે શુદ્ધ આત્મા, તેની યથાર્થ અદ્વાયતા તે દશાને પમાય છે. પરથી બુદ્ધાપેક્ષાનું જ્ઞાન એટલે રાગ રહિત જ્ઞાનમાં સ્થિતપણે ટકી રહેવામાં પ્રવર્તિતું તે મોક્ષમાર્ગ છે. આત્મ પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્ય સિદ્ધ સમાન છે, તે તત્ત્વ કેવું હોય કે, અવિનાશી ચેતન્યમય એટલે પૂર્ણ જ્ઞાનવન સ્વભાવે તેનું દેહક સમયે હોવાપણ છે. સ્વાધીન જ્ઞાતાદ્રષ્ટા સ્વભાવનો સ્વીકાર કરવો કે આમ જ છે, એવી પૂર્ણ શુદ્ધની દ્રષ્ટિ થયે જ પૂર્ણને પહેાંચી વળવાનો પુરૂષાર્થ ઉપડે છે. સ્વાધીન અસંયોગી પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપની અદ્વા તે નિશ્ચય અથવા સાધ્ય, અને તેમાં ટકી રહેવારૂપ સ્થિરતા, પુરૂષાર્થ તે સાધન અથવા વ્યવહાર છે. એમ નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપ અનેકાન્ત આત્મામાં જ છે. સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એટલે સર્વ પરસંયોગ અને પરભાવથી રહિત, પરથી નાસ્તિરૂપ અને કેવળ એટલે શુદ્ધ આત્મા તેને આગળીને તેમાં જ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે.

પ્રશ્ન:—સાત્વિક જુતિ તો ઠીક ને? ઉત્તર:—આત્માની સમ્યક્ અદ્વા જ્ઞાન અને સ્થિરતા વિના સાત્વિક ભાવ હોય તો તે કર્મભાવ છે. મોહકર્મની જ્રમભારરૂપ અસર છે. તે ભલે શુભ પરિણામ હોય છતાં તે ઉપાધિ બંધભાવ છે, અને તેને ચેતનનો માનવો તે સ્વયં અપરાધ છે, તે ઉપાધિ નો શુભદાં છે. જેમ લોહીનું પડ ધાય તેમ ચેતનનો મહીન વિગ્રરીભાવ તે શુભદાં છે. તેને ઠીક માનવા તે અજ્ઞાનભાવ છે. અનંતજ્ઞાનીનો એકજ મત છે કે પૂર્ણતાને લક્ષે શરૂઆત કરે. આત્મા જેવો, જેવડો છે તેની બેહદતાને બાધ્યા વિના, પુણ્યાર્થ ભાવની હદ બાંધીને પુરૂષાર્થ ઉપાડે તો અશુદ્ધતા થશે. પરમાત્મ—પૂરૂષાર્થમાં જ્ઞાનનો અંશ માત્ર નથી, અને જડપણું પૂર્ણ છે. ચેતનમાં જ્ઞાનનો અંશ કેઈ કાળે ઓછા નથી, પૂર્ણ જ્ઞાનધન છે, તેથી પરનો ઉપાધિભાવ તેમાં પ્રવેશ પામતો નથી.

શ્રીમદ્ ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ આત્મસ્વરૂપની ધુનમાં, છેક સાતમે ગુણસ્થાને નિર્મયદશામાં સુસૂતા હતા. તે વખતે અધ્યાત્મ રૂપરસમાં દલમ બોળીને, પરમાર્થ વચનોરૂપ સમયસારની છૂટી ગાથામાં

નીચે મુજબ લખે છે કે,

णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो ।

पवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चैव ॥ ६ ॥

જે જ્ઞાયક ભાવ છે તે અપ્રમત્ત પણ નથી અને પ્રમત્ત પણ નથી એ રીતે જ્ઞાયક દ્રવ્ય સ્વભાવે સળંગ છે; તે જ જ્ઞાયક હું શુદ્ધ છું. પ્રમત્ત એટલે સ્વરૂપનો અનુભૂતિસાહુ અને અપ્રમત્ત એટલે સ્વરૂપનો ઉત્સાહ. એ બંનેમાં પર નિમિત્તની અપેક્ષા આવે છે. પ્રમત્તમાં કર્મના સદ્ભાવરૂપ તથા અપ્રમત્તમાં કર્મના અભાવરૂપ, એમ બંનેમાં પર નિમિત્તની અપેક્ષા આવે છે. જ્ઞાયકભાવ તે અપ્રમત્ત પણ નથી અને પ્રમત્ત પણ નથી, માટે પરાશ્રીત એટલે પર ઉપાધિકભાવ તેમાં પ્રવેશ પામતો નથી. વ્યવહાર વિધિના બે ભાગ તે મારા અખંડ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં નથી; આ માન્યતાનું નામ દ્રવ્યદ્રષ્ટિ, સમ્યગ્દ્રષ્ટિ, કે તત્ત્વ સ્વભાવની સાચી દ્રષ્ટિ કહેા, અનંત જ્ઞાનીએ પ્રમાણ કરેલ દ્રષ્ટિથી શ્રીમદ્ રાજગૃહે પણ કહ્યું છે કે, આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધા સમજણ એજ પ્રથમ પગથીયું છે. “આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત જેથી કેવળ પારીએ” એમ ત્રણકાળ જ્ઞાન સ્વભાવ સ્વયં શુદ્ધ છે; એમાં એક પરમાણુ માત્રનો ભેગશેળ, મેલ, કે રાગાદિની અસર નથી; ત્રિકાળ એકરૂપ જ્ઞાયક છે. આત્માની આમ સ્વાભાવિક સાચી દ્રષ્ટિ થયા વિના સાચી શ્રદ્ધા ન થાય. સર્વ પરભાવથી ભુદા જ્ઞાન માત્ર જીવ છે, એવું પ્રથમ લક્ષે બાંધ્યું તે પૂર્ણતાને લક્ષે શરૂઆત છે. શ્રીમદે કહેલા ચૌદ નયના બોલમાં પ્રથમ વાક્ય છે કે “એવંભૂત દ્રષ્ટિથી રૂણસૂત્ર સ્થિતિ કર.” પૂર્ણની નિઃશંક પ્રતીતવડે વર્તમાનમાં જ અનંતાનુબંધી કપાય તોડીને સ્વભાવમાં સ્થિર થા, એટલે કે મારામાં અપૂર્ણતા મલીનતા ત્રણકાળમાં નથી, એમ પૂર્ણતાનું લક્ષ-સાધ્ય કરી વર્તમાનમાં અંશે સ્વરૂપ સ્થિત થાય તે સાધક છે, (તત્ત્વજ્ઞાનના ૧૧૧ મેં પાને આ ૧૪ બોલ છે). એક તત્ત્વને બંધન માની બેપાણું માનવું તે સાચી દ્રષ્ટિ નથી. ક્ષયોપશમભાવ તે ગુણ છે, દર્શનમોહનીયનો ક્ષયોપ-શમ કરે તો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ થવાય છે. કોઈ સંપ્રદાયમાં માને છે કે, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં દ્રવ્ય નિર્લેપે અમે ચારિત્રને અને શ્રદ્ધાને ક્ષયોપશમ

માનીએ છીએ, પણ તે વાત ખોટી છે. મિથ્યાત્વમાં જ્ઞાનનો ક્ષયપગમ
 હોય તો ભલે, પણ તે મિથ્યાજ્ઞાનનો ઉપાડ છે; એવો ઉપાડ તો અભવીને
 પડી શકે છે. જેને યથાર્થ સ્વાનુભવથી અદ્વાગુણ પ્રગટ્યા તેને પરમાર્થ
 કારણ કહ્યું છે. પૂર્ણ કારણમાંથી પ્રગટ્યું તે જ પૂર્ણ કાર્ય પ્રગટ્યું તેમ
 ઉપગ્યાગી હકી શકાય છે જેને અપ્રતીદુતભાવ માધ્યક સ્વભાવ પૂર્ણ-
 તાનો પુરૂષાર્થ લઈને ઉપરના ને એકાદ ભવના પાતાના અંતર મના
 ઉદ્ગારરૂપ મંદગા સાચે છે. મોળી વાત (મોળું મોસાણું) ન કાચે.
 શ્રીમદ્ ભગવાન શ્રી કૃદકૃદાચાર્ય મહારાજે પણ, મમયસારમાં એક જ
 ભવે કેવળ પામે એવા, અપ્રતીદુત ભાવનો મદિમા રેખાડી, જગવાત
 પુરૂષાર્થની અવિચ્છિન્નતાની વાત કરી છે. શ્રીમદ્ રાજગુરુ પણ એ
 જાતનો આગમ હકી ગયા છે, તેને જે સમજે તેને ઉપકાર થાય. અ-
 પ્રતીદુતભાવ એટલે પાડા ન પડે તેવો જ્ઞાનજગનો પુરૂષાર્થ, જે
 ક્ષાયકભાવ જેવો હોવાય છે. તીર્થંકર નામનોજ જે જીવને અમાયું
 છે તેને પણ કોઈ વખત ક્ષયોપશમ સમકિત હોય છે. પછી સ્વયં
 ક્ષાયક સમકિત ઉપાડે છે. વળી કોઈ જીવને અપ્રતીદુતભાવ હોય છે,
 પણ તે તીર્થંકર, તથા કેવળી કે મુનકેવળી પામે ક્ષાયિક સમકિત
 પામે છે. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ આવો આવડો જ છે, એમાં પુણ્ય પાપ
 આદિ પગભાવનો અંગ પણ નથી, એમ પૂર્ણ ક્ષાયકભાવની મહા-
 થયે પૂર્ણતાને જીવ પામે છે. સમ્યગ્મર્દગિન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્-
 જ્ઞાનમાં ટકી રહેવાનું સ્વરૂપાયરણ બળ (ચારિત્ર) રૂપ મોક્ષનું સાધન
 તે આત્મા જ છે. પૂર્ણતાને પાડેથી વગવાનું બળ આત્મામાં જ છે
 તેમજ આત્માવડે, આત્માભાડે, આત્માથી, આત્મામાં વગેરે ॥ કારક
 (માધન) જ્ઞાનમાં જ છે. “જેથી કેવળ પામીએ મોક્ષ પદ્ય તે ગીત”
 એમ કહ્યું. પૂર્ણની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, અને પૂર્ણનો પ્રયત્ન, પૂર્ણની શ્રદ્ધિ,
 પૂર્ણનું જ્ઞાન અને પૂર્ણનું વલણ એટલે કે જ્ઞાતાપણામાં ટકી રહેડું
 તે જ મોક્ષનું માધન છે. બહારથી કોઈ કંઈક બીજું કરવાનું કહે તો,
 તેનાથી (અવભાવથી) મુક્તદગા નથી. સાધ્ય અને સાધક બેડ વાત
 આ ગાથામાં લીધી છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાભાસ રહિત છું એ
 યથાર્થ લક્ષ થયે, પૂર્ણને પાડેથી વગવાનો પુરૂષાર્થ ઉપડે છે. જે ભાવે
 પાતાનો પૂર્ણ સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર કર્યો, પાતાનો બેહદ અપરિમિત

સ્વભાવ જાણ્યો તે ભાવ અનંત કર્મનો નાશ કરનાર છે. ૧૦૧.

હવે મોહનીય કર્મ મુખ્ય છે એમ જણાવે છે:—

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્યે મોહનીય, હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨.

ચૈતન્ય તત્ત્વનું સામર્થ્ય તો બુદ્ધિ કે તે એકજ સમયમાં વિભાવ પર્યાયને હણે છે. ‘જેમ કોઈ એક મીયાણાને એટલે કે બળવાન કુર ચોરને પકડવા ઘણા પોલીસોની જરૂર પડે છે; તેમ એક ગુણની એક પર્યાયને રોકવા અનંત પરમાણુને ભેગું થવું પડે છે, એવું ચૈતન્યનું સામર્થ્ય છે.’ તેમ છતાં પણ જીવના દરેક ગુણની શક્તિ ત્રિકાળ નિર્મળ રહે છે. માત્ર વર્તમાન અવસ્થામાં ભૂલ છે. તે અનંતા કર્મદળને (વિભાવને) યાગવાનું બળ એક સમયની અવસ્થામાં છે. તે ભૂલને (અવસ્થાને), એકજ સમયમાં પલટાવીને ભૂલનો નાશ કરી શકે એવું પૂર્ણ બળ પ્રભુ ચૈતનમાં છે. કર્મ અનંત પ્રકારના છે તેને કહેવા બેસે તો પાર આવે નહિ, પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં મુખ્ય તો મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ જે ભાવે હણાય તેનો પાઠ હવે કહેશે.

તા. ૧૮—૧૧—૩૯.

૧૦૧ ગાથામાં કહ્યું કે વિકાર—વિભાવ વિનાનો શુદ્ધ અસંગ આત્મા છે એવી શ્રદ્ધા વિના તેનું સાર્થન પ્રગટે નહિ. જે કર્મકલંકની મલીનતા છે તેનાથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન—ઉપાય પોતાથી થાય; માટે પ્રથમ અવિરોધ તત્ત્વનો સ્વીકાર થવો જોઈએ. “જેથી કેવળ પાસીએ” શુદ્ધ સ્વભાવની શ્રદ્ધા વડેજ, આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૦૨ ગાથામાં અનંત પ્રકારનાં કર્મ છે. પણ તેના મુખ્ય આઠ પ્રકાર છે અને તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે કેમ હણાય તે હવે કહેશે. લોકોને અંતરંગ વિષયની વાત સમજવી બહુ કઠણ અને ઝીણી પડે છે, કારણકે તેમાં રૂચિ નથી. સંસારના ઘણા ડાહ્યાઓ પણ આત્માની વાત આવે તેમાં મુંઝાયને ત્યાં ઊંધું ખતવે છે. આઠ કર્મમાંથી એકેક કર્મના અનંત પ્રકાર છે તેની રચના શું છે, અને આત્માનું શુદ્ધપણું

ગુ' છે તેના તેને વિચાર પણ આવતો નથી. આઠ કર્મના સંકલ્પનું પુનિસર વર્ણન જાણવું હોય તેણે તત્વાર્થ મુત્ર, ગોમતસાર વિગેરે શાસ્ત્રોથી જાણી લેવું.

આત્માના અનંતગુણ છે, તેમાં આઠ ગુણને કર્મનું આવરણ છે બાકીના બધા ગુણ નિરાવરણ શુદ્ધ જ છે. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, પ્રદેશત્વ, અગુરૂત્વ, વગેરે ગુણોને આવરણ થતું નથી. અસ્તિત્વ નામનો સત્ ગુણ (સત્ એટલે નિત્ય હોવાપણું) તે ગુણનો કદી પણ નાશ થાય નહિ કે અવસરતો નથી. જો સત્ ગુણનો અભાવ થાય તો છવ દ્રવ્યનો અભાવ થાય. નિગોદ બચાવ, સંસ્કર્ષ વગેરે એકેન્દ્રિય ધોનીમાં છવ જઈ પડે છતાં, ત્યાં પણ તેના આઠ ગુણ સિવાય બધા ગુણ શુદ્ધ છે. તેમાં દર્શનગુણ, જ્ઞાનગુણ, અને વીર્યગુણ ઉપર ગમે તેટલું આવરણ આવે છતાં, અનંતમાં ભાગે તે ગુણો ઉઘાડા રહે છે. આઠીં મોહનીય કર્મની વાત કરી છે. તે મોહ-આવરણની જાત એવી છે કે તેના નિમિત્તથી છવ સ્વસ્વરૂપમાં અસાધ્યતા થાય છે. આત્માના આડેય ગુણને વિગ્રહ કરનાર નિમિત્ત મોહનીય કર્મ છે, તે કર્મના નિમિત્તથી છવને ભ્રમણ થાય છે, અને એ નિમિત્તમાં એકાવાધી છવ ભૂલ કરે છે, અને તેથી ભ્રમણાયાગો થતાં અનાદિકાળથી સંસારમાં રખાવું થાય છે. જ્ઞાનનો ઘણો ઉઘાડ હોય તો જ આત્મજ્ઞાન થાય, અને એમણું જ્ઞાન હોય તો જ ધાય એમ નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કંઈ જ્ઞાનને વિપરીત કરતું નથી. જ્ઞાનનો ઉઘાડ હીન અધિક હોય તે ગુણ દોષનું કારણ નથી. જ્ઞાનાવરણીયનો ઉઘાડ તે નિર્જંકનું મોક્ષનું કારણ નથી. પણ દર્શન મોહનીય કર્મનો, ઉપશમ ક્ષયોપશમ પુરૂષાર્થવડે ક્યેં ગુણ પ્રગટે છે. તેથી મિધ્યાજ્ઞાન પસંદી મુજ્ઞાન થાય છે, તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય છે. આત્માનું ભવ વિના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઘણો ઉઘાડ હોય અને હજારો રાસ કંદસ્થ હોય, છતાં તે સખથી આત્માને ગુણ નથી, તેમ તેના આવરણથી આત્માને દોષ નથી, આત્મ ગુણનો ઘાતક અસાંતિ ઉત્પન્ન કરનાર મોહકર્મ છે. મોહનીય કર્મનો સદ્ભાવ એટલે કે તેનો સ્વીકાર એજ બંધનો પથ છે. આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને જ્ઞાનની

... ઉરના જરનાયા ત માહકર્મના અભાવ થાય છે, અને
 ક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. મોહકર્મને પુરુષાર્થ વડે જીવ રાખે ત્યારે સાચું
 ન કહેવાય. મોહકર્મ તે હું નથી એમ સ્વ-પર ધર્મને જાણીને,
 આ અભિપ્રાય વડે સ્વભાવમાં જીવ રહે, ત્યારે દર્શનમોહ કર્મનું
 પુનું થાય છે. શરીર એ હું, રાગ, દયા, પુણ્યાદિ પરિણામ તે હું
 , મારાં છે, એ આદિ અતેક પ્રકારે પરમાં આત્મબુદ્ધિ થવી તે
 નાવર્ણ્યિય કર્મના કારણે નથી, પણ દર્શનમોહનીય કર્મના સ્વીકારના
 રણે છે. એટલે કે તે સંબંધમાં થતી પોતાની ભૂલ છે; એ ભૂલ તે
 શ્યાદર્શન છે. એ ભૂલપૂર્વક જાણવું તે મિથ્યાજ્ઞાન છે; તે ભૂલમાં
 (સાદિપણે) રહેવું તે મિથ્યા ચારિત્ર છે. આ અભ્યંતર દોષની વાત
 સ્વરૂપની પ્રતીતિ અને સ્વરૂપની સ્થિરતા—મોહનો અભાવ કર-
 થી આત્મામાં થાય છે. કોઈ હજારો શાસ્ત્ર ભણ્યો તેથી માને કે મને
 આત્માનું જ્ઞાન થયું તે વાત જુઠી છે. વિપરીત અભિપ્રાય સહિત
 સંયોગી શુદ્ધ આત્માની થથાર્થ-સત્ય પ્રતીતિ તેનું નામ સમ્યગ્-
 નિ છે. તે ગુણ પ્રગટ કરતાં દર્શનમોહ અને અનંતાનું બંધી કષાય
 ની જાય છે. હું આનંદમૂર્તિ છું, કેવળ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, સિદ્ધ સમાન
 , એ સત્સ્વભાવનો સ્પર્શ કરીને, પૂર્ણતાની પ્રતીત કરી, અને શુભ
 શુભ કષાય ભાવથી જુદા રહ્યો, એ પ્રતીતિ જ મોહનો અભાવ
 ની પ્રગટ થઈ છે; પણ જ્ઞાનના ઉદારથી લાખો શાસ્ત્ર કદાચ ભણી
 ય, છતાં તેને અતીન્દ્રિય સ્વાનુભવની પવિત્રદશા એટલે કે નિર્દોષ
 છે ન થાય. અને તેમ ન થાય ત્યાંસુધી તેનું બીજું બધું સ્વયં
 પરાધરૂપ છે. કોઈને બહારની ક્રિયાનો યોગ ઘણા હોય, બાળવીર્યનો
 માડ ઘણા હોય, નિર્ભય દેખાતો હોય, કોઈ ભાલાથી વીંધી નાખે
 માં ભય ન કરે; તોપણ તે શરીરાદિ બળ, કાંઈ સાચી શ્રદ્ધા-સમ્યગ્-
 નિનું કારણ નથી. કોઈ ઘણા કષ્ટથી તપ કરે, ઘણા પરિષહ સહન
 તેનાથી પણ સમ્યગ્દર્શન-આત્મજ્ઞાન પ્રગટ ન થાય; પણ જે
 દ્વા ગુણ છે તેને જેમ છે તેમ ઝોળખીને, હું જ્ઞાતાનંદ પૂર્ણ શુદ્ધ
 માધીન છું, એમાંજ મારી શાંતિ અને મારો અનંત આનંદ ભર્યો
 એ જાતનું વેદન એ સમ્યક્શ્રદ્ધા ગુણવડે પ્રગટે છે. મોહ રાખવાથી
 ન્યું મુખ આત્મજ્ઞાનદશા પ્રગટે છે. બહારની ઘણી સગવડતા હોય,

સાતા વેદનીયનો ઉદ્ય હોય તો ધર્મ થાય તેમ પણ નથી. આયુષ્ય લાંબુ હોય તો ધર્મ થાય એમ પણ નથી. શરીરમાં રોગ ન હોય તો ધર્મ થાય અને શરીરમાં શક્તિ ઘણી હોય, તો જ આત્મજ્ઞાન ધર્મ-સાધન થઈ શકે તેમ પણ નથી. ધર્મીઆ નિર્ધન, રોગી ન જ હોય તેમ પણ નથી. અહીં તો કહેવું જ કે, મોક્ષનો ઉપાય કોઈ બહારની સાથે અટકવા રૂપ સમર્થ રાખેના નથી. સાચી પ્રતીતિમાં વિરોધરૂપ નિમિત્ત માત્ર દર્શનમોહકર્મ છે, પણ ખરે ભાવમોહ તો પાતાના સ્વરૂપની અસાવધાની છે. કોઈ કહે કે મોહનીયકર્મ માર્ગ આપે તો ધર્મ થાય પણ તેમ નથી. કારણકે ધર્મ તો આત્મગુણની અંતરંગ પવિત્રતાનો પુરુષાર્થ ક્ષેત્રી ઉઘડે છે. વળી નામકર્મની પ્રકૃતિ, સુંદર શરીર, સુંદર ભાષા, યશસ્વીર્તિ વગેરે શુભકર્મનો યોગ હોય તોજ મોક્ષ સાધન પ્રગટે તેમ પણ નથી. અશુભ નામકર્મનો યોગ હોય, નીચ ગોત્ર હોય તોપણ આત્મજ્ઞાનની પવિત્રદશા ન પ્રગટ થવા દે તેમ નથી. ઉંચ ગોત્રમાં ઉપજ્યા તે કાંઈ મોક્ષનું કારણ નથી. આઠ કર્મમાંથી માત્ર એક મોહકર્મજ શુભને ભૂત કરવામાં નિમિત્ત છે. એ મોહ જે બંધનો પથ છે તેને હુણે જ મોક્ષનો ઉપાય થાય. અકપાય ભાવે અને સાચી પ્રતીતિથી મોક્ષભાવ—અર્થ દ્રષ્ટિ પાતાવડે જ થાય છે. મારે તે ઉપાધિકભાવ અને ઉપાધિનું નિમિત્ત કેમ હજાય, તેની વિધિ હવે પછીની ગાથામાં આવશે. તાડવૃક્ષ ઘણું મોટું છે, છતાં તેની એક ધોરી નસમાં અમુકસ્થાને એક સોય નાખે તો તે આખું તાડવૃક્ષ સુકાય જાય છે. કારણકે જે સ્થાનમાં છેદ પાડીને સોયે પ્રવેશ કર્યો છે, તે છેદથી તે વૃક્ષને પાંચજુ મળવાનો માર્ગ અટકી ગયો; તેમ આ સંસાર વૃક્ષ અનાદિ સંતતીરૂપ છે, તેમાં મોહકર્મને બરાબર ઝોળાખીને, તે ઉપર જે સાચી શ્રદ્ધાના પુરુષાર્થની સોય નાખે તો મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન અને રાગદ્વેષરૂપ મિથ્યાચારિત્રનો સંસાર માર્ગ રૂંધાઈ જાય છે. વૃક્ષને મૂળથી ઉખેડીએ તો તેનાં પાંદડાં ડાળી એ ક્યાંમુઘી નવપદ્મવિત્ત, લીલા રહે ? અદ્યપકાળમાં સુકાઈ જાય છે. મોટું લાકડું ■ તેને તોડવું હોય તો તેની સધિ ભેડને, હીંગી ઉપર ઘણું મારે તો લાકડું ફાટીને સાંધથી બુદ્ધ પડે છે. તેમ જડ ચેતનની મુદ્દમ સંધિ સમજવી જોઈએ. ચેતન્યમૂર્તિમાં સાંધ નથી, પણ આ

પરપ્રકૃતિ મોહકર્મ અને તેની અસર, વર્તમાન અવસ્થામાં દેખાય છે તે હું નહિ, એમ જ્ઞાનભાવે જાણું અને સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભેદ-જ્ઞાનની શીળી વરે, સ્થિરતાના પુરૂષાર્થરૂપ મોઘરીનો માર પડ્યો, કે એ મોહકર્મની સંધિ, કર્મની ગાંઠ છૂટી જાય છે. અને પવિત્ર જ્ઞાન-દશા સ્વરૂપાચરણ શક્તિ પ્રગટ થાય છે. ૧૦૨.

હવે મિધ્યાદર્શન અને મિધ્યાચારિત્ર હજીવાનો અચૂક ઉપાય કહે છે:—

કર્મ મોહિનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હજે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩.

મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે, (૧) દર્શન મોહનીય, (૨) ચારિત્ર મોહિનીય, દર્શન મોહિનીયમાં જોડાવાથી જીવને મિધ્યાત્વ ભાવ થાય છે. મિધ્યાત્વ એટલે પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિ; તેનું બીજું નામ સ્વસ્વરૂપમાં ભૂલ છે. અભિપ્રાયની ભૂલ તેજ પરમાર્થને વિષે મિધ્યાબુદ્ધિ છે.

આત્માને પરાધીનતાનો ભાવ હોય ત્યાંસુધી પરવસ્તુમાં હિત બુદ્ધિ પુણ્યાદિ કોઈપણ પરવસ્તુમાં પ્રેમ રહે છે; અને નિમિત્ત આધીન વૃત્તિ છૂટતી નથી. તેથી શ્રીમદ્ પહેલીજ ગાથામાં કહ્યું “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના;” સ્વરૂપ સમજ્યો નહિ તેથી ‘પરને પોતાનું’ માન્યું. શુભ રાગ દયા આદિ કર્મભાવને ધર્મ માને, ઠીક માને તે લૌકિકમાર્ગ છે, તે ઉદ્યભાવ છે. તેને પોતાનો માનવારૂપ ભ્રાંતિવડે, જ્ઞાતાપણું ભૂલીને પર દ્રવ્યનો કર્તા અને સ્વામી જીવ થાય છે. અને તેને સાધન માને છે; પણ બાહ્ય સાધનથી એટલે કે બંધભાવથી આત્માનો મોક્ષ-માર્ગ માન્યો, તેજ દર્શનમોહરૂપ ભ્રમણા છે. કોઈ બહારની દયા આદિ રાગભાવને પરમાર્થ માને, ઠીક માને તો તે અજ્ઞાનભાવ છે. પરદયા તે મોહભાવના પરિણામ-મંદક્રપાય છે. તે શુભભાવને પોતાનો ગુણ માનવો, અને એ પુણ્ય પરિણામની ખતવણી પરમાર્થ ધર્મમાં કરવી, તે અપરમાર્થને પરમાર્થ માન્યો છે, તે પાપાનું બંધી પુણ્ય છે. તેના ફળમાં હિંસાનો યોગ મળશે; તે સંસારમાં રળડવાનો ઉપાય છે.

પુત્ર્ય તો જ્ઞાનીને પણ ધર્મ જાય, પણ તેને પન્માર્થરૂપ ધર્મ માનતો નથી પોતાના અતરંગ અભિપ્રાયમા તેની ખતરણી કેમ છે તેના નિર્ણય થેાન કરે? જ્યાંયગી અતરંગ પરિણામનુ લ્હાન નથી, ત્યાંયગી સ્વરૂપની ભ્રમણા છે, તેથી કહ્યુ કે “પામ્યો દુષ્ણ અનત” મગ્નુદે દર્શનમોહરૂપ, ઉધો અભિપ્રાય છે અને મિથ્યાબોધ છે તે સમ્યગ્ દર્શનને અને સાચા બોલને હલે છે એ બંધ પચને મળવાને શુદ્ધ ત્મદશારૂપ સમ્યગ્બોધ તે મિથ્યાબોધને હલે છે, અને સાચી વીતંગળા આગ્નિમોહને હલે છે એ બેમા જ મોક્ષમાર્ગનુ સ્વરૂપ આવે છે દર્શનમોહ એવે પરમાર્થમા અપરમાર્થ મુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ સાચી થકા તથા સાચા બોલને હલે છે માનુ જ્ઞાન એવે સમ્યગ્જ્ઞાન એવે કે જેઓ આત્મ પદાર્થ છે તેઓ તેને જામો, અને નેને તેઓ માન્યો, તે સમ્યગ્દર્શન છે અને તેમા રાગ નહિત ટપ્તુ, કર્તુ તે સમ્યગ્ચાન્ત્રિ છે તેજ મોક્ષમાર્ગ છે, તેજ સસારથી મુક્ત થવાનો ઉપાય છે આ અચૂં ઉપાય છે જે મિથ્યા માન્યતાએ પોતાને હલ્યો હતો, તેજ મિથ્યા અભિપ્રાયને સમ્યગ્ અભિપ્રાય વડે હલ્યો મિથ્યા પ્રવર્તનરૂપ આગ્નિમોહના રાગાદિ પરિણામ છે તે અસ્થિરતા છે, તેના પ્રતીપક્ષી વીતંગળાનની સ્થિરતાના શુદ્ધ પરિણામ છે, તે વડે આગ્નિમોહનો મય થાય છે જ્ઞાનસ્વરૂપની એવે કે વીતરાગતાની જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સાક્ષી સ્વભાવની ન્મજતા તે ઉપાય છે આ મોક્ષના ઉપાયની ગીત છે, અને આ ભાવે જ અતર્મુદ્ધુર્તમા કેન જ્ઞાન પ્રગટે છે આ અચૂં ઉપાય છે, આમા નજે મગ બીજે મત કે પથ નથી આમા અમૂ વેગ સપ્રદાય, કે ક્રિયા મગાનુ ન આબ્યુ સમજવાનુ અને સમજવાની સ્થિતતા એ બે ઉપાય દ્વિધા મહારનુ નહ મરુ એમ ન આબ્યુ આત્મા આમજ છે એવી માયા અનુભવ સહિત પ્રતીતિ થકા તે દર્શનમોહને ઠામે છે અને ગગદ્વેદ, ગ્તી, અગ્તી, ભય ગોષ્ઠ, ક્રોધ, માન માયા બોલ નોરે અસ્થિરતાને એવે આગ્નિમોહને યાગનાર વીતરાગ ભાવની સ્થિરતા છે, તે સ્થિરતાને (સ્વસ્વભાવિ દશાને) રોધક, જે પૂર્વ સસ્કારરૂપ ક્રોધ માન, માયા, બોલ, હાસ્ય રતી, અરતી, ભય, શોક દુગછા રાગદ્વેષરૂપ અસ્થિરતાનુ નિમિત્ત આગ્નિમોહનીયમ્મ છે તેના ઉપમા જોવાથી ભાવમ્મ ચિદનિધર

જીવ કરે છે. તે ચારિત્રમોહનો નાશ કરનાર વીતરાગ ભાવ છે. દર્શન-મોહનો નાશ કરનાર સ્વાત્મબોધ (સમ્યગ્દર્શન) છે આ તેના અચૂક ઉપાય છે. જેમ પ્રકાશ ધવાથી અંધકાર નાશ પામે છે, તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. તેમ બોધ અને વીતરાગતા, અનુક્રમે દર્શનમોહિનીય અને ચારિત્રમોહિનીયરૂપ અંધકાર યાગવામાં પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. જે ભાવે અવગુણ થયો તેના પ્રતીપક્ષી સદ્-ગુણથી તે દોષ રજે છે. ઊંધી શ્રદ્ધા-મિથ્યાદર્શન જેવું કોઈ મહા પાપ નથી. પૂર્ણ સ્થિરતાનું લક્ષ હોય તો, શુદ્ધ સ્વરૂપનો બોધ થાય છે; તે પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો પુરૂષાર્થ ભાવે છે. અનંતજ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય, સ્વાધીનપણે શક્તિરૂપે છે, એમ અનુભવ કર્યો અને પૂર્ણતાનું ભાન થયું, તેજ સમયે પૂર્ણ સ્થિરતા થતી નથી; પણ વચ્ચે અલ્પકાળ સાધક સ્વભાવમાં સત્ય પુરૂષાર્થ કરવો બાકી રહે છે, ત્યાંસુધી જ્ઞાનમાં રહી રહેવાનો પુરૂષાર્થ તે મોક્ષ-માર્ગ છે. હજી અધુરા જ્ઞાનની અવસ્થામાં અંશે અંશે સ્થિરતા અને રાગ યાગવાનો પ્રયત્ન છે, તેને વ્યવહાર કહ્યો છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય બન્ને આત્મામાંજ હોય, પણ દેહાદિ બાહ્ય સાધનમાં હોય નહિ. આ અંતરંગ અતીન્દ્રિય આત્મસ્વરૂપની વાત છે. પોતાના ઘરની, -પોતાની જાતની વાત છે, તેમાં કોઈ મત સંપ્રદાયના આગ્રહની વાત નથી, પણ અનંત જ્ઞાનીઓના ઘરની વાત છે. ૧૦૩.

તા. ૧૯—૧૧—૩૯.

હવે દોષ તેના પ્રતિપક્ષી ગુણથી હણાય છે એમ કહે છે:—
કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સંદેહ? ૧૦૪.

ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે દોષ હણાય છે. અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે. તે પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે, પણ આ તો અંતર તત્ત્વની વાત છે. મનથી માનેલી શુભ પરિણામવાળી ક્ષમા, સરલતા આદિથી નિજગુણ ઉઘડતો નથી. સાચો આત્મબોધ જ્યાંસુધી નથી ત્યાંસુધી, ગમે તેરલી

ક્ષમા વારે, ખેદ ન કરે, સરળતા સમજાવવા રાખે, વૈરાગ્ય કરે જતા તે
 બહુ ય ૧૫ કર્મભાવમા શુભ પરિણામમા જાય છે. સ્વગુણમા અશે
 પણ લાલદાયક નથી માન પુણ્ય બચાય, લવચ્છી ન થાય, કારણકે
 ઊંચા અભિપ્રાયદ્વારા કોવને યાજનાનો પ્રયત્ન કરે તે માને છે કે
 એ કોનાદિભાન મને થાય છે અને તેથી થતો બંધ મને થાય છે,
 એમ પોતે અનાદિ અનંત નિર્દોષ અબંધ, અસંગ એકરૂપ તેમ
 ન માન્યુ અને બંધનાળો, દયાવાળો, પુણ્યવાળો, ભૂવનાળો પોતાને
 માન્યો માફ તરન પ્રકૃતિના નિમિત્તનાળુ—ઉપાધિવાળુ છે, એમ કોઈ
 પણ પ્રકારે ઊંચું મનાયુ છે, તેથી તેજે પુણ્ય પરિણામ ક્ષમા, સરળતા,
 નિર્માનતા, અહિંસા, ત્યાગ, નિર્વેશતાઆદિ શુભ પરિણામ છે તેને
 મોક્ષના હેતુ માની ત્યાગથી કરે છે, પણ તેથી લેશમાન ધર્મ નથી
 લોકોને એવી માન્યતા છે કે, કોવાદિ યાગવાથી મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે,
 પણ પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના કોવાદિ ટંગે નહિ જ્યાંયગી આ
 તમાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી ત્યાજગી કર્મભાવે બંધભાન
 બોલે છે, તેનું દળ સસાર છે ત્યાજે નિશ્ચયે કે શ્રીમદ્ભગવાદે કહેનાનો
 આશય એ છે કે નિસદેહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ શક્તિ માફ
 અસંગ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, એમ સાચા અભિપ્રાયને લક્ષમા રાખીને,
 જ્ઞાનની રમણતાથી એટલે સ્થિરતાના પુરુષાર્થથી, કોવાદિ ઉદયભાનનો
 કાય થાય છે, ત્યારે કર્મબંધન ટળે છે સમ્યક્જ્ઞાન આ સ્વરૂપને નિ-
 સદેહપણે જાણે એ જ્ઞાનનું કાર્ય મનના શુભ પરિણામથી, વિક-
 લપથી કે બાહ્ય મંગલોથી પર છે ક્ષમાના પાંચ પ્રકાર છે

(૧) હું ક્ષમા કરૂં તો મને કોઈ હેરાન ન કરે, જેમ નિર્મળ પોતે
 સમગ્રનો વિરાવ ન કરે તેમા હું ત્રિમળ એકરૂપ છું એમ ન આવ્યું,
 પણ રાગભાવ આવ્યો, તેથી તે ખરી ક્ષમા નથી

(૨) બીજો પ્રકાર—ક્ષમા કરૂં તો બીજા તરફથી મને તુક્ષાન
 ન થાય અને લાલ થાય રોડનો ઠપકો ખાય, સામે કોર ન કરે એ
 પણ ખરી ક્ષમા નથી

(૩) ત્રીજો પ્રકાર—હું ક્ષમા કરૂં તો કર્મબંધન અટકે, કોવ
 કરનાથી નરકાદિ હવેલી ગતિમા જતું પડશે, મારે ક્રોધ ન કરૂં તે પણ

સાચી ક્ષમા નથી, કારણકે તેમાં બીકણપણું છે, નિર્ભય, નિઃસંદેહ-પણું નથી.

(૪) ચોથા પ્રકારમાં ક્રોધાદિ ન કરવા એવી વીતરાગની આજ્ઞા છે. તેમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે મારે હું ક્ષમા રાખું છું સરલતા, નિર્માનતા, નિર્લોભતા રાખું છું એટલે મને પાપ નહિ થાય. એનાથી મને લાભ થશે, એમ પુણ્ય પરિણામ, - શુભ રાગને વીતરાગની આજ્ઞા સમજે. તે પણ યથાર્થ ક્ષમા નથી. કારણકે તે પરાશ્રીત ક્ષમા છે.

(૫) પાંચમી ક્ષમાનું સ્વરૂપ હવે કહેવામાં આવે છે-આત્મા અવિનાશી છે, અખંધ નિર્મળ જ્ઞાતા જ્ઞાયક જ છે, તેમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તના શુભ પરિણામનું કરવું પણ નથી. પણ પોતે જેવો છે તેવો પોતાને જાણીને, માનીને તેમાં ઠરવું તે વીતરાગ આજ્ઞા છે, અને તે ધર્મ છે. આ પાંચમી ક્ષમા ક્રોધમાં નહિ નમવું, ક્રોધ જાણવો એવો સહજ અકષાય ક્ષમા સ્વરૂપ નિજ સ્વભાવ છે. પણ જે ભાવો નિત્ય ટકે નહિ તે ગુણ નથી. મારે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં રહેવું તે સહજ ક્ષમા છે.

ક્ષમાના શુભ વિકલ્પનો હું કર્તા નથી, એમ સમજીને સ્વની ક્ષમા કરે તો તે રાગદ્વેષથી સ્વરૂપની સાવધાની થઈ. શાસ્ત્રમાં નિમિત્તથી ભાષા આવે કે સરલતા રાખવી, ક્ષમા કરવી, તેનો અર્થ એમ સમજવો કે, શુભ પરિણામના વિકલ્પ કરવા તે પણ નિત્ય સહજ સ્વભાવનો ક્ષમા ગુણ નથી. ધર્મધ્યાનમાં ચાર પ્રકાર આવે છે તેમાં “આજ્ઞાનો વિચાર” એક પ્રકાર છે તેનો અર્થ “સાધક સ્વભાવ” થાય છે. આજ્ઞા એટલે કોઈ બીજાનું દબાણ નહિ, આજ્ઞા એટલે રાગ રહિત આત્મસ્વરૂપની આરાધના છે. વીતરાગની આજ્ઞા સાચી એટલે તેમાં રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય નહિ, કષાય નહિ, ઓછું, અધુરું, વિકારી-પણું નહિ; એ પૂર્ણ વીતરાગ જ્ઞાયક માત્ર એકરૂપ સ્વભાવની પ્રતીતિ, લક્ષ અને તેમાં ટકવું તે ધર્મ છે. તે વીતરાગની આજ્ઞા છે. હું સર-લતા રાખું, ક્ષમા કરું એમ ક્ષણક્ષણના રાગના ભંગરૂપ વિકલ્પ, તે નિત્ય જ્ઞાયક તત્ત્વને ગુણ નહિ કરે; એ પુણ્ય પરિણામ છે, ખંધભાવ છે, તેનાથી અખંધ અરાગી તત્ત્વને ગુણ કેમ થાય ?

કર્મની ઝોથ નીચે ક્રોધ, માન, માયા, લોભવડે બંધન થશે તેથી મારે સંસારમાં રખડવું પડશે, એમ રખડવાનો બંધાવાનો ભય છે. પણ તેને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તેથી શુભ રાગને તે ધર્મ માને છે. તે મોહજન્ય શુભ પરિણામવડે બંધન અને ભયની ઝોથ રાખીને સરસતા, ક્ષમા, ધારણ કરે છે. કેઈપણ નિમિત્તની ઝોથથી સહન કરે એ આશય અજ્ઞાનભાવ છે. પ્રથમ કપાયરૂપ અને અકપાયરૂપ પાતાના પરિણામનો નિર્ણય છવે કરવો જોઈએ. અશુભ ભાવ તો દૂર રહે, પણ શુભ ભાવ તે પણ પુણ્યબંધનું કારણ છે, તેને જ્ઞાનથી જાણે કે એ બંધ તથા બંધભાવ હીક નથી; પણ અબંધપણું હીક છે. એમ પૂર્ણ વીતરાગ દ્રષ્ટિ પૂર્વકનો પ્રયત્ન (જ્ઞાનમાં અવિનાશી ક્ષમાનું લક્ષ) એટલે પુરૂષાર્થ તે સહજ ક્ષમા છે. હું બંધનવાળો છું એમ માને અને તેને ટાળવા માગે એમ ન બને. હું બંધન નહિ, બંધભાવ નહિ, એમ રાગાદિક કપાયભાવને અકપાયભાવથી હણે છે; એટલે સ્વભાવની સ્થિરતાથી અવગુણ, રાગાદિ દોષ અને કર્મબંધ હજે છે. આ બાબતમાં સમ્યગ્દ્રષ્ટિ ધર્માત્માને સંદેહ હોય નહિ. લોકો માને ॥ કે:—ચાલો, આપણે ચારિત્રવાળા—ઘ્રતધારી ધર્મી, ક્ષમા કરીએ, કર્મબંધ અને દોષ ટાળીએ, પણ એમ શુભ પરિણામ એટલે કે બંધભાવથી, કાંઈ સંવર નિર્જરા ધાય નહિ છતાં માને તો ખોટું છે, ત્યાં તો મિથ્યાત્વ છે. તત્ત્વનું બીજ હાથ આવ્યા વિના ક્ષમા કરે તે વાસ્તવિક ક્ષમા નથી, પણ બંધભાવ પુણ્ય પરિણામ છે, તે ક્ષણિક પર્યાય (અવસ્થા) છે. જે ક્ષમા પુણ્ય પરિણામનું ફળ આપીને છુટી જાય, તે પ્રકૃતિના નિમિત્તની અસર લેવાથી થતો મંદકપાય છે. તે શુભ પરિણામની અવસ્થાતો ક્ષણિક છે, તેનાથી અવિનાશી શુદ્ધ અસાગી આત્માને ગુણ ન ધાય, આ અભિપ્રાય પ્રથમ જરૂરનો છે. જે ક્ષમા આત્માની અખંડ નિત્યતાને લાભ ન આપે તે ક્ષમા, નિર્માનતા મોક્ષમાર્ગ નથી, પણ તે પુણ્ય પરિણામ છે. મોક્ષમાર્ગમાં તો લોકોત્તર સહજ સમતાપણું છે, લૌકિક ક્ષમા નથી. જે સરળપણું, અવિનાશી, નિત્ય સ્વભાવને ગુણ ન કરે તે સરળપણું સંસારના હિતનું છે, મોક્ષના હિતનું નથી. શુભભાવ ધર્મ જાય એ જુદી વાત છે, અને કરવા જેવા છે એમ માનવું તે જુદી વાત છે. જ્યાંસગી પૂર્ણ વીતરાગદશાની સ્થિરતા નથી, ત્યાંસગી

ધર્માત્માને શુભ પરિણામ થયા વિના રહેશે નહિ. પણ તેમાં હીક માનવું, તેને મોક્ષનું સાધન માનવું, સામાયિકનો પ્રયોગ માનવો, કે ગુણ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે. રાજ બંધનભાવ છે, તે અરાગી અખંધ તત્ત્વને ગુણ ન કરે, એવો નિર્બંધ પ્રથમ જોઈએ. સરસ સ્વભાવ એટલે આર્થ સ્વભાવ, એટલે કે સહજ આત્મભાવ છે; તેનું નિત્યપણું નિર્દોષભાવથી પ્રગટે છે. નિત્ય એવી અખંધશક્તિ ધર્માત્માને વધતી જાય છે. નિર્લોભતાદિ મારે પણ ઉપર પ્રમાણે ઘટાવી લેવું. આત્માની સહજ દશા—પવિત્રતામાં વધારો કરે તે અધ્યાયભાવની સંભાળ, સાવધાની તેજ નિર્લોભતા છે. બાકી ક્ષમાદિ દશ ગુણ જો આત્મજ્ઞાન વિના કેઈ ધારણ કરે, એમાં રહે, હિત માને તો તે પુણ્ય પરિણામમાં એટલે કે બંધભાવમાં અટક્યો છે તે મોક્ષમાર્ગ નથી. બહારથી કેઈ ક્ષમા ધારણ કરે તે ક્ષમાથી શાંતિ, આનંદ, સંતોષ આદિ અન્ય નિત્યગુણ પ્રગટે નહિ. નિમિત્તની ઝાંચે જેવો આદર થાય તેમ સહજપણું ન આવે, જે નિત્ય છે તે સહજ છે. સમ્યગ્ શ્રદ્ધા ધારણ તો પોતે અખંધ, નિત્ય, સ્વાધીન, સહજ, સ્વાભાવિક જ્ઞાયક તત્ત્વ છે. સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જેણે પ્રથમ જાણ્યું નથી, તે શુભ પરિણામમાં અટકી જાય છે, મારે યથાર્થ તત્ત્વને સમજો, તે સમજવું પોતાથી છે.

આ ગાથામાં અહીં સ્વતંત્ર આત્માનું સ્થાપન કર્યું છે, અખંધપણું કહ્યું છે. સામાન્ય વાત તો ઘણા જાણતા હોય છે, પણ આમાં વિશેષપણું ઘણું કહ્યું છે, તેથી અહીં નિઃસંદેહપણા ઉપર ભાર આપ્યો છે. આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાનધન અવિકારી સહજ તત્ત્વ છે, નિમિત્તમાં લળવારૂપ નથી. સ્વયં જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, પવિત્ર, બેહુદ શક્તિથી આપિત, અખંડ જ્ઞાન પ્રવાહથી એકરૂપ છે, એવી શ્રદ્ધાના બીજથી મોક્ષનો ઉપાય પ્રગટે છે. જેમ કોંઈભાવ તે વર્તમાન સમયની એક પર્યાય છે, તેમ ક્ષમાદિભાવ પણ એક સમયની પર્યાય છે એવા ભેદ વિકલ્પ ઉપર જેનું લક્ષ છે, તેને દોષનું અને કર્મબંધનું ટળવું થતું નથી; કારણકે પર્યાયબુદ્ધિથી નિર્જરા નથી. પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો વિકારીભાવ તે શુભ અશુભ અધ્યવસાન જડ જનિત છે, તે અનિત્ય છે, સ્વગુણ નથી. આ લક્ષ પ્રથમ આવ્યા વિના અંશે પણ નિજગુણ

૮૩ નહિ, ૧મું થાય નહિ, સામાયિક થાય નહિ પાતે એક સ્વાધીન
 વસ્તુ છે એમ માનીને પાતાના જ્ઞાનમા નિશ્ચય રહેવાથી, કોથાદિ
 ગદી રામય ॥ શુદ્ધ સ્વભાવમા અસ્તિ એટલે નિશ્ચય રહેવાથી ૫૦
 ભાવની નાસ્તિ થાય ॥ તે અભિપ્રાય વડે જ્ઞાની ઉપદેશ મ્હે છે કે
 ક્ષમાથી કોન અને સતો રથી વોલ રોની રામય છે, એ પરમાર્થ લક્ષમા
 રાખીને દાપ યાગનાનો અભિપ્રાય અહીં કહ્યો છે દાપ યાગતા યાગતા
 બાધી રહે તે શુદ્ધ સ્વાધીન સ્વતત્ત્વ છે નિર્માનપણાથી માન રોની
 રામય ॥ ૬૦ બીજાથી મોટો છુ, એમ પર નિમિત્તના આશ્રયથી
 પાતાને ગુલનાગો માન્યો તે અજ્ઞાન છે, પણ પાતાનું સ્વાધીનપણું
 નિર્દોષપણું ધમવીને, વીતરાગતાનો વિનય કર તે ગુણ છે સત્કેન
 સ ગુર સદ્બર્મતો વીતરાગ છે પાતાને વીતરાગતાનું બહુમાન છે
 તેનો વિનય મ્હેનો તે વ્યવહાર છે, પરમાર્થ પાતાનો વિનય છે તેથી રન
 આરાગે ગહેનાર નિર્માની છે, મરણ એ સ્વજાત છે પરપાર્થના આશ્રય
 તે પાતામા અપૂર્ણતા માની છે કુળમદ, જાતિમદ આદિ પરને લક્ષમા
 છન લે ત્યારે પાતાની સ્વાધીન શુદ્ધ ચેતન્ય જાતને ભૂમે છે જેને શુદ્ધ
 ચેતન્યની જાતનું માન છે તેને પરથી નિર્માનપણું રહે છે સત્કેન
 બહુમાન મ્હેનાથી દેન ગર સામ્ર નિમિત્તનું પણ મહામાન સાથે
 આવી જાન છે તે નિર્માનતા ગુણ છે નિજગપ્તનું જે મહુમાન છે
 તે પરશ્રવ્ય નથી રાગીરત બગ એ પુ ગય રજમ્બુનું બગ ॥ તે બગ
 બગને આત્માનું બગ જે નથી માનતો તે રાતિથી રાતિમા ટકી રાકે
 છે માફ કદ મ માફ, હું ઘણા પેસાનાગો રાજ્યનાગો છુ એમ જે
 માને છે તે તો જડથી મોટો થના માગે છે પુત્રથી રૂપથી કે વિદ્યાથી
 એમ પર નિમિત્તથી પાતાનો મહિમા જે જળાવે છે, તે સમુદ્ર પામે
 હીપ રહે છે છન પાતે બેહુદ અપરિમિત અનતજ્ઞાન સ્વરૂપ ॥
 તેને ભૂલીને જે તેને જોયા હીજો, વિઝારી માને અને મ્હે કે હું આનો
 એ મારા એ અજ્ઞાન ॥ મેઝ આર છે મહીના રોગ્યા છાડયાનું અભિ
 માન મ્હે છે, એ આદિ કર્તવ્યને તે હિત માને છે, તે અના મજા ॥
 મૂઠ છે જ્ઞાની તત્ત્વદ્રષ્ટિ આત્મા પાતાને સ્વાધીન અસંગ પૂર્ણ
 પવિત્ર અને પર વસ્તુની અપેક્ષા રહિત માને છે છનને કે પુ ય
 પ થી વાલ માને તે અજ્ઞાની છે જ્ઞાની ધર્માત્મા માને કે મારાથી

સ્વાધીન છું. પૂર્ણતાની શ્રદ્ધાથી જે ગુણ અંશે પ્રગટયો છે, તે પૂર્ણતા લાંબા વગર રહેજ નહિ. પવિત્ર સિદ્ધપદ મારામાં શક્તિપણે છે, એમ જેણે યથાર્થ માન્યું છે, જાણ્યું છે તે પરથી નિર્માની થાય છે, અને તેજ પૂર્ણ પવિત્ર પદનો આરાધક છે. વીતરાગની આજ્ઞાનો તેજ આરાધક છે અને તેથી પૂર્ણતાની રૂચી, આદર અને સ્વીકારથી તે પૂર્ણ થવાનો પુરૂષાર્થ કરે છે. હું પૂર્ણ છું એવી શ્રદ્ધા (પ્રતિત) હોવા છતાં હજી પૂર્ણ વીતરાગતામાં સ્થિર થવાનો પુરૂષાર્થ બાકી છે તે પુરૂષાર્થ વ્યવહાર છે. ક્ષણેક્ષણે રાગનો ભાગ જે પ્રગટ થાય છે તેને જ્ઞાની જ્ઞાનવડે જાણે છે. જ્ઞાની જાણે છે કે રતી, અરતી, પ્રેમ, ખેદ એ મારો સ્વભાવ નથી. આત્મા રત્ય માત્ર દીલગીરીવાળો નથી. કષાય અને નાકષાયના ઉદયભાવથી પર છે, હું પૂર્ણ પવિત્ર છું એ સાચા અભિપ્રાય દ્વારા રાગદ્વેષ-અજ્ઞાન ટાળી શકાય છે. બધા અવગુણોની આત્મગુણ દ્વારા નિવૃત્તિ થાય છે. અબંધભાવે સમ્યક્ અભિપ્રાયવડે બધા કર્મબંધનું અટકવું થાય છે. અહીં “પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને એમાં નહિ સંદેહ” એમ કહ્યું છે તે લૌકિક વ્યવહારી જનો ઉપરથી દેખી શકાય છે તેથી કહ્યું છે.

લોકો માનદ્વારા ક્રોધાદિ તીવ્ર વેગને વશ અગ્નિમાં બળી મરે છે અને બહારની ક્ષમા ધારે છે, જરાપણ પીડા ન દેખાડે, એમ પરના કારણે હઠથી અનંતી વેદના (પીડા) સહે છે. અરેરાટ પણ મુખથી ન કરે, તે ઊંધી ક્ષમાનો ઉચ્ચ પુરૂષાર્થ પ્રત્યક્ષ છે, તેની ગુલાંટ તત્ત્વ-દ્રષ્ટિવડે સહજ વીર્યની-સ્ફૂરણા પ્રગટ થતાં, હું રાગ વિનાનો પૂર્ણ પવિત્ર જ્ઞાયક માત્ર છું, અબંધ શુદ્ધ છું, એમ યથાર્થ ભાન થતાં તે રાગ દ્વેષ કેમ ન ટળી શકે? જરૂર ટળે જ. પોતાનું સ્વરૂપ સહજ વીતરાગ પરથી નિવૃત્તિરૂપ છે, તેમાં ટકવાથી, ઠરવાથી, રાગદ્વેષનું ટળવું સહજ થાય છે. અકષાય ક્ષમા સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વડે ક્રોધ માનાદિ વાસના વગેરે સર્વ દોષ ટળી શકે છે. તે અનુભવ પોતાની જાતનો છે, અને જે ટળે છે તે વિજાતીય છે. ક્રોધાદિ માન વગેરે જતું કરી શકાય છે માટે તે વિજાત છે, અને ક્ષમા શાંતિ રાખી શકાય છે અને કાયમ ટકી શકે છે માટે તે સ્વજાત છે. શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનું

જ્ઞાન થતા, સહજ દશાની જાતિમા એ દુષ્ટિપિત ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ટળી જાય છે. ચોકોમા અમુક મત તરફ વળવા થતા, પ્રેમ થતા બીજા બધા સાધનો જતા -રે છે તે પ્રત્યક્ષ લેઈ શકાય છે. તો આત્મ સ્વરૂપની રૂચિ થતા, સહજ જ્ઞાનદશાનુ લક્ષ થતા દોષ કેમ ન ટળે ? ટળે જ સચિતિ રાજનુ દ્રષ્ટાત્-રાજા મહે છે કે એ મુનિના હરણનો ઘાત કર્યો અરેરે ! મુનિ મને આપ દેગે, અરેરે ! હું અશરણ છું, અરે ! મુનિ કેમ બોલતા નથી ? નકી હવે મારો સર્વ નાશ થશે, એમ એકે ભયને ખાતર, અજાપણ વગેરે ભૂલીને મુનિને ચગળે પડ્યો અને મુનિના મુનામા હું આ યો, માફ જનન આ મુનિને આધારે છે એ, મને આપથી બાળી નાખશે એમ ભયથી છતી વસ્તુને ભૂલી તેને અછતી વસ્તુ કરી, મુનિનું શરણ માગે છે તેમ આત્મા જો આત્માને ઓળખીને તેને શરણે જાય તો, જગતમા અને હલ્લાદિ ક્ષેત્રમા, જે જે સયોગો નિમિત્તરૂપ છે, તે છે છતા નહિ જેવા થઈ જાય છે વાસના ટળતા તે નિમિત્તો જ્ઞાનમા પૃથ્વીપિંડ સમાન જણાય છે. પાતાની સ્વાભાવિક જ્ઞાનદશામા જ્ઞાતાપણે નિશ્ચય રહે તો, બધા ક્ષેત્ર પદાર્થો અને રાગાદિ સર્વે પર દેખાય છે જેમા અશ પણ કર્મના અબંધ નથી, એવી અમર દ્રષ્ટિ, અને પૂર્વ વીતરાગદશામા ઠગનાનો પુરૂષાર્થ તે મોક્ષમાર્ગ છે. અમરજ્ઞાન તે સાચી દ્રષ્ટિ છે, અને તે સત્સ્વરૂપનો સાચો અભિપ્રાય છે. તે વડે રાગ સંહિત જ્ઞાનદશામા નિશ્ચય ટકી રહે વાથી કર્મબંધનો નિગોર થાય છે, અને તેજ તેની નિવૃત્તિ છે સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એનું છે, કોચાદિ રોક્યા રોકાય છે, તેથી ગાથામા તે દુષ્ટાતરૂપે મહેલ છે જે જ્ઞાન (અમ્યાયજ્ઞાન) કર્મબંધને રોકે છે, તે અમર્મ (મોક્ષ) દશાનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પરનોમા નહિ પણ અત્રે પ્રત્યક્ષ અનુભવમા આવે છે, એમા સ દેહ શુ કરવો ? સાચો વર્મ રોકડીએ હોય અહીં માર્ગ મહે કે આત્માની ઝીણી નાતોની અમને ઈ ખમર પડે નહિ. મારે હમણા મર્મ પુણ્યાદિ મરીએ તો પરનોમા મર્મ રૂપ મને, મારે આપણને મર્મ પરનોમા થાશે, તેનો અર્થ પરમાર્થ એમ થયો કે પ્રથમ કર્મજ્ઞાન કરીએ, અને તેથી મોક્ષજ્ઞાન પ્રગણે, એનેકે એર અમૃત થશે. સાચોમાર્ગ અંધશ્રદ્ધામા આવે નહિ. લોભ મહે છે કે એ અગમ અગોચર અતીન્દ્રિય તત્ત્વ છે,

તે હુમણા કાંઈ સમજાય નહિ. તેરમે ગુણસ્થાને જ્ઞાનીને ખખર પડે, આપણે હુમણા કંઈક કરીએ તો તેનું કૃણ પરભવમાં કંઈ થાય; પણ લોકાની છરીને સરાણ ઉપર ઘસનારો કારીગર કણેકણે પ્રત્યક્ષ જુએ છે કે, આ શસ્ત્ર કેટલું ઉજળું થયું, કેટલો કાટ ઉખડ્યો, અને કેટલો ખાડી રહ્યો. એમ તેની વ્રણે અવસ્થાને એક ક્ષણમાં જાણે છે; તેમ આત્મધર્મ છે તે રોકડીયો છે. અત્યારે સંતોષ ન થયો તો પછી ત્યાં પરક્ષેત્રની પરાધીનતામાં લાલ ક્યાંથી થશે? કારણો ખોટાં સેવે તેનું કાર્ય સાચું ક્યાંથી આવશે? સદ્ધર્મ તો રોકડીયો જ હોય. આત્માનો ધર્મ રોકડીયો છે; અધર્મ પણ રોકડીયો છે, કારણકે ચૈતન્યની સ્વાધીનતાથી છૂટીને, હેંશથી પરાધીનતામાં, પરભાવમાં ઉત્સાહ લાવે છે. તેથી શ્રીમદ્ કહ્યું છે કે “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં અહો રાચી રહ્યો” વિકારીભાવ હોય ત્યાં જ્ઞાન અવસાય છે, અને ભાવહિંસા થાય છે. તેને જોવા માટે જે ધીરો થતો નથી તે અવગુણમાં ટક્યો છે. એ રીતે અધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ છે, રોકડીયો છે. પરભાવમાં (શુભાશુભ ભાવમાં ટકવું) તે પરાધીનતા છે, તેનું કૃણ અશાંતિ છે, દુઃખ છે. પુણ્ય તે અઘાતી કર્મના યોગ દેખાડે છે; તેનાથી ચૈતન્યને કાંઈ લાલ નથી, છતાં લાલ માને તે અજ્ઞાની છે. પોતાના સ્વાધીન તત્ત્વને ભૂલીને અશાંતિના ભાવ કર્યો હોતો, તે અશાંતિના વખતે ઘાતીકર્મ ખંધાય છે, તે ઘાતીકર્મનું કૃણ સ્વગુણને ઘાતવાનું થાય છે, તે ચોક્કસ છે. અપૂર્વ આત્મધર્મની જેણે સાચી શ્રદ્ધા કરી, અને જેને ગુણ પ્રગટયો, તેને પછી બીજાને પૂછવા જતું ન પડે. મારામાં આ દોષ અથવા ગુણ હશે કે કેમ એવી શંકા તેને ન થાય; પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવથી, પોતામાં ગુણ છે કે દોષ છે તે પોતાને ખખર પડે. ધીરજથી પોતાનું સ્વરૂપ ન જુએ, ન જાણે અને બહારથી માને કે અમને સંતોષ છે, અમે નિઃસંદેહ છીએ, એ રીતે ઉધામને સવળાઈ માને તો તેને કોણ ના ખાંડે? આત્મા અસંયોગી સ્વાધીન વસ્તુ છે. આત્મા જ્ઞાનનો કર્તા ભોક્તા છે, પરનો કર્તા ભોક્તા નથી, તેમજ પરને આધારે ટક્યો પણ નથી; ફક્ત ઊંઘી માન્યતા કરી છે. નરક સ્વર્ગના સુખદુઃખના સંયોગોવાળા ક્ષેત્રમાં, પરાધીનપણે પોતાની ભૂલના કારણે જાય છે, ત્યાં પણ પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં ટક્યો છે. અજ્ઞાની માને છે કે હું નરકમાં છું,

હું' અનેતી હેમ અગ્નિના દુઃખમાં જુ'ં; તેણે પરવસ્તુમાં પોતાની દેયાતી માની છે. હું' સ્વર્ગમાં જુ'ં, દંડ જુ'ં, પુણ્યના મુખને બોગવું જુ'ં, એમ માને તેણે પણ પરવસ્તુમાં પોતાની દેયાતી માની છે. પરંતુ હવે પરને બોગવી શકતો નથી: ગમે તેવી સાચી ખોટી માન્યતા કરી શકે છે. જ્ઞાની આત્મા પરમાર્થ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરે છે, અને પોતાને જ માને છે. અજ્ઞાની પરની યદ્દા કરે છે, પરને માને છે, અને પોતાને જેવો છે તેવો માનતો નથી. પરલોક છે, પણ આત્મા કોઈ સંધ્યાગયાઓ પરાધીન નથી. એણીકે રાત્ર નર્કક્ષેત્રમાં છે; છતાં પરમાર્થ પોતે નર્કના દુઃખ ભોગવત્ક નથી. પોતાના સહજ સ્વરૂપના આનંદને બોગવે છે, સંધ્યાગ છે તેને જાણે છે. 'મંશયાન્મા વિનમ્યતિ' લોકો ગાખી રાખે પણ, સત્સ્વરૂપમાં નિઃસંદેહપણ' શું તેના નિર્ણય કોણ કરે? જે શુભ પ્રગટ પોતાને પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ છે, એમાં શો સંદેહ, એમ મુક્તિ ન્યાયની વાત આ ગાથામાં મૂકી છે. આ આઠ ગાથામાં મોક્ષનો ઉપાય કહ્યો. ૧૦૬.

હવે આ મોક્ષનો ઉપાય સાથે તેને જાવ રહેતા નથી એમ કહે છે:-

છોડી મત દર્શન તણે, આમહ તેમ વિકલ્પ;

કલ્પો માર્ગ આ સાધરો, જન્મ તેહના અલ્પ. ૧૦૫.

દર્શનમોહનો દોષ તે આમહ, સ્વચ્છંદ છે, અને વિકલ્પનો રાધ તે અસ્થિરતા છે. આ મારો મત જ મારે મારે વળગી રહેવું, અથવા આ મારું દર્શન છે મારે ગમે તેમ મારે તેને સાખીત કરવું, અને જે સ્વભાવ છે તેના લક્ષ ન ગહેવું, એ આદિ મિથ્યામત—દર્શનનો આમહ છે. મારે તે આમહ અને શુભ અશુભ રાગાદિ વિકલ્પને છોડીને આ, જે માર્ગ કહ્યો જ તેને જે સાધરો તેના અલ્પ જન્મ લેવાય છે એમ સમજવું. જે માન્યું તેની જ પકડ કરવી, એ પક્ષપાતનો આમહ છે. એવા આમહ તથા વિકલ્પની અસ્થિરતારૂપ રાગાદિને છોડવા મારે. અહીં વીત-રાગનો નિર્દોષ સ્વાદવાદ માર્ગ કહ્યો છે, તેથી તે જે સાધરો તેના જન્મ અલ્પ જાણવા. આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં કોઈ મહાન યોગ બળથી, જગતના ભાગ્ય મારે હોંડું હોંડું તત્ત્વદર્શન નોડવાયું છે. આ માર્ગ સાધતાં,

જન્ય, મધ્યમ પુરુષાર્થરૂપ પરિણામ વડે, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની આરાધના કરતાં કરતાં, સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી, બીજા એકાદ ભવ થવાનો સંભવ છે. પણ ખાલુ ભવ નહિ એમ અહીં કહ્યું છે; માટે જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેના તે ભવે જ મોક્ષ થાય.

આત્યારંભુથી વાસ્તવિક કારણ આપીને તેનું કૃપા (કાર્ય) પ્રતાપ્યું છે કે ‘કહ્યો માર્ગ આ સાધશે જન્મ તેહના અદ્ય’ “જન્મ તેહના અદ્ય” એ શબ્દ ખાલુ વચનમાં વાપર્યો છે. તેના ભાવ એ છે કે આત્મજ્ઞાન થયા પછી, વધુકાળ સંસારમાં રહેવું થાય નહિ, પણ કદાચ ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર પરિણામની સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ ન કરી શકે, તથા પૂર્વની ભૂલના સંસ્કારના વળાંકના કારણે, કોઈને પંદર ભવ કરવા પડે; પણ જે ઉચ્ચ પુરુષાર્થ વડે સ્વરૂપસ્થિતિ પૂર્ણતાના લક્ષે આરાધવામાં આવે તો, આ કાળે પણ એકાદભવે મોક્ષે ચોક્કસ જાય એવો આત્મસિદ્ધિમાં ભણકાર છે.

તા. ૨૦-૧૧-૩૯.

છ એ પદ ૧૦૪-ગાથા સુધીમાં કહ્યાં; તેને બધા પ્રકારે સમજીને “કહ્યો માર્ગ આ” શ્રાદ્ધીને તથા મત દર્શન અને અસ્થિરતારૂપ રાગાદિ વિકલ્પ છાડીને, સાચી પ્રતીતિમાં જે મુજબણ ન થવા દે, તે ચંચાલ આત્માર્થતાને સાધશે, અને તેહના અદ્ય જન્મ જાણવા. આ સાચું હશે કે આ, જે હોય તે ખરું જ્ઞાની જાણે, આપણને કાંઈ બખર પડે નહિ એવી લથડપથડની વાત અહીં નથી. નિર્દોષ સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મધર્મને લૌકિક ધર્મની સાથે સમન્વય કરે, તેને વીતરાગની આજ્ઞા માને, અને ગોઠાવાળે એ ચાલે નહીં. પર સાધનથી મોક્ષમાર્ગ માને તે પરમાર્થ માર્ગમાં ચાલે નહીં. માટે મતદર્શનના મિથ્યા આગ્રહને છાડીને, જે અત્રે કહ્યો. તે માર્ગને સાધશે તેના ભવ અદ્ય જાણવા. જે પંદર ભવ કહ્યા છે તે વીતરાગ દેશા આરાધક આશિષથી કહ્યા છે. સ્વરૂપાચરણ એટલે આરાધના.

શ્રદ્ધા તો અખંડ છે પણ જેવી પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ તેવી હજી સ્થિરતા ન થઈ હોય, અને મધ્યમ પરિણામરૂપ સ્વરૂપની

નાથી જેને પ્રયત્ન મધ્યમ થયો, તેને પૂર્ણ સ્થિરતાની ભાવ-
 અર્ખ'ડ આરાધના પંદર ભવ સુધી રહે, તે પૂર્ણતાને પામે.
 દર્શન વધી ન જાય અને સાથે ચારિત્રની રમણતા હોય તેને
 એ મોક્ષ થાય. સમ્યગ્દર્શન એટલે આત્મજ્ઞાન એ, એવી અ-
 નુભવિભવ વિવેકદશા છે કે, તે ભાવ ચારિત્રગુણ, =સ્વરૂપ સ્થિરતા
 વિના ન રહે. આત્માનો ચારિત્રગુણ આત્માથી ભિન્ન ન હોય.
 ગોળથી ગોળપણ, વ્હુડ નથી, તેમ આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું
 ગયું અને રજકબુનો કબીરો (પરભાવનો અંશ) મારામાં નથી,
 જ્ઞાનમાં અવિહારી આનંદનું સહજ પરિભ્રમન થાય છે. તે જ્ઞાન-
 યોગ યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં પંદરભવ કહ્યા છે
 રિત્ર સહિત સમજવા. છુટાથી અગીયારમાં ગુણસ્થાન સુધી અપુરું
 ૧ છે, છુટું ગુણસ્થાને પૂર્ણ ચારિત્ર નથી. જ્યાંસગી પૂર્ણ ચારિત્ર
 ત્યાં આયુષ્ય પુરું થાય તો, ચારિત્ર છૂટીને થોડું ગુણસ્થાન
 ૧ જાય છે. એ જરી મુક્તિ ન્યાયનો વિષય છે. પણ એક વખત
 જ્ઞાન થયા પછી તે ગમે ત્યાં જાય, પણ તે બીજા કાયમ રહે છે.
 ૧ બીજા પસંદ નહિ એ જુગ જાય અનંત, હૈંચ નીચ ઘર અવતરે
 સંતકો સંત' એ ન્યાય લાગુ પડે છે. આ છ પદથી સર્વાંગ આત્મ
 ૧ જે પ્રકારે કહ્યું છે તેનો, અંતર વિચાર કર્યા પછી જેને પાતાની
 તે આવી છે, તેને અદ્ય જન્મ જાણવા. જ્ઞાનમાં એક વિવેકપના
 ૧૫ કરીને ગુણી અને ગુણ એકરૂપે પરિભ્રમે, ત્યારે પવિત્ર સ્વરૂપનો
 અનુભવ થાય છે. શક્તિરૂપે જે પૂર્ણ પદ છે, તેની મદદ અને
 તેથી શુદ્ધતાની જાતનો અનુભવ પ્રગટ્યો તેમાં પરવસ્તુનો આશ્રય
 હાય ? પોતે અર્ખ'ડ શાયક ચૈતન્ય જ્યોત ભગવાન જાગતો જાણે કે
 માં બંધ નથી, રાગનો અંશ નથી; એમ પરથી જુદો રહીને
 માં ટકી રહે તે ચારિત્રદશા-મોક્ષમાર્ગ છે. પૂર્ણ વીતરાગ દશામાં
 તો ક્યેં પૂર્ણ ચારિત્ર પ્રગટે છે. સમ્યગ્દર્શન થયું કે તરતજ
 ૧ પૂર્ણ અર્ખ'ડ ન થઈ જાય; પણ દર્શન તો અર્ખ'ડ રહે છે. જે
 ૧ સાથે અર્ખ'ડ ચારિત્ર પ્રગટ રહે તો તે જ ભવે મોક્ષ થાય. દર્શન
 ૧૧ગું હોતું જ નથી. દર્શન અર્ખ'ડ થઈ ગયું અને ચારિત્ર હજી
 ૧ બૃહત્ના સંસ્કારના કારણે, જ્ઞાન બળનો (વીરજ્ઞા) વળાંક

પાછા વાળવામાં વાર લાગે છે તે કારણે અસ્થિરતા રહે છે, પણ તેનું વલણ પૂર્ણતા તરફ સર્વાંગપણે છે. તેથી તેના જન્મ અદ્ય જાણવા. સ્વપ્નામાં પણ ભણકાર આવે કે હું જાયક અસંગ છું, એક પરમાણુ માત્રનો સંબંધ નથી, હું પરને ગ્રહી શકતો નથી, છોડી શકતો નથી, પુણ્ય પાપ મળમેલ રાગાદિનો અંશ પણ મારામાં નથી. હું બધાને સળંગ જાણનાર જાયક એકરૂપ છું. આ આત્મસિદ્ધિમાં અનંત જ્ઞાનીના જ્ઞાન અમૃતનો સાર રેડાયો છે. આ પંચમકાળમાં આવીને શ્રીમદ્ એકાવતારીપણાના સંદેશા આવે છે. આ કાળે ચારિત્રની રમણતા ઓછી રહે તેથી વધુમાં વધુ પંદરભવ થાય, તેમ સમુદ્યયે વાત કરી છે; તેમાં અંતરંગ જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્ર સમજવું. આત્મસ્વરૂપનું ભાન થયા પછી તે જાણે છે કે, રાગાદિમાં કે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મારું હીત નથી, તે મારું કર્તવ્ય નથી. જેમ સંસારમાં ખાનદાન માણસ માને છે કે અમે વાણીયા, આર્યકુળ ખાનદાનના સુપુત્ર અમને દારૂ માંસનો ખોરાક કેમ હોય ? તેમ જ્ઞાની માને છે કે હું શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ છું, મને દારૂ એટલે મોહ-ભ્રાંતિ તે વિકારી જાતનો સંગ મારે કેમ હોય ? એમ તેનાથી જુદા રહીને જ્ઞાની પુરૂષાર્થ સહિત કહે છે. આત્મસ્વરૂપનું ભાન થયા પછી રાગાદિ કે, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં અટકવું ન હોય. નિર્દોષ જ્ઞાતાદ્રષ્ટિથી બળવાન વિવેક જેને વર્તે છે તે આ છ પદ્ધતિ સિદ્ધ અત્રે કહ્યો તે મોક્ષમાર્ગ આરાધશે, એવી અહીં હુકારથી વાત કરી છે. નકારથી સમજી લેવું કે આ અભિપ્રાય સીવાય બીજા કોઈ મત દર્શનનો પક્ષ હોય તો તે છોડી દેવો. એટલે કે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાને કહ્યો તે માર્ગ ઉપાદેય છે, અને એ સીવાય બીજા જે કોઈ મત દર્શન છે તે મિથ્યાધર્મ છે. તેનું વર્ણન જો કે અહીં કર્યું નથી, તોપણ, તે આવી જાય છે એમ સમજી લેવું. સમ્યગ્દર્શન એટલે સ્વરૂપ પ્રતીતિમાં કંઈ ફેર નથી, પણ અંતરંગ ચારિત્રની રમણતાના પ્રયત્નમાં એટલે કે સ્વસ્વરૂપની આરાધનાના પ્રયત્નમાં, ન્યુનાધિકતા હોવાથી અદ્યભવ કહ્યા છે. ૧૦૫.

હવે વિચિક્ષણ શિષ્યને કહે છે કે:—

ષટ્પદનાં ષટ્પ્રશ્ન તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર;

તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર. ૧૦૬.

હે શિષ્ય, છ પ ના ૯ પ્રશ્ન તે અતઃ વિચાર -ગીને પૂ-યા છે, ૨મ સહિત સ્વજ્ઞાનની જાતની વિચારનાથી, ૨૧ દ્રવ્યના લક્ષને અ-
નવળીને, ૭ીજ પશ્ચો આગ્રહ છાડીને, તે આથી જિજ્ઞાસા, પાનત
જાણી છે, એવ કે દ રનો જે સ્વજ્ઞાન છે તે જાતની તે નાન પૂ
છે આ ૩ પ્રશ્નના વિષય સ્વજ્ઞાનમા નથી, પણ આ ન્યાયનુ
જ્ઞાન અખડ જ્ઞાનમા નર્ છે આ છ પદના વિચાર કરનાને અને
આત્મસ્વરૂપના ચધાર્થ જ્ઞાનથી હએ પ તો સર્વાંગ નિર્ણય થાય છે
ગિદ્ધપઃ સંજોગ એના સાચા જ્ઞાનનો નિર્ણય કરનાર, છ પના વિ-
દ્યના અકુગ, હે ગિ ન તાના આત્મ દ્ર વમાથી કુટયા, અને તે તજ
અતઃ વિચાર કરીને પૂ-યા છે આ આથામા એવીરીતે ઘના કરી
છે કે આત્મા અનત છે અને તે સ્વત ન છે, અને કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમા
જેનુ પૂર્ણ શુદ્ધ આ મ દ્રવ્ય છે તેનુ આ છ પથી અર્ધી સાધ્ય અને
સાત્ત્વરૂપે સિદ્ધ થઈ છે સ્વાનાદ્યો આત્માનુ એત્વપણ શુ છે
અને તે કેમ પમાય તે ગિદ્ધ થઈ છે, તેથી તેનો નિર્ણય થયો તે
નોનમાર્ગ છે એ એ પક્ષનો આગ્રહ કરે તો તે મિથ્યા છે ૧૦૪
ગાથા મુધીમા છ પ ની સર્વાંગતાનો નિર્ણય બતાવ્યો અનેદાન્ત
વીતરાગ માર્ગ મ્હો ૨ મર્વાંગતા મ્હો, મ્હેનો અર્થ એમજ છે દ્રવ્ય
સ્વભાવે જન અદ્વિય છે, પર્યાયે સદ્વિય છે તથા મર્તા, અમર્તા, લોભા
અગોભા મોક્ષ, મોક્ષનો ઉપાય, નિત્યપણ અનિત્યપણ વગેરે આ
ત્મામા કેમ ઘટે ૩ તે આ હએ પદથી સિદ્ધ કર્યું છે જે કોઈ આમાથી
એમ્ ૧ પ૦ એદાન્તે-(અનિચારથી) ડ્યાપે તો મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો
નથી ચધાર્થ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા નિના જે જન ઉન્માર્ગથી સતોપાજીત્ય
તે જે ઈ મ્હો છે તે મધુય ઊત્તુ મ્હો છે તેનુ નત તપ, પુ યાદિ
વનહાર (નામ નિષ્કષે તેનો નર્) મર્ભજ્ઞાનરૂપ અજ્ઞાન સહિત છે
આ છ પમા જ બધુ વીતરાગદર્શન સમાર્ષ જાન છે ૧૦૬

હને મુક્તિ મેજ મગરે તે બતાવે છે -

જાતિ વેપનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જે હોય,

સાધે તે મુક્તિ લહે, એમા ભેદ ન કોય ૧૦૭

આ છ પની સર્વાંગતાવી આત્મ પદાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ સ્વયંસિદ્ધ

છે. તેમાં યથાર્થ પ્રતીતિ, લક્ષ, અને રાગ રહિત સ્વરૂપ આચરણરૂપ અ-
ખંડ સ્વાનુભવ હોય તે મુક્તિપદ પામે; ઔરલેકે અનેકાંત લોકોત્તર આ-
ત્મવર્મ, સર્વજ્ઞ પ્રભુનો માર્ગ અત્રે કહ્યો તેજ છે. બાહ્યના લિંગ, વેપના
લેદ, ઉંચ નિચત્વનાલેદ પરમાર્થ તત્ત્વમાં નથી; કારણકે વીતરાગદશાની
સાધક ભૂમિકામાં અન્યથા બાહ્યાચરણ લિંગ હોય નહિ, જાતિ વેપના
વિકલ્પનો લેદ યથાર્થ વીતરાગ માર્ગમાં નથી. જે વસ્તુ સ્વરૂપની
યથાર્થ પ્રતીતિ કરે અને ન્યાય સમજે તેને ઉંચ નીચપણાનો, કે સાંપ્ર-
દાયિક વેશ વિગેરેના પ્રશ્ન ન રહે. તે સંખંધે જે સ્વરૂપ જેમ છે તેમ
તે સમજે છે, અને જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તે યથાસ્થાને, વિવેકથી
જેમ ઘટે તેમ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ એ ચારે પ્રકારે જાણે છે. ન્યાય
માર્ગમાં જે સહજ સ્વભાવદશા અત્રે કહી છે, તેની ભૂમિકા પ્રમાણે
પાંચ મહાવ્રત વગેરે, બાહ્યવ્રતના શુભ વિકલ્પ આવે, તે પણ લિંગ
છે અને અનિત્ય છે. એ અનિત્ય એવા શુભ વિકલ્પમાં અટકવું નહિ;
દેહનો નગ્નવેશ વિગેરે ૨૮ મૂળગુણ એ મુનિપણાના વિકલ્પ છે, અને
એ બધા વિકલ્પ તે આત્માથી પર છે, અનિત્ય છે. આત્મા સિદ્ધ
સમાન છે તેના શુભ વિકલ્પો કરવા તે પણ રાગનો ભાગ છે. તે રાગના
ભાગરૂપ વિકલ્પ છાડીને, રાગ રહિત શુદ્ધજ્ઞાયક પદાર્થના સ્વભાવમાં
સ્થિર થઈ જવાનું, સમયસારમાં શ્રીમદ્કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાન કહે છે.
આત્મા સિદ્ધ સમાન છે, વીતરાગ સ્વભાવ છે તેના વિચાર ઔરલે
જ્ઞાનનો વિકલ્પ પણ છોડા, પણ તે સંખંધી જ્ઞાન છોડા એમ કહેવું
નથી. સ્વભાવ છોડવો એમ કહ્યું નથી. અલેદ સ્વરૂપનું ભાન થયા
પછી, જે કંઈ રાગાદિ વિકલ્પ આવે છે તેનાથી ઔરલે કે બાહ્ય અભ્યંતર
પરિગ્રહથી જે મુક્ત થાય છે, તેને નિર્ગ્રંથ મુનિપદ હોય છે. તે સાં-
ધકદશા મોક્ષમાર્ગમાં હોય છે. તત્ત્વસ્વરૂપને ઝાળખાવવા મારે શ્રીમદ્
બાહ્યવેશ કે સંપ્રદાયની વાત લીધી નથી. આ છ પદનો વિચાર કર-
વાથી જીવને યથાર્થપણું સમજાય છે; પણ તે મારે શરૂઆતથી સાચી
જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. એ મારે પહેલી ગાથાથી આ ગાથામુધી
ક્રમબદ્ધ ઘટના જણાવી છે; અને પોતાની કેટલી તૈયારી પાત્રતા
જોઈએ તે હવે પછીની ગાથામાં જણાવી છે. ૧૦૭.

છવની પોતાની કેવી પાત્રતા જોઈએ એ હવે કહે છે:—

કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ અંતર દયા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ. ૧૦૮.

પ્રથમ ૩૮ મી ગાથામાં “પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ”
મ કહ્યું હતું. અહીં કહે છે કે આત્મા તદ્દન શુદ્ધ અકપાય સ્વરૂપ
પવિત્ર છે. તે વીતરાગ સ્વરૂપની પ્રતીતિ, ઘણા કોવ, માન, માયા
ભાવનાને કેમ થશે? ન થાય. માટે આવી પાત્રતા પ્રથમ કહી છે.
કોઈ શરીરની સગવડતામાં જ આખો રોકાઈ ગયો હોય, ખાતું
પીચું, પાંચ ઇંદ્રિયોના રૂઝ વિષયોના પાપણમાં મુખ્ય મનાયું હોય,
માં પ્રેમ હોય, તેનાથી પોતાનું જીવન ઠીક મનાયું હોય, તેને આત્મા
હાથિથી ભિન્ન છે, પરથી રાગથી જુદો છે તે વાત કેમ બેસશે? ૪
દેવોના ધણી ચક્રવર્તી રાજા, જેને આત્મસ્વરૂપની અંશે સ્થિરતા છે,
પત્નિમાં મહાન વૈરાગ્યદશા છે, તેને જોકે બહારથી પુણ્યનો મોટો ઠાઠ
છતાં વિષયોમાં વૃદ્ધિપણું-લોહપતા જરાય હોતી નથી. અને તે
દયા સંયોગને પૃથ્વીપિંડ સમાન પુદ્ગલના નાક જાણે છે. તેના
બહાર, વિહાર, અને વૈભવના ઠાઠ જોનાર પાંચનારને આશ્ચર્ય થઈ
પડે છે કે આ તો અમારા કરતાં ઘણા વિષયો ભોગવે છે; એમ બાહ્ય
નભિસાધીન દૃષ્ટિવાળા માને અને કહે કે જ્ઞાની આવા હોય? પણ
અર્થાત્મા રાજ્યના સંયોગમાં બહારથી કેમાય છે, ખરીરીતે તે સં-
યોગસંબંધનું પોતાનું જ્ઞાન કરે છે તે જ્ઞાનની શાન્તિ ભોગવે છે, તે
રાજા સંયોગનો ભોક્તા કદી પોતાને માનતો નથી. રાજ્યાદિ સંયોગ
છતાં નથી, કારણકે સમ્યગ્દૃષ્ટિ તે વીતરાગદૃષ્ટિ છે. એમ અભિ-
લાષમાં યથાર્થપણે પર જતું કર્યું છે અને નિર્મલ મુનિપદ પૂર્ણ
વીતરાગ આદિત્રની ભાવના ભાવે છે. અનિચ્છક હોવાથી પૂર્વ પ્રારબ્ધ
કર્મની નિર્જરા થાય છે. પણ જેને આત્મજ્ઞાન નથી અને બાહ્યથી
વીતરાગની ચેષ્ટા જોવી છે, રાગ અને પુણ્યમાં મોક્ષ માને છે, તેને અભિ-
લાષનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી, આત્મા રાગ રહિત છે તે
જાણ નહિ સમજાય. ગાથા : પોતાની . તે

ખતવશે. પોતાને અંતરંગ કપાય કેટલા ઘટ્યા છે તેની સાક્ષી કોણ આપે? કપાય મારો નથી એમ આત્માના લક્ષે કપાય પાતળા પડ્યા વિના મુમુક્ષુતા આત્માર્થિતા હોય નહિ. રાગ તૃષ્ણા અને લોભ જેને છોડવા નથી, અને આખા મોક્ષની વાત કરવી છે અને બીજાના દોષ જોવા છે તે જીવો સ્વચ્છંદી છે; જેણે યથાર્થ પાત્રતા પ્રગટ કરી છે તેના જન્મ અદ્ય હોય છે. તે આત્માર્થિની પવિત્રદશા કેવી હશે તે વિચારો. કોઈ કહે કપાયની ઉપશાંતતા પછી થશે, આપણે હમણા મોક્ષની વાત કરોતે? પણ પ્રથમ ભૂમિકા તો તૈયાર કરો? સંસારમાં, દેહાદિમાં મુખ્યબુદ્ધિ છોડી માનાદિ કપાયનો ઘટારો કર્યા વિના અંતર વૈરાગ્ય હોય નહિ. ઊંધા જીવો અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સ્વચ્છંદે વાંચીને પોતાની દ્રષ્ટિએ તેને ખતવશે, તે ઊંધું વેતરાય તેમાં કાંઈ જ્ઞાનીનો દોષ નથી. અત્રે ‘પાત્રે પ્રભૂતા પ્રગટે’ એ માટે યથાર્થ મુમુક્ષુતાના લક્ષણો કહેલ છે કે, કોંધાદિ કપાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, સંસારના ભોગ પ્રત્યે ઉન્નાસીનતા વર્તે છે, અને ઇંદ્રના મુખ પણ ઝેરના ખ્યાલા જેવા જાણે છે તેને પાત્રતા કહેવાય. પણ પુણ્યનો ભવ સારો એવી જેની તૃષ્ણા છે, તેને અનંત ભવ કરવાનો ભાવ ઉંડાણમાં છે. આત્માની પવિત્રદશા તે અપૂર્વ નિર્દોષતા છે, તે કાંઈ વાતો નથી. વળી કોઈ નિશ્ચયાભાસી બોલે છે કે:—“પુણ્યના ફળ તો જડ પદાર્થનો ગુણ છે, આત્મામાં તેનું કર્તા ભોક્તાપણું નથી, તે વિષયો કાંઈ અંધનું કારણ નથી; મારે તેનો ત્યાગ કરવાનો દ્રેષ ન કરવો. આપણે તો જ્ઞાતા છીએ, તેને ભોગ-વવામાં આત્માને દોષ નથી, પૂર્વના ભોગાવળી કર્મનો ઉદ્ય છે, જે થાય છે તે ઉદ્ય છે, ઉદ્યને કોણ રોકી શકે?” તેઓ પુરૂષાર્થહીન થઈ સ્વચ્છંદના વાક્યો બોલે છે. એ પ્રમાણે નિશ્ચયાભાસમાં વર્તે તે અજ્ઞાની છે. ધર્માત્માને કોઈ પૂર્વ કર્મના કારણે, અને પુરૂષાર્થની નખળામથી અદ્ય કપાય કે, સંસાર પ્રસંગનો યોગ હોય તે જીતી વાત છે. તે તો પ્રકૃતિનાં મડદાં છે, તેમાં લેશપણ પરિશ્રદ્ધ તથા મમત્વ-બુદ્ધિ ધર્માત્માને હોતી નથી. ચૈતન્યની જાગૃતિના ભાનમાં ધર્માત્માને ચક્રવર્તીપદ આવ્યા હોય છતાં, ઉકરડે ફુલ અને વિશ્વ જેમ સરખાં માને છે તેમ, ચક્રવર્તીપદ કે બીજાં સંસારીપદને તે તૃચ્છ માને છે તે પાત્ર

વીતનગપદની બાનના ભાગે છે પાતાને વિષયો પ્રત્યે અનિ ૮।
 મીનના છે, હતા મદુરથી સંસાર વ્યાપાર આદિ યોગ દેખાય, પણ
 તે વિચારે છે કે આ ક્ષણે આ રાગ રણી જાય તો ક્ષણના મંસારમાં
 ઈશુ રહેતું નથી, એની સંસારથી દ્વેશીનતા વર્તે છે તેને સર્વ
 પ્રાણી પ્રત્યે અપ્રસય કર્યાબુદ્ધિ વર્તે છે, તેના જીવને મોક્ષાર્થી મ્હીએ
 ગાથા ઉદ મા પ્રાણી દયા મ્હી, અર્ધી અતર દયા મ્હી છે સર્વજ્ઞ
 વીતન ૧। છમયની દયા મ્હી છે તેનો ન્યાય સમજે તો છમયના જીવમાં
 પાતાનો આ મા પ્રથમ છે, તેનો સોધી પ્રથમજ વિચાર કરવો પાતાની
 ન્યા આત્માથી ચિંતનની કે અરે? સમયે સમયે મારા જ્ઞાનગુણની
 ઘાત થાય છે, તેની રમા તુ મ્હી પરની ગમા કરી મોક્ષના હાથમાં
 નથી માટે મનાએ પાતાનો વિચાર કરવો અને દરેક સમયે પવિત્ર
 જ્ઞાયન્નભાવની રક્ષા (સાવચાની) કરવી તેજ નુખનો ઉપાય છે,
 તેજ અહિંસા છે

મીમ નો એક પદ છે તેમાં નિશાળયુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરગતા
 જિતેન્દ્રિયપણ આદિ ગુણ જેનામાં હોય તે તત્ત્વ મામનાને લાપ
 ૮ એમ મ્હી છે નિશાળયુદ્ધિ એ અનંતલુદ્ધિ છે, મધ્યસ્થતા એ
 સમ્યક્ગુણ છે, અને જિતેન્દ્રિય એ ચાગ્રિયુત છે સાચા મુખનો અર્ધી
 ગમ સંવેગથી વિચારે છે કે હું અનાદિમગથી મારી ભૂયના કારણે
 ગમક છું, અને એવા અધીમગી જીવને પાતાની દયા આવે છે એમાં
 આખા જગતની દયા આની જાય છે ધર્મમાં જ તીર્થસ્થ ભગવાન
 થઈ ગયે ૮ તેમના નિમિત્તથી જગતના વાયક જીવોને મોટો ઉપકાર
 થાય છે અને અનંત કાળની અનંત હિંસા રમરાત્ર નિમિત્ત થઈ
 જાય છે

અનુમ્પા એ પ્રકારે છે, (૧) અમ્પાય, (૨) સમ્પાય બહારના
 પ્રાણીની દયા તે દેવભાવ છે, મનના શુભરાગ સબધી તે પુણ્ય
 પરિભ છે તે નિજગુણને લાભ કરતા નથી બાહ્યવૃત્ત, તપ આદિ
 શુભ જોના પરિણામ, છમયના જીવોની દયા એ આદિ શુભ પરિ
 ભામ કરીને જીવે અનંતનાર નયચેવેચ વિમાનમાં દેવના ભવ
 તર્ક હતા અજ્ઞાનભાવના મરણે પુત્ર્યમાં અમ્પુ ચમુ શુભભાવની

કરૂણાથી પુણ્યમાં અટકવું થાય છે, માટે શુભભાવની કરૂણા ઉપાદેય નથી, તે સંકષાય કરૂણા છે. ખરી અનુકંપા એટલે સ્વભાવને અનુ-સરીને કંમળું, કે હે જીવ હવે ભાવમરણની અશાન્તિથી થાકે, તે કર્તૃત્વ-મમત્વ રહિત અકષાયકરૂણા છે, અને તે સ્વદયા (રક્ષા) છે. અકષાયભાવમાં એવી સાવધાની રાખવી કે અદૃષ્ટ પણ કષાય કે ભાવ-હિંસા ન થાય, અને તેમાં જ જ્ઞાનખળનો પુરૂષાર્થ સતત નિત્ય કરતાં રહેવું તેજ કર્તૃવ્ય છે. બીજું સંસારનું પરદ્રવ્યનું કોઈ કર્તૃવ્ય પોતાને હોય નથી, માટે પરનું કર્તૃવ્ય પરમાર્થ માર્ગમાં નથી. સ્વમાં પરનો વિકલ્પ પણ નથી. સ્વનો-(રાગ રહિત) જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ જ્ઞાતા દૃષ્ટાસ્વરૂપ છે. સાધ્ય પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ અને સાધન અખંધદશા છે. શિષ્ય પોતે શમ, સંવેગ, અનુકંપા, આસ્થા સહિત છે. અને આલો-ચના સહિત સમાધાન કરવા આવ્યો અને સમાધાન કર્યું છે, સ્વભાવ પ્રયોગી શિષ્યની આ વાત છે. મુમુક્ષુએ પોતાની આવી પાત્રતાનો વિચાર કરવો. સ્વતત્ત્વને પકડીને પ્રશ્ન કરે, તેવો જિજ્ઞાસુ શિષ્ય આ-ત્મબોધને પામી શકે છે. ગુજરાતી ભાષામાં આ અદ્ભૂત સતમાર્ગની શૈલી છે, પણ તે કોણ સમજી શકે ? કોઈ પોતાના સ્વચ્છંદ મત પક્ષનો આગ્રહ રાખીને વાંચે તો તે ઊંધું ખતવી બેસે છે. માટે મધ્યસ્થતા, સરલતા, વિશાળબુદ્ધિ અને જિતેન્દ્રિયપણું એ ગુણોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તેનું ખાસ લક્ષ રાખવાનું છે.

તા. ૨૧-૧૧-૩૯.

આત્મા પરમાર્થ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વાધીન અસંગ તત્ત્વ છે. તેની છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રતાનું નામ મોક્ષ છે. મુમુક્ષુ જીવને પ્રથમ શમ, સંવેગ આદિ ગુણો, કષાયનું પાતળાપણું અને સંસાર પ્રત્યે ઉદા-સીનતા હોવી જોઈએ. પુણ્યાદિ કોઈપણ પરવસ્તુની ઈચ્છા પરાધીનતા આત્મામાં નથી. મારે મારું પૂર્ણ સ્વાધીન સ્વરૂપ જોઈએ. બીજું નહિ એવી તેની ભાવના હોય છે. સ્વર્ગની, પુણ્યની, ઈન્દ્ર, ચક્ર-વર્તીના મુખની ઈચ્છા હોય તો મોક્ષની રચી નથી. માટે પ્રથમ આ ગુણોની પાત્રતા તૈયાર જોઈએ. કહ્યું છે કે પ્રથમ જો કષાય મમતા ઘરાડે નહિ તો તદ્દન મુક્ત શુદ્ધ અસંગ એવા આત્માની “ માત્ર મોક્ષ

અભિધાન” નથી આત્માર્થીને પરની કાંઈ ઈચ્છા ન હોય તે એવી
 ભાવના ભાવે કે, મારો સ્વભાવ પૂર્ણ શુદ્ધ શક્તિરૂપે છે, તે પ્રગટ રૂ
 તેમા નવ્ય કંઈ ઉપાધિનો સ્વીકાર ન જો એ કંઈ બીજા માટે ભવ
 મના ઉભો રહુ એવી શુભ મનની વૃત્તિ પણ ન જો એ, એવી માન
 મોક્ષ અભિધાનમા પારક મર્ધ મરુ આનતુ નથી, કેમકે હું બીજાઈ
 નાઈ મરી શક તેવુ મારૂ સ્વરૂપ નથી પ્રશ્ન —તીર્થ કર ભગવાન
 થનાર આત્માએ એવી ભાવના કેમ મરી કે, ‘ સર્વ જન કર શાસન
 રસી એવી ભાવ દયા મન ઉવસી ” ઉત્તર —હું બધા જીવોને આ
 ત્મવર્મ પમાડુ એ વચન પાછળ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિમલ થનાની
 દ્રષ્ટિ છે તેમા બહારના નિમિત્તનો ઉપચાર ■ હું પરને આમ મરી
 દઉં એની જાણને કોઈ ઠીક માનતા હોય તો, તેનો અર્થ એમ થાય છે
 કે, જ્યાંસુધી પર જીવો ધર્મ ન પામે ત્યાંસુધી હું મારા સ્વરૂપમા સ્થિર
 ન થાઉં, પવિત્ર ન થાઉં, એને મારે મારે મોક્ષ ન કરો એમ થડ
 એના અભિધાનમા મોક્ષ કરવાની રૂચિ મ્યા આવી? પોતાને જે પૂર્ણની
 રૂચિ છે તેમા વાર બાજે મળ જાય તેની ભાવના ન હોય “ રૂચિ અતુ
 યાચી વીર્ય ” કોઈ વસ્તુનું પોપાણુ આવ્યુ પછી વાયદા મરવો કે તે હુમ ॥
 ન મેગણુ, જતુ મરુ એમ ન જ બને માન મોક્ષ અભિધાન ” તેમા
 રાગની વૃત્તિનો શુભભાવ પણ હોય છે, છતાં હજી જ્યાં સ્થિરદશા પૂર્ણ
 નથી ત્યાં નગી હું બીજાને વર્મ પમાડના નિમિત્ત થાઉં, આવો ઉત્તમ ધર્મ
 જગતના જીવો સમજી જાય તો ઠીક તમેરે શુભ વિમ્લપ આપી જાય
 પણ તે હજી અસ્થિરતા છે હોય છે તેનો આનર પરમાર્થમા કેમ હોય?
 પૂર્ણ થાઉં એ પૂર્ણ નીતગદશાનો પ્રેમ તે સ્વભાવની પૂર્ણતાની અ
 ભિધાન (અસ્તિરૂપ) છે અને ‘ ભવે જો ” તે આખા સસાર પ્રય
 અરૂચિ ઉસિતના છે એ ન સ્વતત્ત્વમા પરની નાસ્તિ છે તેમા અમુક
 શુભ પંચિગમ મરુ, પુણ્યનો ભાવ મરુ એવો ભાવ ન આવ્યો જરાપણુ
 શુભ અશુભ વૃત્તિ આવે તેનો પણ નકાર છે, આનર નથી છતાં
 સ્થિરતા નથી ત્યાં નગી તે પ્રસસ્તરાગ દેવ ગુર, ધર્મનું સ્વરૂપ-
 (નીતગદ સ્વરૂપ)ને સ મોવક હા નિમિત્તનું બુદ્ધમાન કર છે, પદ
 નગનો રાગ નથી તથી સ્વધીનતાનો નગ, પ્રેમ, રૂચિ અને સસારનો
 ખેદ રહે છે તેમા આખા સસારનો અભાવ કરવાની ભાવના છે

“ સત્ત્વેષુ મૈત્રિ ” એટલે કે પોતાની મૈત્રી તે પોતાની સાથે એકત્વપણું છે. અનુકરણ તે પોતાના અકર્યાય પવિત્ર તત્ત્વનો ઘાત ન થયા દેવાની સ્વદયા છે. રાગાદિ શુભ અશુભ વૃત્તિ કર્મભાવ છે, તેમાં ન યકવું તે અંતરની સ્વરૂપદયા છે. હે જીવ ! તારું શું થશે અનંતા જન્મ મરણના ક્ષેપથી હવે થાકે. આ ગુણ જેને હોય તેને જિજ્ઞાસુ જીવ કહીએ. એક રજકણથી માંડીને વૈમાનિક દેવની રૂઢિ તુચ્છ માને છે, અને પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાની જેને અભિલાષા છે તે જિજ્ઞાસુ છે. આવી જિજ્ઞાસા પોતામાં છે કે નહીં તે અંતરને પૂછી જુઓ. ૧૦૮.

ઉપર કહ્યા તેવા જિજ્ઞાસુને સદ્ગુરુ યોગ થાયજ અને સમક્ષિત પામેજ એમ હવે બતાવે છે:—

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુખોધ;

તો પામે સમક્રીતને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯.

૧૦૮ ગાથા સુધી વાત કરીને આ ગાથામાં જણાવે છે કે, આવી મુમુક્ષુતા જેના હૃદયમાં ઊગી છે તેને, સદ્ગુરુનો એટલે સત્સ્વરૂપમાં જેની સ્થિતિ છે એવા ઈષ્ટ નિમિત્તનો યોગ અવશ્ય થાય. જેમ ગીરના જંગલમાં વનસ્પતિના અંકુશ જીવવા માટે ઉઘ્યા છે, તે લાંબુ આયુષ્ય લઇને આવ્યા છે, તેથી તેના ઉપર વરસાદ આવવો જ જોઇએ. ગીરના પ્રદેશમાં વરસાદ આવેજ, અને એ ધીજ ઉપર પાણી પડે, ફરે, અને એ અંકુશ ફુટે, ફાલે. તેમ આવા જિજ્ઞાસુ જીવને સદ્ગુરુનો યોગ, અને વરસાદરૂપી સદ્બોધના જ્ઞાનની અમૃતધારા છટે છે, અને તે લાયક (પાત્ર) થયેલ જીવ આત્મજ્ઞાનદશા પામે છે. મેઘકુમારના અધિકારમાં વાત આવે છે કે, ધારીણી નામે માતાના ગર્ભમાં (માતાધારીણી=આત્મા શું છે એ ભાવના ધારી રાખી છે) મેઘકુમારનો જીવ આવ્યા પછી ત્રણ મહીને ધારીણી માતાને અદ્ભુત ભાવ ઉપજ્યો કે, પંચ-વરણાં વાદળાં અને અકાળે મેઘવૃષ્ટિ થાઓ અને અંકુશ ફુટે, ધોધમાર વરસાદ વરસો. તેનો પરમાર્થ એમ છે કે મેઘકુમાર જે હાથીના ભવે દાવાનળ જોઇને આવ્યા છે, તે એવી ભાવના કરે છે કે, હું બહાર નિકળું કે ધોધમાર વરસાદરૂપ દિવ્યધ્વનિ વડે, તીર્થંકર ભગવાનના

મદ્યોદધના ઉપદેશની અમૃતવાસનો ધાર છોડે આગી અનત દાસની
 અગ્નિને ઓવનના, તીર્થે સગનાનની આમાત્ર દિવ્યધ્વનિ સાભ
 યાના રાજ્ય આપ્યા છે મોખને મઠે આરેનો આ પ્રાણી અનત
 ભવના દાનાન—સ સાગના તાપને ટાળી હરે ભવ નહિ, ભવનો ભાવ
 નહિ એની મોક્ષસ્વરૂપ પામનાની તૈયારી વધુને આ થો છે અકા
 કુટેયા બાધ મ્યા? તે પાળીને એટલી વ છે સર્વે જ્ઞાનીઓનું મધન
 છે કે ઉપાતાનને આધીન મના નિમિત્ત હોય જ? જેને કાલીને ક્યુન
 થનાના છે તેના જીવને મદ્યગુનો મોર મગેજ પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે જ
 તે જાતની પાનતાની ખારી પાનને વિશેષ રહિત ધવી જો એ સા
 નન ન મગે તેમા પોતાનો ના છે મુમુક્ષુ જીવનું ઉપાદાન (પાનતા)
 તૈયાર થાય તેમા મહેન્ટે એનું પુણ્ય બંધાય કે, તે નોયેતર પુણ્યના
 નિમિત્ત સામાત્ર સત્પુર તીર્થે સગનાન વોરે સત્સમાગમના નિ
 મિત્તો અને સદ્યોદધનું અવજ મળ્યા વિના ન ગહે જેલો સસાગને
 પુઠ દીધી તેને આખો યોગ ઉપમગી નિમિત્ત છે ત્રિશામુને પોતાનું
 સદ્યોદધન આખું શુદ્ધ સ્વરૂપ શુ છે, અને તેના શુ ઉપાય છે તેનું
 જ એકવચ છે, તેથી તેને સદ્યુર—યોગ મગે જ માટે આગળ ક્યા
 તેના આ માર્થી મધ્યમાન જીવને મગરનો જે ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય
 છે તેને સત્ર અવજ હેના છે તે સ ગુનો ઉપદેશ ધતા, પોતાને
 અતન્મા બેને કે આત્માનું સામ્પત્તિ સ્વરૂપ આમ જ છે, એવો
 નિસદેહ ભાગ્યે આવે છે, તેને અવ્યક્તપદે કાન્તા પ્રગટ થાય છે
 અને દેહ કથિ વધે છે તેને “વર્તે અતરૂશોન” એના આત્મસ્વરૂપનો
 આદર થાય છે પૂર્ણ પનિન સ્વાધીન સત્ર શુ એના એકજ બનને
 વગર્ગીને તે અતરની શોધમા વર્તે છે અને તેથી આ ચૈતન્યમૂર્તિ
 પનિન જ્ઞાનસ્વરૂપ જે નિરૂપાધિ તરન છે તેનું જ્ઞાન તે મુમુક્ષુ
 અવશ્ય પામે છે આર્દી મુનિવારજા એને આત્મભોગનું મનન તેને
 માનન કહ્યું છે સમ્યગ્દર્શનનું સાધન શુ તે “વર્તે અતરૂ શોન
 એ પ મા મૂડી દીધુ છે આર્દી બહારથી સાધન કહ્યું નથી બહા
 ગથી તો નિમિત્ત આખું જગત તાન ભાવ મુજબ આવીન છે
 તૈયાર છે સત્પુરનો ઉપદેશ વાયઃ આત્માને જ હોય છે દરેક આ મા
 પૂર્ણ પનિન જ્ઞાનદ્રવ્ય ચૈતન્યમાત્ર છે તેમા પારકુ કરનાનું આવે નહિ

મારે આત્માને ઝોળખ, આત્મામાં આત્માની શ્રદ્ધા કર, એ વચનનો આશય શું છે તેનું યથાર્થ મનન કરે તો સમજાય કે, મારો આત્મા પરથી ભિન્ન નિર્દોષ શાંત છે, પવિત્ર જ્ઞાનાનંદમય અવિનાશી છે અને તે એમ જ છે. એવી અંદર શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ પ્રતીતિ તેને થાય છે; એટલે કે પૂર્ણતાને લક્ષે વર્તમાનમાં સત્ય પુરૂષાર્થની શરૂઆત થાય છે. જેને જિજ્ઞાસા છે ને પાત્રતા છે, તેવા ઉપાદાનને સદ્ગુરુ નિમિત્ત અવશ્ય મળે જ. શિષ્યને પોતાનો નિર્દોષ ગુણ, પોતાની સાચી સમજણથી પ્રગટ્યો છે, છતાં તે ધર્માત્મા શિષ્ય, અતિ નિર્માની થઈને ઈષ્ટ નિમિત્તનું બહુમાન કરે છે. અને કહે છે કે-હે, પ્રભુ ! હું નાથ ! હું સદ્ગુરુ આપેજ મને જીવતદાન આપ્યું, આપે આખો આત્મા આપ્યો, એમ વિનય કરે છે. તે પરમાર્થે પોતાનો વિનય છે, અખંડ સત્ત્વો આદર છે. પોતાના ગુણનું બહુમાન થતાં પોતે સદ્ગુરુને અર્પણતા કરે છે, અને નિર્માનતા પ્રગટ કરે છે, તેજ ગુણીનું (આત્માનું) મહાત્મ્ય છે. ૧૦૬.

હવે શુદ્ધ (સાચું) સમકિત કોણ પામે તે કહે છે:—

મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ. ૧૧૦.

સદ્ગુરુએ કહેલા માર્ગનું યથાર્થ લક્ષ કરીને સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે (અને અસત જેટલા પ્રસંગ તેનું લક્ષ છોડી દે) તે શુદ્ધ સમકિતને પામે. હકારથી વાત કરી છે પણ જ્યાં સતની અસ્તિ કહી ત્યાં અસતની નાસ્તિ થઈ ગઈ. “મત દર્શન આગ્રહ તજી” તે પદનો અર્થ સમજો. મત એટલે પેરાભેદના દ્વારગ્રહ અને દર્શન એટલે મિથ્યા અભિપ્રાય; તે છોડીને એટલે કે ખોટાની પકડ મૂકીને, આર્થ (સીધું) સત્ જે સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધાત્મ અનુભવરૂપ શુદ્ધ સમકિતને પામે, તેમાં ભેદ એટલે પક્ષપાત નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાનના પાંદમુળે, તેમના સાક્ષાત્ ઉપદેશથી, લાયક જીવ ક્ષાયક સમકિત પામે છે; તથા અન્ય જ્ઞાની સદ્ગુરુના યોગથી જીવને શુદ્ધ સમકિત અને યથાર્થ સ્વાનુભવ થાય છે. એટલે કે અતીન્દ્રિય આનંદમૂર્તિ આત્મા કેવળ જ્ઞાયક અવિકારી છે, તેની નિરાકૃણ શાંતિનું સ્વસંવેદન પોતાને પ્રત્યક્ષ

ધાય છે. આ વાત કહી તેમાં ભેદ પણ નથી, અને સ્વસ્વરૂપમાં પણ ભેદ નથી. આ દશામાં આ વાત આમ છે, આમ નથી; એ આદિ સર્વ વિકલ્પની વૃત્તિ પણ ટળી જાય છે. અને નિર્મળ નિરાકુળ પવિત્ર અપરિમિત-(=ખેલુદ) આનંદમય શુદ્ધ આત્માની પ્રતીતિ થાય છે. ૧૧૦.

હવે સમકલિતું સ્વરૂપ કહે છે:—

વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;
વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમકલિત. ૧૧૧.

આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થવાથી જે શાંતિ, આનંદ અને સ્વરૂપનું લક્ષ થયું છે તેને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. જે સ્વરૂપ ચિદાનંદમય છે તેને અનુસરીને, પોતાનો ઉત્સાહ સાવધાની પૂર્વક તે જીવને વર્તે છે. જે કંઈ પ્રકૃતિનો અંશ રૂપાય છે તે હું નહિ, હું શુદ્ધ પૂર્ણ છું. તે પૂર્ણતાને સાધ્ય કરવાનો એટલે કે પહોંચી વળવાનો પ્રયત્ન તેને વર્તે છે. ધ્યાતા, ધ્યેય, અને ધ્યાનની એકાગ્રતા ગુણમેણી મુજબ ઘણીવાર થયા કરે છે. શરૂઆતમાં પૂર્ણતાનું લક્ષ એટલે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ ગયું તેને, તેનું જ્ઞાન અંદરમાં લખ્યરૂપ રહી રહે છે. જેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ માન્યું છે, જાણ્યું છે અને જે આનંદનું જ્ઞાન થયું છે, તેનું લક્ષ અને પ્રતીતિ અખંડ રહે છે. પોતાનું વલણ, ઉત્સાહ, સ્થિતિ તે શુદ્ધ આત્માના અખંડ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં અવિચ્છિન્ન ધારાથી વહે છે, ત્યાં પરમાર્થે સમકલિત છે. જે વખતે આત્માનો આનંદ પ્રત્યક્ષ નથી તે વખતે, તેનો ભાવશ્રુતજ્ઞાનના ઉઘાડમાં લખ્યરૂપે એટલે પ્રાપ્તિપણે છે, તથા સ્વાનુભવ વખતે આનંદ પ્રત્યક્ષ પણ છે. સાધ્ય સ્વયં શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે તેનું લક્ષ છે, અને વર્તમાનમાં તે પૂર્ણદશા રૂપ થવાનો પુરૂષાર્થ (વ્યવહાર) વર્તે છે. નિર્વિકલ્પદશાના પ્રત્યક્ષ આનંદ વખતે સમકલિત ઉપયોગરૂપે છે, એટલે કે તે વખતે શ્રુતજ્ઞાનનું અભેદ પરિણમન છે. ઉપયોગરૂપ એટલે અનુભવરૂપ નિર્વિકલ્પદશા, સ્થિરતા, સ્વરૂપની એકાગ્રતા વખતે હોય છે. તે દશા પુરૂષાર્થ પ્રમાણે આગળ વધતી જાય છે. જેની પ્રતીતિ છે, તેનું લક્ષ છે અને તે અખંડજ્ઞાન પ્રવાહ વડે સ્વસ્વરૂપ પરિણતીમાં રહેવું તેજ આત્મધર્મ છે. અહીં “વૃત્તિ

પહે નિજ ભાવમાં પરમાર્થ સમકિત ” કહ્યું છે તોપણ હજી પૂર્ણ ચારિત્ર સહિત પરમાવગાઠ સમકિત નથી; સમ્યગ્દર્શનમાં ભેદ ભંગ નથી, પણ ચારિત્ર વગેરે ગુણ પ્રગટ થવાની દ્રષ્ટિએ, સમકિતના એ અથવા ત્રણ પ્રકાર કહી શકાય છે. (૧) કારણરૂપ નૈગમનયે ઉપચારથી સમકિત (૨) નિશ્ચય સમકિત (૩) પરમ અવગાઠ સમકિત. ૧૭ મી ગાથામાં “ સ્વચ્છંદ મત આશ્રય તથા, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ, સમકિત તેને ભાખીયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ” તેને કારણરૂપ ઉપચારથી, વ્યવહાર સમકિત કહ્યું છે. કેમકે તે નિશ્ચય સમકિતનું કારણ છે; અને આ ૧૦૯, ૧૧૦ ગાથામાં કહ્યું છે તે નિશ્ચય સમકિત છે, એટલે શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન છે. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અને અનંતવીર્ય એ ગુણો પૂર્ણ પ્રગટે તેથી પૂર્ણ વીતરાગદશા પ્રગટ ન થાય ત્યાંસુધી પરમ અવગાઠ સમકિત ન કહેવાય. સમકિતના ભેદ પાડ્યા તેથી કાંઈ પ્રતીતિમાં ફેર નથી, ભેદ નથી. જેવો આત્મા સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનના જ્ઞાનમાં છે, એવોજ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વાધીન પોતાને માન્યો છે, મારે પ્રતીતિમાં આંતરો નથી; પણ હજી ગુણો જે પૂર્ણપણે પ્રગટયા નથી તે અપેક્ષાએ ફેર પાડ્યો છે. શાસ્ત્રમાં કેવળ (પરમ અવગાઠ) સમ્યગ્દર્શન ૧૩ મે ગુણસ્થાને કહ્યું છે, કારણકે ત્યાં બીજા ત્રણે ગુણો પૂરા ઉઘડી જાય છે, ત્યાં પૂર્ણ ક્ષાયક સમકિત કહી શકાય. ૪ થા ગુણસ્થાને જે ક્ષાયક સમકિત કહ્યું છે તે, પર પ્રકૃતિની ઉપાધિ ટળવાના નિમિત્તના કારણે કહ્યું છે, કેમકે તે ગુણ પ્રગટયા પછી તે પાછો ન પડે એ દ્રષ્ટિએ તેને ક્ષાયક કહ્યું છે. જે દશા ઉઘડી તેમાં એટલે કે આત્મ પ્રતીતિના જ્ઞાનમાં વિદ્યમાન આવવાનું નથી, અને પાછો પડવાનો નથી. પણ તે સમ્યગ્દર્શનગુણ આજો ઉઘડ્યો નથી, તેથી પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાવગાઠ સમ્યક્ત્વ પરિપૂર્ણ ગુણ, ૧૩ મે ગુણસ્થાને પ્રગટ થાય છે. આત્મા અખંડ તત્ત્વ છે, તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અહીં પ્રતીતિમાં આવ્યું છે, તે પૂર્ણની પ્રતીતિ અખંડપણે વર્તે છે પણ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ અવસ્થા હજી પ્રગટી નથી પણ પરથી જુદાપણાનું પોતાને ભાન થયું છે. ૧૧૧.

હવે સમકિતની નિર્મળ વધતી જતી ધારાથી કર્મના નિમિત્તથી થતા મિથ્યાભાસ, એટલે કે વિકલ્પ યાગી વીતરાગદશા પ્રગટે છે એમ કહ્યું છે:—

વર્ધમાન મમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ,

ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વામ ૧૧૨

તે સમક્ષિતની નવતી જતી વાગધી હામ્ય, ગોપ, ન્તિ, અન્તિ
રાગાદિ, જે દર્શ પ્રકૃતિની વિધગી અનમ્થા આત્મામા દેખાય છે, અને
પૂર્વે ભ્રાતિપણે કર્મમથન ન્યું હતુ તેને જ્ઞાનની મ્થિન્તા નડે ટાળે
છે સ્વભાવ સમાધિમા એને કે સહજ સ્વરૂપ મ્થિન્તામા દેખુ,
એના સહજ ચારિત્રનો િય ધાય છે ભગવાન આત્મા સહજ સ્વરૂપ
છે, તેનુ મધાર્થ ભાન થયુ એવે કર્મને ગણુ એનો નિમ્ત્ત પણ ન
ગહે પોતાના સહજ સ્વભાવમા રાગ ગદિત કરે છે, એને નગાદિ
ર્મ દળી જાય છે હૃદયી ત્યાગ વેશમ્ય કે સમાધિ નથી હું મરન
અને સહજ ર્મ એમ ન બને વોરો પુમ્ય પ્રયોગથી તથા હુંયોગ
વગે બીજા સાધનને મોક્ષનુ નરખુ માને છે તે કૃત્રિમ છે જ્ઞાન સિ
વાય બીજુ હું કંઈ છુ એમ માને અથવા બાહ્યક્રિયા તથા ત્યાગ મ્
છ એનુ અભિમાન ભને રે, પણ જ્ઞાન સિનાય બીજુ મ્થિ જ્ઞા
મ્ગી રામ્તો જ નથી જેને સ્વાભાવિ આનંદદશાનુ લક્ષ નથી, તથા
જેને મહુજ જ્ઞાનશા ઘડી નથી તે વિજ્ઞાતિ સાધનને વ્યનહાર માની
તેના જડ સાનનો પક્ષ ને છે, અને મૂઢતા વગર છે ત્યારે જ્ઞાની
જ્ઞાનનો નિર્મળ વિગે વધાર છે તેને સહજ જ્ઞાનસ્વભાવની સમાધિ
વનતી જાય છે, ત્યા હું હોય નહિ અનાદિ અનત સ્વત સિદ્ધ
મહુજ સ્વભાવનુ ભાન અને અનુભવદશા જેને પ્રગટી તેને એજ
જાતની પ્રતીત અને પ્રયત્ન હોય જ ભાનામા “આમ મરુ” એના
નિમિત્તરૂપ વનહાર રામ્તો આવે, પણ અતગમમા જાળે છે કે નરત
મરુજ છે ગગાદિનો યોગ પલ છે, એમ નિર્દોષ અમ ન દ્રષ્ટિમા પ્રકૃ
તિના નિમિત્તનો દ્વેતભાવ રમ્તો નથી હાસ્ય ગો, રાગ દ્વેષ, ક્યાયથી
ના દ્વેતભાવને ટાળાવની રાગ અભેદ, / ય દ્રષ્ટિ ઉપર તેની સીટ
છે તેજ ચારિત્ર છે અને પૂર્ણતાને પહોચી વળવાનો તે જાતનો પુરુષાર્થ
છે બહારની દિયાના આગરે આત્માનુ ચારિત્ર નથી મન, નાણી
તથા દેહાબ્જિની ક્રિયામા કે શુભરાગમા પણ ચારિત્ર શુભ નથી ચારિત્ર
થુ તે જ્ઞાનની મ્થિરતા છે જેમ ગોમથી ગમપણ બુદ્ધ ન હોય,

તેમ ગુણ ગુણીથી જુદા ન હોય. આદ્યત્યાગ વેશ્ય (મોહગર્ભિત વેશ-
 ય)થી, વસ્ત્રથી કે દીકાં (તીક્ષ્ણમાં) થી આત્માનો ધર્મ ન હોય. આ-
 ત્માનો ધર્મ સ્વરૂપની પ્રતીત અને તેથી થતી નિર્દોષ પવિત્ર દશામાં છે.
 રાગના વિકલ્પ છાડીને, સ્થિર થવું એટલે કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાપણે ટકવું
 તે આશિષ છે, સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે તે સત્સ્વરૂપની યથાર્થ
 સમજણ તે ધર્મ છે: તેવી પ્રતીત સહિત શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા વડે
 કલ્પીત મતની ભ્રાન્તિ ટળી જાય છે, શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા કરી
 ત્યારથી તે રૂપ આશિષદશા વધતી જાય છે. અને છેવટે રાગદ્વેષના
 ક્ષયરૂપ સહજ આનંદ સ્વરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિત થાય છે. જેટલે
 અંશે રાગ રહિત દશા થાય તેટલે અંશે, રાગાદિના નિમિત્તરૂપ પર-
 વસ્તુનો યોગ નજ હોય. રાગાદિ કપાયભાવમાં પોતાનું ટકવું થતું
 હોય અને ન માને, તથા પુરુષાર્થવડે તે દાપ ન ટાળે, અને કહે કે
 અમને પૂર્ણ શુદ્ધતાનું લક્ષ છે, એમ નામ માત્ર ધારણા ધારી રાખે
 તે સ્વચ્છંદી છે, તે વાત આગળ આવશે. ૧૧૨.

હવે પૂર્ણ પવિત્ર અખંડ નિર્મળ જ્ઞાનદશા, કેવળજ્ઞાનનું ખેલુદ
 એધર્મ કેવું છે તેનું નિશ્ચયથી વર્ણન કરે છે.

તા. ૨૨—૨૧—૩૯.

કેવળ નિજસ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
 કહિયે કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.

જિજ્ઞાસુને સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થતાં સાધકદશાથી પૂર્ણ સાધ્ય
 સુધી, ક્રમબદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપની અર્ચાના કહી છે. “ જીવદ્રવ્ય એક પૂર્ણ
 અખંડ હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે. ” આત્મા પૂર્ણ સ્વાધીન
 સહજ તત્ત્વ છે, તે નિશ્ચયથી પરને જાણતો નથી, પરને જાણવાનો
 વિકલ્પ નથી. જેમાં અસ્થિરતા અને રાગદ્વેષની વૃત્તિ ટળીને, માત્ર
 નિજસ્વભાવનું અખંડ જ્ઞાન વર્તે છે, તે અહીં નિશ્ચયથી વાત લીધી
 છે. પરને જાણે છે એમ કહેવું તે ઉપચાર છે. તેથી વ્યવહાર-ઉપચારથી,
 પર નિમિત્તથી ચેતન્યનો મહિમા માનવો તે ઠીક નથી. આદ્યદ્રષ્ટિવાળા
 જગતના જીવોને આત્માની મહિમા લાગે તે માટે નિમિત્તને જાણનાર

વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;

ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨

તે સમતિની વચ્ચે જતી નાશથી હાસ્ય, શોક, રતિ, અરતિ રાગાદિ, જે કંઈ પ્રકૃતિની વિકાસી અવસ્થા આત્મામાં દેખાય છે, અને પૂર્વે આતિપણે કર્મબંધન થઈ હતું તેને જ્ઞાનની સ્થિરતા વડે ટાળે છે. સ્વભાવ સમાધિમાં, એવે કે સહજ સ્વરૂપ સ્થિરતામાં રહ્યું, એના સહજ ચારિત્રનો ઉદય થાય છે. ભગવાન આત્મા સહજ સ્વરૂપ છે, તેનું વધાર્થ ભાન થયું એવે કર્મને ટાળી એનો નિષ્કલ્પ પણ ન રહે. પોતાના સહજ સ્વભાવમાં રાગ રહિત હોય છે, એવે જગાદિ

ર્મ ટળી જાય છે. હૃદયની ત્યાગ વેરામ્ય કે સમાધિ નથી હોઈ કારણ અને સહજ રીતે એમ ન બને. લોભ પુણ્ય પ્રધોગથી તથા હૃદયોગ વગરે બીજા સાધનને મોક્ષનું કારણ માને છે તે કૃત્રિમ છે. જ્ઞાન સિવાય બીજું હું કશું જુએમ માને અથવા બાહ્યક્રિયા તથા ત્યાગ કરું છું એનું અભિમાન ભને હોય, પણ જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી શક્ય જ નથી જેને આભારિત આનંદરાશિનું લક્ષ્ય નથી, તથા જેને મહાજ્ઞાનદશા ઓછી નથી, તે વિભતિ સાધનને વ્યવહાર માની તેના જડ સાધનનો પમ કરે છે, અને મૂઠતા વગરે છે. ત્યારે જ્ઞાની જાનના નિર્મળ વિશેષ વગર છે તેને સહજ જ્ઞાનસ્વભાવની સમાધિ વચ્ચે જાય છે, ત્યાં હોઈ જાય નહિ. અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર સિદ્ધ મહાજ્ઞાન સ્વભાવનું ભાન અને અનુભવદશા જેને પ્રગટી, તેને જોઈ જાતની પ્રતીતિ અને પ્રયત્ન હોય જ ભાષામાં “આમ કરું એના નિમિત્તરૂપ વ્યવહાર શક્ય આવે, પણ અતરંગમાં જાણે છે કે વસ્તુ સહજ છે, રાગાદિનો યોગ પડતો છે, એમ નિર્દોષ અમર દૃષ્ટિમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તનો દ્વેષભાવ રહ્યો નથી હાસ્ય, શોક, રાગ, દ્વેષ, કપાલથી થતા દ્વેષભાવને રાગનાની રાગ અલેદ, કલ્પ દ્રષ્ટિ ઉપર તેની મીઠ છે, તેજ ચારિત્ર છે અને પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો તે જાતનો પુરુષાર્થ છે. બહારની ક્રિયાના આધારે આત્માનું ચારિત્ર નથી મન વાળી તથા હૃદયની ક્રિયામાં કે શુભરાગમાં પણ ચારિત્ર ગુણ નથી ચારિત્ર ગુણ તે જ્ઞાનની સ્થિરતા છે જેમ પાણીમાં ગળપણ જુદું ન હોય,

મ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન” પોતાની દ્રષ્ટિએ વિચારે અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ ન વિચારે તેને મુઝવણુ રહે છે. કઈ અપેક્ષાએ સાધક સ્વભાવ ભેદરૂપ છે. અને વસ્તુસ્વરૂપ અભેદ છે વીગેરેનો સ્વચ્છંદ વિચાર કરતાં અતિ મતિમાન (ઘણા યુદ્ધિશાળી) પણ થાકે છે. અનેક અપેક્ષાવડે વસ્તુનો આશય સમજવામાં ન આવે તો, વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતીપાદન કરનાર જિન પ્રવચન સ્વચ્છંદી જીવોને દુર્ગમ્ય લાગે છે. તેથી તેને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વૃથા છે, પણ એકવાર સ્વચ્છંદ છોડી જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો, અનાદિની ભ્રાન્તિ (મોહ નિંદ્રારૂપ અજ્ઞાન) નો નાશ થાય છે; અને છવટે વીતરાગદશા થાય છે. ૧૧૩.

એકવાર જીવ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો અનાદિનો મિથ્યાત્વભાવ દૂર થાય છે એમ હવે કહ્યું છે:—

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગૃત થતાં શમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કરોડ વર્ષનું સ્વપ્ન ટાળી જાગૃત થવા માટે વધારે વખત ન જોઈએ. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય છે, તેની સાથે એટલો સિદ્ધાંત મેળવવો છે કે, અનંત કાળથી અજ્ઞાન અધિકારરૂપ મોહનિદ્રા છે, તેને સત્ય આત્મબોધવડે ટાળી શકાય છે; અને અનાદિ કાળનો વિભાવ તે સાચું જ્ઞાન થતાં જ દૂર થાય છે. સામાન્ય જે પોતાનો સળંગ જ્ઞાન દર્શનમય એકાકાર સ્વભાવ છે, તેને છોડીને જીવે પ્રકૃતિના નિમિત્તનો પોતામાં અનાદિનો આરોપ કર્યો છે કે, એ વિકલ્પ, રાગાદિ પુણ્ય વગેરે મારા છે. એ રીતે કર્મભાવ,—વિભાવમાં પોતાપણની કલ્પનાથી જીવને મિથ્યાત્વભાવ અનાદિનો છે. આત્મજ્ઞાન થતાં (જેમ જાગૃત થતાં સ્વપ્ન આલ્પ જાય છે, દીપકનો પ્રકાશ થતાં અધિકાર ટળે છે તેમ) તે ભૂલ ટળી જાય છે. અહીં “વિભાવ” શબ્દથી મુખ્યપણે દર્શન મોહનો નાશ કહ્યો છે. અને ગૌણમાં આરિત્ર મોહનો નાશ કહ્યો છે. પોતાનો દાષ કર્મપ્રકૃતિ ઉપર નહિ દાખતાં પોતાથી ટાળવા આ ગાથામાં કહ્યું છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપને અન્યથા માન્યું છે, તે ભૂલ પોતે કરી છે, નહિ કે તે ભૂલ કર્મપ્રકૃતિ કરાવે

જ્ઞાન ■ એમ વ્યવહારથી કહ્યું છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુનું ત્રિકાળજ્ઞાન લોક-
લોકને જાણે છે; પણ જે પરનિમિત્તથી જ્ઞાનનો અહિંસા કરે છે, અને
પરને જાણે એમ નિશ્ચયથી માને છે, તેનો અર્ધ એમ થાય છે કે ચૈત-
ન્યમાં જાણે કંઈ માત્ર-શક્તિ) નથી. લોકો વ્યવહાર પદ્ધતિમાં તત્ત્વને બહુ
તાણી જાય છે, માટે આમાં કેવળ નિશ્ચયથી કહ્યું કે “કેવળ નિજ-
સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન” તેમાં પરને જાણવાનો વિકલ્પ નથી,
પણ સદૃશ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં પર નિમિત્ત, સમસ્ત વિદ્ય સદૃશપણે
જાણાય છે. જે અખંડ જ્ઞાયક શુદ્ધ સ્વભાવ પૂર્ણ શક્તિરૂપ હોતો તે
પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થાય છે. આત્મગુણને વિદ્ય કરનાર નિમિત્ત, ઘાતીકર્મનો
સર્વથા અભાવ થતાં, સદૃશ સ્વાભાવિક પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનદશા વર્તે છે.
સર્વ આભાસ રહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અખંડ (કંઈ વખતે પણ
ખંડિત ન થાય, નાશ ન પામે એવું) જ્ઞાન વર્તે તેને કેવળજ્ઞાન
કહીએ છીએ. જે કેવળજ્ઞાન પૂર્ણ વીતરાગદશા પામ્યાથી, ઉત્કૃષ્ટ જીવન
મુક્તદશારૂપ નિરાવરણ, રહુ છતાં જ અનુભવાય છે. “સંપૂર્ણ વીત-
રાગ થતાં સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય છે.”

તેર મી ભૂમિકાએ ચાર ઘાતી કર્મોના સર્વથા ક્ષય થતાં અનંત
જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય એટલે પૂર્ણ સર્વજ્ઞદશા પ્રગટ થાય છે. તે ક્ષણે
ભાવનોક્ષ કહેવાય છે. પણ રહુ અને આયુષ્યની સ્થિતિ બાકી હોય, તે
પૂરી થતાં ચાર અઘાતી કર્મોના અભાવ થવાથી દ્રવ્ય મોક્ષ થાય છે. આમાં
લોકલોકના જ્ઞાનનું વર્ણન આવ્યું નહિ, કારણકે નિમિત્તનો ઉપચાર
નિશ્ચયમાં આવે નહિ. સ્વભાવનું સામર્થ્ય જ્યાં પૂર્ણપણે ઉઘડી ગયું,
તેને પરના નિમિત્તથી ઝાળખાવવું તે શાભનીય નથી. કેવળજ્ઞાનમાં
જેવો પૂર્ણ સ્વભાવ ■ તેવોજ ઉત્કૃષ્ટપણે, અખંડપણે પરિણમી ગયો
છે. તેમાં પરનો ઉપયોગ કહેવો તે ઉપચાર છે. મોક્ષ પણ પર્યાય ■
અને આત્મદ્રવ્ય ત્રિકાળી અનાદિ અનંત શુદ્ધ પરિણામિકભાવમાં સ-
ળંગ સ્થિત છે. તે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. કંઈ સ્વભાવમાં નવું નથી. દ્રવ્ય
સ્વભાવની દૃષ્ટિથી જુઓ તો મોક્ષ અવસ્થા નવી નથી. અવસ્થા એટલે
પર્યાય દૃષ્ટિથી જુઓ તો મોક્ષ અવસ્થા નવી છે. આત્મસિદ્ધિમાં ભાષા
ઘણી સરસ છે; છતાં લોકોને સત્સમાગમની રચિ વિના, પરીક્ષા વિના
કંઈ કંઈ બીજું સમજાય છે. શ્રીમદે કહ્યું છે કે:—“જિન પ્રવચન દુર્ગ-

મ્યતા. ધાકે અતિ મતિમાન” પોતાની દ્રષ્ટિએ વિચારે અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ ન વિચારે તેને મુંઝવણ રહે છે. કઈ અપેક્ષાએ સાધક સ્વભાવ ભેદરૂપ છે. અને વસ્તુસ્વરૂપ અભેદ છે વીગેરેનો સ્વચ્છંદ વિચાર કરતાં અતિ મતિમાન (ઘણા બુદ્ધિશાળી) પણ ધાકે છે. અનેક અપેક્ષાવડે વસ્તુનો આશય સમજવામાં ન આવે તો, વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતીપાદન કરનાર જિન પ્રવચન સ્વચ્છંદી જીવોને દુર્ગમ્ય લાગે છે. તેથી તેને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વૃથા છે, પણ એકવાર સ્વચ્છંદ છોડી જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો, અનાદિની ભ્રાન્તિ (મોહ નિંદારૂપ અજ્ઞાન) નો નાશ થાય છે; અને જેવડે વીતરાગદશા થાય છે. ૧૧૩.

એકવાર જીવ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો અનાદિનો મિથ્યાત્વભાવ દુર થાય છે એમ હવે કહે છે:—

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જન્યત થતાં શમાય;

તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કરોડ વર્ષનું સ્વપ્ન ટાળી જન્યત થવા માટે વધારે વખત ન જોઈએ. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય છે, તેની સાથે એટલો સિદ્ધાંત મેળવવો છે કે, અનંત કાળથી અજ્ઞાન અધિકારરૂપ મોહનિદ્રા છે, તેને સત્ય આત્મબોધવડે ટાળી શકાય છે; અને અનાદિ કાળનો વિભાવ તે સાચું જ્ઞાન થતાં જ દૂર થાય છે. સામાન્ય જે પોતાનો સળંગ જ્ઞાન દર્શનમય એકાકાર સ્વભાવ છે, તેને છોડીને જીવે પ્રકૃતિના નિમિત્તનો પોતામાં અનાદિનો આરોપ કર્યો છે કે, એ વિકલ્પ, રાગાદિ પુણ્ય વગેરે મારા છે. એ રીતે કર્મભાવ,—વિભાવમાં પોતાપણની કલ્પનાથી જીવને મિથ્યાત્વભાવ અનાદિનો છે. આત્મજ્ઞાન થતાં (જેમ જન્યત થતાં સ્વપ્ન આલ્યું જાય છે, દીપકનો પ્રકાશ થતાં અધિકાર રહે છે તેમ) તે ભૂલ ટાળી જાય છે. અહીં “વિભાવ” શબ્દથી મુખ્યપણે દર્શન મોહનો નાશ કહ્યો છે. અને ગોણમાં ચારિત્ર મોહનો નાશ કહ્યો છે. પોતાનો દાષ કર્મપ્રકૃતિ ઉપર નહિ ઢોળતાં પોતાથી ટાળવા આ ગાથામાં કહ્યું છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપને અન્યથા માન્યું છે, તે ભૂલ પોતે કરી છે, નહિ-કે તે ભૂલ કર્મપ્રકૃતિ કારણે

છે. અહીં એમ કહે ॥ કે તું જ સ્વાધીનપણે ઉંધો પડ્યો, તેથી પરવસ્તુમાં સુખદુઃખની અને આરાપણાનીબુદ્ધિ કરે છે. તારી સ્વાધીનતા ભૂલી, વિભાવપણે અજ્ઞાનમાં સ્વચ્છંદપણે તારું પ્રવર્તવું થાય છે, અને જ્યારે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ તેં માન્યું, જાણ્યું ત્યારે સહજ મુખ સ્વરૂપમાં સ્વાધીનપણે તારું પ્રવર્તવું થાય છે. અનંત કાળની ભૂલ એક સમય માત્રમાં ટાળી શકાય છે. એ જાનૃતિની એક પળ તે અનંત સંસારના મૂળનો નાશ કરનાર છે. પોતાને જે ભૂલ થાય ॥ તે સ્ત્રી, કુટુંબ, ધન, ધાન્ય વગેરે પરના કારણે થતી નથી. પર વસ્તુ કંઈ એવને પરિણામથી શકે નહિ, કોઈ કોઈને પરાણે રાગ દ્વેષ કરાવી શકે નહિ. ભૂલ પોતાના અજ્ઞાનના કારણે છે; તે સ્વાધીનપણે તું ભૂલ કરનારો હોવાથી તું પોતે સ્વાધીનપણે ભૂલ ટાળી શકે છે. હું પરાધીન છું, હું ભૂલવાળો છું એમ જાણ્યું કોણે? હું પરાધીન છું એ જાણનાર જ સ્વાધીન છે. જડની ક્રિયા એવને આધારે નથી, પણ પોતાના જ્ઞાનમાં શુભ અથવા દાપ કરવો તે પોતાને આધારે છે. પોતે અનાદિથી અજ્ઞાનમાં ઉંધો હતો, તે સ્વયં સત્સમાગમયડે જાનૃત થયો. કોઈ સાચો જિજ્ઞાસુ આત્માર્થી ભૂલ ટાળવા તૈયાર થાય, તેને સત્પુરૂષનો યોગ અવશ્ય થાય છે. બહારથી યોગ ન મળે તો અંદરથી યથાર્થ સમાધાન જાગે. અને તેથી પરવસ્તુમાં જે સુખબુદ્ધિ થતી હતી તે રહે છે, અને અવિરોધપણે સ્વાનુભવ થાય છે. ॥ આરોપિત મુખ જમ ૨૭મો, ભાર્યો અવ્યાપાદ ॥ ૨૫૩વામાં—અજ્ઞાનમાં અનંતકાળ વીત્યો, પણ તે ભૂલ ટાળવામાં અનંતકાળ જોઈએ તો સ્વભાવની કિંમત શી? એકજ સમયમાં આત્મભાન થાય છે; અને તેણે ક્રેણ જાણતાં અસંખ્યાતા સમયનીવાર લાને છે, તેણે કારણ છદ્મસ્થપણું છે. પૂર્ણ સ્વરૂપ જેણું છે તેણું જાણ્યું, માન્યું તે સાથેજ પૂર્ણતાને લક્ષ શરૂઆત થાય છે. વર્તમાનમાં સાંધક સ્વભાવપણે શુદ્ધતાનો અંશ પૂર્ણમાંથી ઉઘડ્યો તે, પૂર્ણને પહોંચી વળવાનો પ્રયત્ન (પુરુષાર્થ) વર્તે છે થાય છે. જ્યારે આત્મા પોતાની શુદ્ધાત્મ પરિણતીને એકજ સમયમાં જ્ઞાનમાં પકડી શકે ત્યારે, તેજ સમયે કેવળજ્ઞાન એટલે પૂર્ણશુદ્ધ સર્વજ્ઞદશ પ્રગટ થાય છે. આત્મા અનાદિ અનંત છે; તેમાં દરેક સમયે પોતાનું સ્વાધીન બેહુદ સામર્થ્ય છે, તે એકજ સમયમાં

પરિપૂર્ણ છે; અને ત્રિકાળ સત છે. વર્તમાન અવસ્થામાં પોતાની શુદ્ધતામાં સ્થિર થઇને પૂર્ણ સ્વરૂપનું લક્ષ કર્યું, ત્યારે પરના સંબંધ રહિત નિરૂપાધિક વસ્તુસ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ. તેથી અનંત કાળમાં જે ભૂલરૂપ બંધભાવમાં રહનારૂં જ્ઞાન ભવહેતુ થતું હતું, તે જ્ઞાન એક સમય માત્રમાં પલટીને મુક્તિનું કારણ થાય છે. જે ભાવે અનંત સંસારના બીજનો નાશ થાય છે, તેજ ભાવે મોક્ષદશાની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે ભેદવિજ્ઞાનવડે અનાદિનું અજ્ઞાન પલટી પુરૂષાર્થની સ્થિરતાથી, પોતાના બેહુદા આનંદ સ્વરૂપની સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર કરતું, જ્ઞાન સળંગ અબંધભાવ પ્રગટ કરે છે.

નિરપેક્ષ મોક્ષ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ પ્રગટ કરવાથી પુર્ણ પવિત્ર કૃત્યકૃત્ય નિઃશંકે આત્મધર્મનું અપૂર્વ રહસ્ય સમજાય છે. ૧૧૪.

હવે અહીં પવિત્ર અકષાયભાવ (આત્મધર્મની સાચી અહિંસા) જે અનંત જ્ઞાનીઓના હૃદયનો મર્મ છે તે કહે છે:—

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫.

જ્ઞાન સ્વરૂપમાં દેહ, મન, વાણી, કર્મ, અને નોકર્મનો એકરૂપે ભાસ થયો તે દેહાધ્યાસ છે. મનની અંદર પ્રકૃતિના નિમિત્તે શુભ અશુભ પરિણામ જે થાય, તે પણ એક ન્યાયે દેહ છે. પુણ્ય, પાપ, હર્ષ, શોક વગેરે કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય છે, તેનું કારણ શરીર કારણ છે. તેમાં દેહાધ્યાસરૂપ કાર્યનો આરોપ કરીને કહ્યું છે કે, દેહાધ્યાસ છૂટે તો તું પરનો કર્તા ભોક્તા નથી. મનની શુભાશુભ રાગવૃત્તિ ઉઠે તે પણ દેહ છે. હું દેહાતીત અતીન્દ્રિય અરાગી તત્ત્વ છું, હું કેવળ-જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, મારા સ્વભાવમાં દોષ નથી, એમ નિર્દોષ અનુભવ કરતાં દેહાધ્યાસ છૂટે છે. તેથી જીવં કર્મનો કર્તા ભોક્તા થતો નથી, એજ ધર્મનો મર્મ છે. આત્માનો અવ્યાખાધ જાયક શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેમાં પરના નિમિત્તની ઉપાધિ નથી, એમ ભૂલને સુદૃઢપણે બાણી અને જ્ઞાનની પ્રતીતિ, જ્ઞાનની શાંતિ, જ્ઞાનનું બળ થતાં કર્તા ભોક્તાપણ

નિજ સ્વભાવમાં જ માનવ થાય છે. ભૂતનુ રાગનું તેજ ગુણનુ થતું
 છે. ભૂત અનાદિની છે પણ ભૂતરૂપ સ્વભાવ નથી, મારે ભૂત રાગ
 છે. પગમાં અહું મમત્વપણું છે, પરમાં મુખ્યશુદ્ધિ છે, તે દાણી પાનાપણ
 આત્મામાં જ મનાય ત્યારે જે મન, વાણી, દેહ તથા સર્વ પર દ્રવ્યોમાં
 તથા પર ભાવોમાં આત્મશુદ્ધિ થતી હતી તે માન્યતા છૂટી જાય છે
 આત્મામાં જ્ઞાતા દ્રશ્ય રાક્ષિ જન પ્રગટ કરે ત્યારે જે પદ્ધતિરૂપ દેહ
 ત્મશુદ્ધિ હતી તે રાગમાં, જવ જ- કર્મનો કર્તા બોક્ષા ઉપચારે પણ
 નથી એ જ કર્મનો મર્મ છે આગળ કહ્યું હતું કે “ વિચારના આ
 ત્માર્થીને ભાખ્યો અત્ર અગાધ્ય ” તે અર્થો ખુલ્લો જણાવી દીધો
 છે આત્માનો સદુજ સ્વભાવ એમ જ છે, જ્ઞાનીએ કાંઈ પણ યુ નથી
 જેમ છે તેમ વસ્તુ સ્વરૂપનુ ગુદમ્ય (સ્વભાવ કર્મ) વિગેવ નિહિત
 કહ્યું છે પરભાવનો કર્તા બોક્ષા સ્વભાવના ભાનમાં જન ન હોય,
 અને સ્વભાવનુ ભાન હોય તો પરભાવમાં જવને રાગ હોય જ નહિ
 એટલે કે સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ હોય, એજ મૂળવર્મનુ સદુસ્ય છે આ
 ૧૧૫ ગાથા મુખીમાં ઘણા ન્યાય આવી ગયા ॥ જડ અને ચેતન
 સ્વતંત્ર બે પદાર્થને જુદા માનના, સંયોગી અવસ્થામાં (પરવસ્તુમાં)
 અહત્ય મમત્વ ॥ તે છાડવા, પરમા મુખ્યશુદ્ધિની ત્રિધ્યા માન્યતા
 છાડવી તથા મનદર્શનનો આમહ છાડવો એમ કહ્યું તે સર્વ ધ્યનનો
 આશય સમજવા પછી, હેય ઉપદેશરૂપ નિચેક્ષુદ્ધિ જાગૃત રહે છે,
 અને આત્મા પરદ્રવ્ય પગભાનથી જુદા, શુદ્ધ અસંયોગી તત્ત્વ ॥ તે
 સદગુણના યોગરૂ, અને પોતાની પાત્રતાથી જેમ ॥ તેન સમજાય છે
 મુમુક્ષુને પોતાના સત્ય સ્વરૂપમાં મક્કા ન પડે, તેમ મુક્તવજ ન થાય
 જ્ઞાનીઓએ કાંઈ ગુમ મળ્યું હશે તેવી મક્કા પણ ન થાય એના જીવો
 ચતન ચમત્કરમાં ભગવાન આત્માની પૂર્ણતા ઉપર મીઠ રાખીને
 સદા નિત્ય જાગતા દેખાય છે, તેમાં પરતુ કાંઈ કરનાતુ આવતુ નથી
 એવું નિ સ દેહ તત્ત્વ શ્રીમદે જાહેર નથી ॥ તે સમજે પોતાના અક્રિય,
 સર્વજ્ઞ સ્વભાવનો મહિમા આવે ત્યારે, ચેતન્ય ભગવાન પોતાની રક્ષા
 કરે છે અને પોતાના નિત્યનિર્ભય નિરાકરસ્વભાવને જ જુએ ॥
 પગથી જુદાપણાનુ ભાન થતા આત્મા પરનો કર્તા બોક્ષા પરમાર્થ નથી,
 પણ મોક્ષસ્વભાવના જ નિત્ય સ્થિત છે ઉપાધિનો અસ પણ નથી,

એવી સ્વરૂપ સ્થિતિ તે વીતરાગ તત્ત્વનો મર્મ છે. એમ ત્રણે કાળના જ્ઞાનીનું રહસ્ય છે. તે અનાદિનું સત્ જેમ છે તેમ અહીં કહ્યું છે.

સાધારણ જીવોને નિર્ણય કરવામાં ઘણી મુંઝવણ પડે છે, પણ તેઓ મનન કરે તો ઘણી સરળ ભાષાથી આ આત્મસિદ્ધિમાં ઉંડું રહસ્ય મૂક્યું છે. સાચા જ્ઞાનની સમજણ વિના દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનો ઉપકાર થાય નહિ. ગુજરાતી ભાષામાં તત્ત્વનું ઊંડું રહસ્ય આ શાસ્ત્રમાં બહાર કાઢ્યું છે. જે વાત જે આશયથી કહેવામાં આવી છે તે આશય સમજવાથી કલ્યાણ છે. બાકી શબ્દો વાંચી જનારા ઘણા છે, એકલા શબ્દો વાંચી જનારાનું કલ્યાણ થઈ શકતું નથી, પણ તેનું મનન અને સાચી સમજણ કરવાથી કલ્યાણ થાય છે. જેને સાચી સમજણની રૂચિ છે તેણે, જ્ઞાની પુરૂષોએ જે પ્રકારે આત્માને કહ્યો છે તેજ પ્રકારે, આ આત્મસિદ્ધિમાં આત્માને કહ્યો છે, તેનો વિશ્વાસ કરવો, અને સત્સમાગમવડે તેનો નિત્ય અભ્યાસ કરવો. આત્મામાં શુદ્ધ જ્ઞાન સિવાય પરમાણુ માત્રનો સંબંધ નથી; તું નિત્ય મોક્ષ-સ્વરૂપ છો, તેથી જેવો છો તેવો થા એમ આ ૧૧૫ મી ગાથામાં કહ્યું છે. જે પોતાના સત્સ્વરૂપને સમજ્યો, તે ઉપકારીનો પરમ ઉપકાર થયો છે એમ કહી, ઉપકારીનું બહુમાન—વિનય કરે છે. જે પોતાના સ્વ-રૂપને સમજ્યો તેણે દેવ, ગુરુ, ધર્મને સ્વીકાર્યા છે. તેજ સત્ત્વ બહુમાન છે. દેવ, ગુરુ, અને ધર્મ એ ત્રણે સત્સ્વરૂપ વીતરાગ છે, નિર્દોષ છે, તેનો આદર એટલે સંસારનો આદર નહિ, પરપદાર્થનો પરિચય નહિ. એમ એક ગુણ પ્રગટતાં બધા ગુણો સાથે પ્રગટે છે, અને તે પૂર્ણ દેવળજ્ઞાન થયે પરિપૂર્ણ થાય છે, પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ ભગવંત પરમાત્મા કહેવાય છે. જેમ છે તેમ આત્મા અને જડ, સ્વ-ભાવ, વિભાવ, કષાય, અકષાય, કર્તા, અકર્તા, સક્રિય, અક્રિય, ભોક્તા, અભોક્તા વગેરે અનેક ધર્મનું રહસ્ય આ શાસ્ત્રમાં આવી બય છે. માટે તે 'મુખ્ય વિચારણ'. પૂર્વાપર વિરોધ રહિત નિર્ણય થવો જોઈએ. લોકો સંસારમાંથી કંઈક નિવૃત્તિ લઈને સ્વ-પરનો વિચાર કરે ત્યારે સમજાયને? લોકોને તેનું મનન જ નથી. અનંત સુખસ્વરૂપને પામવાની સાચી જિજ્ઞાસાનો વિચાર કર્યા વિના પાત્રતા પણ ક્યાંથી આવે?

અહીં તો શ્રીમદે નિઃસંદેહ તત્ત્વને જાહેર કર્યું છે કે પરની મમતા હોય, અને તત્ત્વનો અભ્યાસ કરે, અને કેવળ નિજસ્વભાવને જ જાણે. સંસાર દેહાદિમાં કર્તૃત્વ મમત્વરૂપ દેહાધ્યાસ હોય તોજ, અસંયોગી સ્વાધીન પૂર્ણ કૃતકૃત્ય અક્રિય શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્મવર્મને પામે. ૧૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮ એ ચાર ગાથાઓ રહસ્ય પૂર્ણ છે. બહુ ઉંચી છે. ૧૧૫.

છવ પોતેજ મોક્ષ સ્વરૂપ છે એમ અહીં કહે છે.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અભ્યાસાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬.

આપા ભાનવડે જે છવ પોતાને મોક્ષ સ્વરૂપ સમજે છે તેને મોક્ષ થાય છે. મોક્ષ તો અવસ્થા છે, દ્રવ્ય અખંડ છે. તેમાં સાધક અને સાધ્ય એટલે કે કારણ અને કાર્ય સ્વસત્તામાં સ્વાધીનપણે છે. આત્મામાં મોક્ષ શક્તિરૂપે અનાદિ અનંત છે. દ્રવ્યદ્રષ્ટિએ સંસાર અવસ્થા આત્મામાં કદી નથી. જેમ વર્તમાન અવસ્થામાં અગ્નિના નિમિત્તથી પાણીમાં ઉજ્જ્વળતા દેખાય છે, છતાં રીતસર સ્વભાવનો નાશ થયો નથી, તેમ આત્માએ અજ્ઞાનભાવે કર્મના નિમિત્તની ઉપાધિ સ્વીકારી, તે ભૂલની યોગ્યતાને લીધે વર્તમાન અશુદ્ધ અવસ્થા છે; તે ભૂલ પુરૂષાર્થથી યાજી, જે શક્તિપણે મોક્ષ સ્વભાવ ■ તે પ્રગટ કરી શકાય છે. એ રીતે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે, છે તે પ્રગટે છે. પરમાર્થે શક્તિપણે જે સ્વરૂપે હોય, તે વ્યક્ત-(પ્રગટ) થાય ■ એટલેકે તારાજ સ્વભાવથી મોક્ષ છે, અને એજ ધર્મ છે. તેજ પૂર્ણ સ્વાધીન તત્ત્વનો સ્વીકાર છે જે ન હોય તે નષ્ટ ન થાય. જો આત્માનો મોક્ષ સ્વભાવ કોઇપણ ક્ષણે હેયાત ન હોય તો તે પ્રગટ ન થાય, મારે મોક્ષ સ્વભાવ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ ત્રિકાળ છે. પર્યાય દૃષ્ટિ એટલે ઉપચારરૂપ ભેદ દ્રષ્ટિથી લેા તો સંસાર અવસ્થા અનાદિ શાંત છે, અને મોક્ષ પર્યાય નવી છે. આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપ છે એવી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનના અભ્યાસથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્ એટલે કે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ લેાતો સદાય મોક્ષ સ્વભાવ છે અને વર્તમાન અવસ્થામાં બંધરૂપ માન્યતાની યોગ્યતા છે. મુક્ત સ્વભાવ ■ અને બંધ યોગ્યતા

છે. આત્મા સત્ છે, સ્વાધીન છે, પરમાર્થે અસંગ છે. જે સત્ છે તે સ્વયં સિદ્ધ છે. વસ્તુ છે તે કોઇના આધારે નથી, માટે વસ્તુ ત્રિકાળી સત્ છે. છે તે પૂર્ણ છે. વસ્તુ સ્વભાવ કંઠીપણુ પોતાથી ઉણો, હીણો, ઉપાધિરૂપ હોય નહિ, તેથી ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા શક્તિ સ્વભાવે પૂર્ણ અખંધ શુદ્ધ છે. છે તે પોતાથી છે, પરપણુ નથી. ઉપાધિ સ્વભાવે આત્મા નથી તું છા “મોક્ષ સ્વરૂપ” એ વિધિનો દ્રવ્ય થતાં અનંત સુખસ્વરૂપ હું છું, એવી સ્વાધીન શક્તિનો અપૂર્વ હકાર આવે છે. દ્રષ્ટા શક્તિનો દ્રષ્ટા, જ્ઞાયક શક્તિનો જ્ઞાતા સ્વયં પોતે જ છે. ભાષામાં દ્વૈતપણુનો દાખ આવે પણ સામાન્ય દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ આત્મા નિત્ય, અનંતદર્શન જ્ઞાનસ્વરૂપ સહજ સ્વભાવના સામર્થ્યપણુ જે-હદ છે. ત્રિકાળ સળંગ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં એટલે સ્વતત્ત્વમાં અંધન ઉપાધિનો ભેદ નથી. અવસ્થામાં ભૂલપણુ માન્યું હતું તે ભૂલ કંઈ સ્વભાવની જાતની નથી. પોતે પોતાને ભુલીને, પોતામાં પર નિમિત્તનો આરોપ કર્યો હતો. તે ભૂલને સાચા અભિપ્રાય અને જ્ઞાન વડે ભૂલને ટાળી અભૂલપણુ જેવો સહજ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેવો સ્વીકારવો. તેવો સ્વીકાર થતાં સ્વભાવમાં ફેરી ભૂલ ન થવા દેવાતું બળ, પૂર્ણતાતું લક્ષ, અનુભવ અને પ્રતીત વડે જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં વર્તે છે, અને મોક્ષ સ્વરૂપને વ્યક્ત થતું દેખે છે. “તું છા મોક્ષ સ્વરૂપ” તે પદમાં તું છા એ શબ્દ ઉપર વજન છે. પોતાતું અનંત સુખ સ્વાધીનપણુ છે, તે સુખ શક્તિ સ્વરૂપ છે, જીવ સુખનો નિધિ છે, સ્વભાવમાં દુઃખ કે ઉપાધિનો અંશ માત્ર નથી. એ સમજનો સ્વીકાર કર્યો, અનંત આનંદને પ્રગટ કરવાતું બળ સાથેજ આવે છે. વસ્તુ સ્વરૂપ સુખરૂપ જ છે, છતાં ભૂલપણુ તેમાં નિમિત્તનો સ્વીકાર કરવાથી જીવે દુઃખની કલ્પના કરી છે. વિકારી અવસ્થાપણુ પ્રકૃતિના નિમિત્તમાં જીવ ઊંધો પડ્યો છે, તે સવળો થઈ પોતાની સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર કરે તો શુદ્ધ થઈ શકે છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રમય સાધક સ્વભાવ અને મોક્ષરૂપ સાધ્ય જેમ છે તેમ અહીં બતાવ્યાં છે, કંઈ ગોપવ્યું નથી. કોઈ કથનમાત્ર ધારી રાખે અને ગુણ ન થાય તો તેમાં જ્ઞાનીનો દાખ નથી.

આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેમા પરંતુ મર્ત્યમૃત્યુ નથી માત્ર
પોતાના જ્ઞાનમા અચિરતા અસ્થિરતા થઈ શકે છે પોતે નિર્ભય સ્વરૂપ
છે, છતાં ભય રાગ ઉપજાવે છે તે પોતાની ભૂલ છે પરંતુ તેના દોષ
નથી આ ગાથામા ૬ જ શ્લોક સ્વરૂપ છે એમ મનુ ૧૧૬

આત્માનો સ્વભાવ મુ છે તે ગાથામા બતાવી તે સ્વભાવનો
જે વિચાર કરે તેજ શુદ્ધતા પામે એમ જણાવે છે

શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યમન, સ્વયંભ્યોતિ સુખધામ;

બીજું કહીયે કેટલું ? કેવું વિચાર તો પામ. ૧૧૭

આત્મા એક દ્રવ્ય પદાર્થ છે તેનો ચૈતન્ય સ્વભાવ છે તેની
યથાર્થ પ્રતીતિ (સમ્યગ્દર્શન) થયે પૂર્ણતુ કારણ પ્રગટ થાય છે,
તે સાધન સ્વભાવ અંગે ઉપરની પૂર્ણ થાય જાય છે તે સ્વયં શુદ્ધ
છે, તે દ્રવ્ય સ્વભાવ કહ્યો ક્ષેત્રથી અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક શુદ્ધ ચૈત
ન્યધન છે, માત્રથી પોતાની શુદ્ધ પર્યાયનું પરિભ્રમન ભાનથી સ
દાય શિનરૂપ બોધસ્વરૂપ છે તેથી દેહાદિ સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભુદો છે
'દેહાદિ' આ પુણ્યપાપરૂપ શુભ અશુભભાવ (રાગાદિ નિમર)
આઠ મર્મપ્રકૃતિ તથા સમસ્ત પરદ્રવ્ય જડ પરમાણુ, એ બધુંય પર
સમસ્ત વેતુ વસ્તુ સ્વભાવમા શુભ અશુભ વિષ્ટપ નથી, પરમાણુ
માત્રની ઉપાધિ નથી આ મા પદ્યપદ્યાર્થમા કોઈ પ્રમરે બળતો નથી
અને પરવસ્તુ આત્મામા ભગી જતી નથી પરમાર્થ દ્રષ્ટિ એટલેકે
સાચી દ્રષ્ટિથી આત્મા શુદ્ધ જ છે પાણીનો સ્વભાવ શીતળ છે, તેને
અગ્નિ ઉપર મૂકો તો પણ તેમા દરેક ક્ષણે અગ્નિને બુઝાવવાનો સ્વભાવ
છે ભગવાન આત્મા પવિત્ર જ્ઞાતાપણુ ભૂતીને પુણ્ય પાપ પ્રકૃતિની
અસંગ લઈને, નિમરી અવસ્થા-રાજો થઈ શુભાશુભ ઉપાધિરૂપ પર્યા
યનો પોતામા સ્વીકાર કરે તે ઉંચી માન્યતા છે તે ભૂનને એમજ
સમયમા ટાળીને પોતાને અસંગ અભૂત સ્વરૂપ જાણે માને અને
જ્ઞાનમા ટકીને જ્ઞાતાન્ત્ર જ્ઞાનમા ઠર, તો તે ઉપાધિરૂપ ભૂત અવસ્થાનો
અસ્વીકાર થઈ જાય ॥ અને વિભાવથી હૃદય સહજપણે થાય છે

તે ચૈતન્યની જાતથી થાય છે. અંધારું યાગવાનો ઉપાય એક પ્રકાશજ છે, બીજા ઉપાયથી અંધારું ટળે નહિ. તેમ અજ્ઞાન દૂર કરવાનો ઉપાય એક સાચું જ્ઞાન જ છે. તેથી કહ્યું છે કે “છૂટે દહાડ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ, નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ. એજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છા. મોક્ષ સ્વરૂપ, અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાખ્યાય સ્વરૂપ” એ અવિરોધ ન્યાયના પ્રમાણથી નિશ્ચય કરીને આત્મધર્મના મર્મને કહ્યો છે. ત્રણે કાળના જ્ઞાનીઓને જે કહેવું છે તે તત્ત્વતું રહસ્ય, શ્રીમદે પણ દાંડી પીટીને જાહેર કર્યું છે. શુક્તિ, અનુમાન, સર્વજ્ઞ કથીત આગમ, પ્રમાણ અને સ્વાતુલ્યથી આત્માનો સ્વીકાર કરવો તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. તે જ ચૈતન્ય ભગવાનની સ્વતંત્રતાની જાહેરાત છે. આત્મા અખંડ, અસ્પૃષ્ઠ, શુદ્ધબુદ્ધ, સ્વયં જ્યોતિ અને અનંત સુખ સ્વરૂપ છે. તેની લોકોને હા પાડવી કઠણ પડે છે; અને કહે છે કે, આ મલીન, અંધવાળો આત્મા દેખાય છે, તેને જુદો, અખંધ, અને શુદ્ધ કેમ કહેવાય? પુણ્યાદિ નિમિત્ત આધીન દ્રષ્ટિવાળા પરાધીનતાજ જીએ છે. નિમિત્ત સાડું મળે તો કંઈ પણ કરીએ એમ જે માને છે તેનો અહીં નિષેધ કર્યો છે. કિંચિત્ માત્ર પરાશ્રિત વિભાવ ન રહે, તે માટે આ ગાથામાં કહે છે કે તું દહાડિ સર્વ પદાર્થથી જુદો છો; કોઈમાં આત્મ દ્રવ્ય ભળી ગયું નથી. દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી, (સાચી દ્રષ્ટિથી) સદાય જુદે જુદાં છે માટે તું શુદ્ધ છો, બોધસ્વરૂપ છો, શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રદેશાત્મક છો, સ્વયં જ્ઞાન જ્યોતિ છો એટલે કોઈને આધારે તારો પ્રકાશ નથી; પણ સ્વભાવે જ તું જ્ઞાયક જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છો, અને અવ્યાખ્યાય સુખતું ધામ છો એટલે તેમાં ઉપાધિ કે પરાધીનતાનો અંશ નથી. એ પરમાર્થ સ્વરૂપ તું છો, તેમાં અધિક શું કહેવું? તેમાં જ હર, તેને જ વિચાર. જેમ સાકરમાં કાળીજીરીની કડવાશનો સ્વાદ નથી, તેમ જ્ઞાનમાં (આત્મામાં) દુઃખ, ઉપાધિનો અંશ પણ નથી. જેમ મીઠાનો ગાંગડો ક્ષાર રસથી રસભર-ભરછક છે, તે સળંગ અખંડ ક્ષારરસને અવલંબીને ભરપુર છે, તેમ આત્મા પરના મેલ રહિત, શુદ્ધ, અસંગ, નિર્મળ જ્ઞાનમાત્ર છે. એનું ભાન કરવું, સમ્યક્ પ્રતીતિ કરવી તે સમ્યગ્દર્શન છે. આ સમ્યગ્દર્શન કોઈ વેશવાડા કે ક્રિયાકાંડથી

નથી, કોઈ બાહ્ય સાધન વડે નથી, પણ સમજાવુમા છે તે જાતની
 મનાવુમા દગામા છે જેમ (હુણ) મીઠાનો કારરસ મીઠામા તન્મય
 ભગ્ન છે તેમ, ચેતન્ય ભગવાન આત્મા કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપથી ભર
 ઇ છે જીવના મોક્ષ સંભાવ છે તેવી શ્રદ્ધાને સ્થિરતાથી તે પ્રગ
 થાય છે ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮ આ ચાગ ગાથા હૃદયમા મેલગી
 ગમ્યા બેવી છે જેમ મોનુ સુર્યાપણાથી હીણ, હુ, મન્દીત
 નથી, તેમ આત્મસંભાવ નિત્ય પૂર્ણ બેહુદ જ્ઞાન, આનંદપણે સ્વ
 ગતિથી સદાય પૂર્ણ છે, નિરૂપાધિ છે

આ માને મંદરૂપ તથા ટોપા ટીલો નિમગી માનવો તે મિથ્યા
 ત્વ છે ગાહુમરને ચોર મહેવો તે ચોખ્ય નથી, તેમ આત્માને પરના
 નિમિત્તની ઉપાધિવાળો પુણ્યનાગો, પરનો કર્તા, ભોક્તા માનવો તે
 ચોખ્ય નથી માટે કહે છે કે હુ જુદા સ્વરૂપ છા, ચેતન્ય પ્રદેશાત્મ
 છા, અસખ્ય પ્રદેશી જ્ઞાનધન સંભાવ છા તેમા પુણ્ય, પાપ, ગંગા
 દિની ઉપાધિ પરમાર્થ (સાચી દ્રષ્ટિથી જુઓ તો) નથી અજ્ઞાની
 પર નિમિત્તની ઉપાધિનો આત્મર મર છે, તેને ભય છે, શંકા છે, પન્મા
 હીં જુદા છે તેની નિમિત્ત આગિન વૃત્તિ છે અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિવાળા
 જ્ઞાનીને પૂર્ણ જ્ઞાનધન સંભાવની પ્રતીત છે, સ્વયં નિર્ભય છે, તેમા
 એક અશંકા ભય કે શાનો પ્રવેશ નથી ચેતન્ય સ્વરૂપને ઓળ
 ખાવતા પાચ જુલસજ્ઞા આ ગાથામા મ્હી તે વાચ્ય પદાર્થ ચેતન્ય
 ધન ભગવાન આત્મા છે ધન એટલે નિરાક, કલ્લ ॥ તેમા પરવસ્તુનો
 પ્રવેશ નથી સ્વ અનુષ્ઠયથી અસ્તિત્વ અને પરચતુષ્ઠયથી નાસ્તિત્વ
 સદા શિવસ્વરૂપ જ્ઞાયક સંભાવમા જીવ સ્થિત છે વર્તમાન પર્યાય
 પરના નિમિત્તથી પૂર્વની જૂવને કારણે અશુદ્ધ ॥ તે પરમાર્થ દ્રષ્ટિમા
 ગૌણ ॥ અને પાચ જોવમા ચેતન્ય દ્રવ્યના દ્રવ્ય, દેવ મળ, ભાવ
 ઘટે છે શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય તે ચેતન્યજીવ અખડ સ્વક્ષેત્ર છે, તે અનંત
 મુખ નિધાન ॥ તે સ્વરૂપ અનુભવ વડે બેહુદ મુખ આનંદ એક
 એક સમયમા છે, તે બેહુદ શક્તિ નિકળ ॥ તે સ્વયં જ્યોતિ એટલે
 પોતામા પ્રકાશરૂપ છે ચાર શક્તિના અન્ધરમા પણ અન્ધરના પર
 માણને જાણે છે, એટલે પોતે સ્વયં જ્યોતિ છે કેમકે માર્ગ પણ તેને

પ્રકાશતું નથી. સ્વભાવે જ તું ઓપિત,—ઓલિત, પ્રકાશ સ્વરૂપ જો, તારો જ્ઞાન પ્રકાશ પ્રગટ થવામાં કોઈની મદદની જરૂર નથી. પ્રશ્ન:—આત્મા આવો જ છે, એમ ઓળખાવનાર પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સત્પુરૂષને યોગ મળે તો તે માર્ગ દેખાડેને ? ઉત્તર:—સત્પુરૂષને ઓળખનાર તો પોતે છે જાગૃત સ્વરૂપ છે, તે કોનાથી જાણે છે ? તેનો નિર્ણય કરો. સહુ કોઈ પોતાવડે જાણે છે, પરંતુ કોઈ જાણતું નથી. જેને સત્સ્વરૂપ જાણવાની સાચી જિજ્ઞાસા છે, તેને સત્સમાગમનો યોગ થાય જ. જે પાત્રતા મેળવે તેને કાંતો પૂર્વ સંસ્કારતું સ્મરણ થઈ જ્ઞાની પુરૂષનો યોગ થાદ આવે, અને કાંતો બહારથી સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ ઉપકારી નિમિત્ત થાય. તે રીતે ઓળખનાર ઉપકારીનો ઉપકાર ભૂલે નહિ. સત્ અને સદ્ગુરુતું મહામાન કરે, અને તેને ઉપકારી માને, પણ સદ્ગુરુને ઓળખ્યા વિના, સમજ્યા વિના શો ઉપકાર થાય ? બધા જીવો અનેક વખત સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પાસે જઈ દેહના, પુણ્યના ઠાઠના દર્શન કરી આવ્યા છે. કહેવત છે કે “કેવળી આગળ સહી ગયો કોરો.” એવા કેવળજ્ઞાન જ્યોતિ સ્વરૂપ ચૈતન્ય ભગવાન, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પ્રત્યક્ષ મળ્યા છતાં, તેને ભાવથી ન જોયા પણ દેહથી જોયા. ભગવાનની વાણી ભાવથી ન સાંભળી પણ શબ્દ સાંભળ્યા. એમ જ્યાંસુધી જ્ઞાનીને ઓળખ્યા નથી ત્યાંસુધી તેને કંઈ સ્વગુણનો લાભ નથી. માટે તૈયારી, પાત્રતા, પરીક્ષા શક્તિ પોતાની જોઈએ. આગળ કહેવાયું છે કે, મુમુક્ષુ સત્ અને સદ્ગુરુની ઓળખ કરવામાં મુંઝાય નહિ.

પાંચમો બોલ:—તું સુખધામ પૂર્ણ આનંદમય,—એટલે કે અવ્યાપ્ત સુખતું ધામ છે. તે શિવસુખમાં નિરૂપાધિક આનંદમાં, રચમાત્ર ઉપાધિ બાધા નથી. જેમ ચણામાં બે ગુણ છે. કાચા ચણામાં સ્વાદ ભર્યો છે; પણ અપ્રગટ હોવાથી સ્વાદ ન આપે, એટલે તૂટે લાગે, અને વાવવાથી ઉગે. પણ તે ચણાને અગ્નિવડે કઢાયામાં, રેતીથી શેકવામાં આવે તો, અપ્રગટ સ્વાદ હતો તે પ્રગટ થવાથી, સ્વાદ આપે અને વાવવાથી ઉગે નહિ. તેમ ચૈતન્ય આનંદમૂર્તિ આત્માતું ભાન પ્રગટ થયે પૂર્ણ સુખ પ્રગટે અને ભવતું બીજ ફેરી ઉગે નહિ (મિથ્યાત્વ નાશ થયા પછી ભવભાવનો અભાવ છે.) શ્રીમદ્દેહલા

ગંદરામાં “વતે જય તે” એ શબ્દો વાપર્યા છે તેનો અર્થ એ છે કે સાધક સ્વભાવનો જ્યાર છે. તેઓએ કહ્યું છે કે—

“મુખધામ અનંત મુસંત ચડી, દિનરાત્ર રહે તદ્ધ્યાન મર્દોઃ
પ્રસાંનિ અનંત મુખામય જે, પ્રભુમું પદ તે વર તે જય તે.”

“વર તે જય તે”

શબ્દમાં ઘણા ગંભીર ભાવ રહેલા છે. પૂર્ણ મુદ્ધ પવિત્ર એવો ચૈતન્યઘન આત્મા સત્સમાગમના યોને જામન ધાય છે, અને એ જાતના પુરુષાર્થપત્રે પૂર્ણ મુખ સ્વરૂપ પ્રગટ ધાય છે. જેને શાંત મુનિ આદિ ધર્માત્મા એટલે યોગી જન હંમેશાં છે તે પૂર્ણ સ્વરૂપના હક્ષે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે અતિમ સંદેશો કહી મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે પરમ ઉપકાર કર્યો છે. પોતે સમાધિમરણની જાહેરાતમાં “વર તે જય તે” એમ કહી જેમ કોઈ ગામ પૂર્ણ કરતાં પૂર્ણ મંગલિક કરે તેમ, શ્રીમદે કાવ્ય રચનામાં અતિમ મંગલિક કહ્યું છે. માટે પોતાના સ્વાધીન શિવમુખ પ્રગટ કરવા માટે, પ્રથમજ સ્વસ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરે, તેનેજ જાણે, તેનોજ અનુભવ કરે એમ કહ્યું છે. પોતેજ પવિત્ર આનંદકંદ પરમ મુખની જડ છે તે પ્રગટ અનુભવથી પ્રમાણ છે. શક્તિ સામર્થ્યપણે મુખધામ મુખતું જ ક્ષેત્ર છે. અનંત આનંદ, અતીન્દ્રિય બેહુદ આનંદ તો તારી જાતમાંથીજ પાકે છે, તે જડ સાધનથી કદિ નહિ પ્રગટે. ચૈતન્ય પ્રભુ જાણે એટલે તેને બાધ બંધા નિમિત્તો ઉપકારી છે. પોતાના ઉપાસનને આધીન નિમિત્ત છે. આ સ્વભાવદ્રષ્ટિ—તત્ત્વદ્રષ્ટિ—પરમાર્થ દ્રષ્ટિ છે, પૂર્ણ અખંડ તત્ત્વનો વિષય કરનારી સાચી દ્રષ્ટિ છે. તે તત્ત્વસ્વરૂપ આત્મા સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિષય છે, સાચા જ્ઞાનતું આ એક ધ્યેય છે. “શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યઘન સ્વયં જ્યોતિ મુખધામ” તું જ અનંત આનંદનું ક્ષેત્ર છે. “બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ” પ્રથમ દ્રવ્યપણું સ્વભાવપણું, તત્ત્વપણું બતાવ્યું તે અખંડ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે. મોક્ષ સ્વભાવ શક્તિરૂપે છે પણ પર્યાયે પ્રગટ નથી. જે અવસ્થાએ પણ શુદ્ધ હોય તો ઉપદેશ આદિ વ્યર્થ કરે, અને સાધવાનો પુરુષાર્થ પણ રહે નહિ. હવે તેનું સાધન એ છે કે “કર વિચાર તો પામ” એટલે જે સ્વભાવ તે માન્યો છે તેનું જ્ઞાન ઘટ કર, તે સ્વરૂપ

વિચારતું ઘોલન કર, જેમ છે તેમ જાણુ. જાણીને ભરોસો કર, અને એ શ્રદ્ધાને વિચાર અને તેમાં રાગ રહિત જ્ઞાનમાં સ્થિરતા કર; એ રૂચિના વિચારમાં ઠર. એ કારણતું સેવન કર જે સ્વભાવમાં પૂર્ણ શક્તિ ભરી છે તે પ્રગટ અવસ્થાને પામ. બીજો કોઇ માર્ગ નથી, જ્ઞાન સિવાય કોઇ ઉપાય નથી. જે સ્વભાવ છે તેનું જ્ઞાન, તે જ્ઞાનની ક્રિયા કર તો મોક્ષ પામ. મોક્ષ એક અવસ્થા છે, જે સિદ્ધદશા શક્તિ-રૂપે છે તે પ્રગટ કરી આ શિવસ્વરૂપ પરમ સુખને પામીશ. તે જાતના સત્ સાધનથી તું તે પ્રગટ પદને પામીશ. અધિક શું કહેવું? થોડું કહું ઘણું કરીને માનજે. એમ તારા સ્વભાવની વાત છે, એને ઘણા પ્રકારથી કહી છે. તેના લક્ષમાં ઝટલેકે સાધ્યની પૂર્ણતાના લક્ષે પૂર્ણમાં ઠરવાનો પ્રયત્ન કર એ સાધન કહું. ૧૧૭.

ઉપર કહ્યો તે નિર્ણય સર્વે જ્ઞાનીનો છે એમ કહી વિષય પુરો કરે છે:—

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;
ધરી ભૌનતા એમ કહી, સહજસમાધિમાંય. ૧૧૮.

એ પરમપદ પ્રાપ્તિના ઉપાય અને ઉપેય સાધન અને સાધ્ય કહ્યાં છે તેમ જાણુ. તો, આ આત્મભગવાનને મન, વચન, કાયાના યોગનું રૂઢન થતાં અયોગીદશા થઇ જાય છે, તેવો ભણકાર આવે છે. આ ન્યાયમાં (ભાવમાં) અનંત જ્ઞાનીનો નિશ્ચય અત્રે સંક્ષેપમાં સંકલ્પાયો છે. સર્વ જ્ઞાનીઓનો અવિરોધ નિર્ણય અત્રે આવીને સમાય છે. જે જે નિર્ણય કહ્યા તે બધાં આત્મ ધર્મને અનુલક્ષીને કહ્યાં છે. અનંત જ્ઞાનીનો એકમત (અભિપ્રાય) છે અને એક અજ્ઞાની જીવના અનંત મત છે. અજ્ઞાનીઓના બધા મત મિથ્યા હોય છે. મિથ્યાત્વકર્મ મોહકર્મના અનંત વિકારી પરમાણુના વિચિત્ર રસવડે અસંખ્યાત પ્રકારના અધ્યવસાય (ઉપજાવે છે) બદલાય છે. તેમાં અજ્ઞાની જીવ પોતાના અભિપ્રાયને અનંત પ્રકારે ખડખડ કરે છે. વસ્તુસ્વરૂપ ત્રિકાળ એકરૂપ જાયક જ છે. સહજ સ્વભાવમાં વિપરીતતા, મળમેલ, દોષ કે અસહજપણું નથી. આ ગાથામાં કહે છે કે, સર્વ જ્ઞાનીનો

નિશ્ચય એવે આવીને મઆય છે, એમ કહીને સદ્ગુરુ સહજ સમા
વિમા ઝિંચે વયા, વાણી યોગનુ અપ્પુ થયુ હું બીજાને સમજાવું
તે સ્વિચ્છ ઉપગમી જાય છે, અને સદ્ગુરુ અરૂપ સ્થિત થાય છે
એ પ્રમાણે તેઓ સહજ મઆધિમા લીન થયા વચન રૂર્ગપ્તાના
પરમાણુની યોગ્યતા હતી તેટલા નચન નીકળ્યા, તેમા થી ગુરુએ મર્ધ
રૂર્ધુ નથી સર્વજ્ઞદેવ તીર્થ હો ભગવાનની પરમ કલ્યાણક વાણીના
ગજાલો અરય તે કેવળ પામી જાય છે સર્વજ્ઞ અરિહત ભગવાનના
યોગમજાનુ નિમિત્ત પામીને સહેજે દિવ્યવાણી છૂટે છે, અને તેના
નિમિત્તથી વાઓ તેજાર થયેલા પાત્ર જોવાનુ કલ્યાણ થાય છે તેમની
નાણી પણ મહજ આને અને સહજ અપ્પી જાય છે ૧૧૮

હવે જિજ્ઞાસુ બોલખીજની પ્રાપ્તિમા અપૂર્વ સ્વરૂપનો આલ્હાદ
થાય છે, તેનુ અતગ્નુ યોગન વાણીયોગમા દખાડે છે તેમા શિષ્યના
સ્વભાવની ખીજન થાય છે પૂર્વ સાધ્યની ઝોળખ થઈ ઝોલે, જેમ
ખીજ પ્રગટ થયુ તે બીજમાથી અકુમ કુટીને વૃક્ષ થાય તેમ “પૂ
ર્ણતાને લક્ષે મગ્ધઆત” થતા નર્તમાનમા પૂર્વ સ્વભાવ ઉપર મીઠ
માટીને, પુરૂષાર્થ સહિત અતગ્નના દેહનના ભાગ્ય જાહેર કરે છે —

મદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આબ્યુ અપૂર્વ જ્ઞાન;

નિજપદ નિજમાંહી લાહ્યુ, ફર થયુ અજ્ઞાન ૧૧૯

“મદ્ગુરુના ઉપદેશથી આબ્યુ અપૂર્વ જ્ઞાન,” એ ગીતે નિ
મિત્ત અને ઉપાદાન બતાવ્યા “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો
કુખ અનત, સમજાવ્યુ તે પદ નમુ, થી સદ્ગુરુ ભગવાન” એમ
મગ્ધ કાર્યમા નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કાળ આવી જાય છે
શિષ્યના ઉપાદાનની તૈયારી થઈ એવે નિમિત્ત મળ્યા નગર રહે નહિ
તેમા ઉપાદાનની બજવાનતાનો સ્વીકાર છે હજા શિષ્ય તો ગુરુનોજ
ઉપમાર સ્વીકારે એવો લોકોત્તર વિનયમાર્ગ ■ સદ્ગુરુના ઉપદેશથી
અપૂર્વ (એને પૂર્વ અનતમાળમા કહી નહિ આવેલુ એવુ) જ્ઞાન
આબ્યુ, આત્મજ્ઞાન મવાનુભવદશા પ્રગટી અપૂર્વ એટલે પૂર્વ અન
તમા નવપૂર્વ એવુ ગાન્ધાદિનુ ભણપદ કર્યું, પુણ્ય પરિણામ

અનંતવાર કાર્ય, છતાં અપૂર્વ એવો નિજસ્વરૂપનો સ્વરૂપ થયો ન હોતો. સદ્ગુરુના ઉપદેશથી પોતાનું અક્રિય, અજર, અમર, અવિનાશી સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું, અને દેહાભ્યુદય સ્વરૂપ દૂર થયું. “નિજપદ નિજમાંહી લલું” પૂર્ણ સ્વરૂપનું સ્વરૂપ આત્માનું અપૂર્વ ભાનરૂપ કાર્ય: અને સદ્ગુરુની નિયમિત કાર્ય ગુરુનો ઉપદેશ થતાં—“દૂર થયું અજ્ઞાન” શુભાશુભધ્વાન, રાહની ક્રિયા આદિમાં અહું મમત્વબુદ્ધિ, તે બધો દેહ ભાવ છે ને દેહાભ્યુદયરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું. ૧૧૯.

અજ્ઞાન દૂર થતાં શું થયું તે હવે શિષ્ય કહે છે:—

ભાસ્યું નિજ સ્વરૂપ ને, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦.

સમ્યગદર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સ્વરૂપની એકાધતા તે આદિ (ધર્મ) તેમાં બીજું કંઈ આવ્યું નહિ. પોતાનું શુદ્ધ ચેતન્ય સ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિનાશી, અને દેહથી જુદું, પુણ્યપાપ, સંબંધે, મોહ ભ્રમણા આદિ સર્વથી ભિન્ન અત્યંત જુદું ભાસ્યું. અનાદિ અનંત જૂદું સ્વાધીન નિજ તત્ત્વને શુદ્ધ ચેતનામય હીલું.

જીવ, દેહ ઇન્દ્રિ રહિત સ્વાધીન તત્ત્વ છે તેથી સંસાર દેહાદિના કોઈ કાર્ય કરવાપણે ત્રણકાળમાં તેનો સ્વભાવ ન હોય. તે કેવળજ્ઞાન અને નિરાકુળ શાન્તિથી પૂર્ણ હોય જ, એવો અપૂર્વ મહિમા દેખીતો, હું નિસંદેહ પૂર્ણ પવિત્ર સ્વાધીન, અસંગ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છું એવો સ્વાતુલ્ય થતાં તેની જાહેરાત નીચેની ગાથામાં શિષ્ય કહે છે. ૧૨૦.

તા. ૨૪—૧૧—૩૯.

અહીં શિષ્ય પોતાના સ્વાતુલ્યની જાહેરાત કહે છે:—

કર્તા ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય,
વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧

વિભાવ, મિથ્યાત્વ વર્તે છે ત્યાં મુખ્યપણે અશુદ્ધ નિશ્ચય વિકારીભાવનું કર્તાપણું; ભોક્તાપણું જીવને છે. ત્યાં

દેહ પુનઃ પાપ નાદિ પગમા અદ્યત્ત, મમ ૪, કુર્ત્ત, બોધ ૪
 મન્યતા ૧૧. ૪ને ઉ પન એ ક્રી ધી માન્યતાને નિર્ભય અભૂપર
 બાનના જ્ઞાનરૂઢે યાગી, એનેકે ગુદ આત્મરૂપમા જ્ઞાતિ વદી
 તેથી જીવ અર્થાં થયો અદ્યત્તો મા ૪૩ તે મને ગુણ થયો, પુણ્યથી
 ગુણ નાથી કે ક્રિય થી મને દ્વિત થયો, એ આદિ અનેક પ્રમા
 ને પન્નસ્તુમા ગુણશુદ્ધિ હતી તે બૂવ જાણી થયાર્થ ૪૩૫નુ
 જ્ઞાન થતાં, રૂપ મનુષ્ય જ્ઞાતિ થ, એવે જ પન્ના અર્થાં થયા
 ગિન્યને આ મજ્ઞાન=(બોધગીત) પ્રગા થતા પાતાનો અનુભવ
 મ્યનરૂઢે મેં ઉ “ભાગ્યુ નિજ રૂપ ન શુદ્ધ ચેતનારૂપ અજ્ઞ
 અમજ અવિનાશીને દદાતીન રૂપ” મિથ્યાદર્શનમદ્ય, પુણ્યપાપ
 નગાદિ, દેહાદિ પ્રયે અદ્યત્ત મમાન અને મ્નાંબોધાપણુ છે તેને
 નિભાવ મેં ઉ પનુ જ્ઞાતિ વદી નિજભાવમા થયો અર્થાં ત્યાય
 એ ગીતે નિભાવ દેતો હ અજ્ઞાનને મગ્નુ ઉપયોગ પરભાવમા ચોરો
 હતો તે ઉપયોગ બાધાવીન, પાતાના સદુજ ગુદરૂપમા પનિ
 જમાવ્યો, તે ઉપયોગ પરનો આમાનુ અર્થાં ઉ ૧૦૧

હવે શિ ય પાતાનુ નિર્વિકલ્પ રૂપ જાણે હ —

અથવા નિજ પન્નિજામ ને, શુદ્ધ ચેતનારૂપ,
 કર્તા બોધના તેહનો, નિર્વિકલ્પ રૂપ. ૧૦૦.

અજ્ઞાનભાવે પગભાવનો, દેહાદિ શુભાગુણ ઉપાધિ જ્ઞાનનો
 મ્નાં બોધા બૂવપણે થતો હતો, મનાજો હતો તે રૂપાધીનપણે, અ
 ભૂવ રૂપભાવે અમયભાવે પરનો અકર્તા થયો અવસ્થામા પન્નાવના
 મ્નાં બોધારૂપ અજ્ઞાનરૂઢે ભૂવરૂપ માન્યતા કરી હતી તે અભૂવપણે
 નરભાવના જ્ઞાતાપણે યાગી, એ રીતે પાતાના સદુજ રૂપનો નિર્વિ
 કલ્પપણે કર્તા બોધા જીવ થયો આત્મામા જ અલેક્ષનયે અનાદિ
 અનત મ્નાં બોધાપણુ છે, પન પોને પાતાના સત્ રૂપને બૂધીને,
 પન્નો મ્નાં બોધા માન્યો હતો તેથી ઉધી અજ્ઞા, ઉધુ જ્ઞાન, અને
 ઉધુ ચારિત હતુ એ ગીતે જીવ સગોદેવનો કર્તા અને મુખ દુ મરૂપ
 રૂપનાનો બોધા થતો હતો પણ જ્યાં “ભાગ્યુ નિજરૂપ તે

શુદ્ધ ચેતનારૂપ” એટલેકે આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ (સમ્યગ્દર્શન), અને સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં પૂર્ણ કૃતકૃત્ય, નિરૂપાધિક પોતાનું સ્વરૂપ જેવું હવું તેવું જ જાણવું. તે અભેદ સ્વરૂપમાં પરતું કંઈ કરવાનું અને ભોગવવાનું નથી; જે કંઈ કરવા ભોગવવાનું છે તે સ્વજાતિનું જ છે. તે નિરાસંબન સહજ સ્વભાવનું કાર્ય છે. જ્ઞાનની (જ્ઞાતા શક્તિની) નિર્મળતામાં થયું કરવું, રમવું, રડવું, કરવું, તે જ્ઞાનક્રિયાનું કરવું છે. તે અવસ્થા (પર્યાય) પૂર્ણ થતાં અન્યાખ્યાય અનંતસુખને ભોગવવાપણું છે. પ્રથમ જે રાગદ્વેષનો દર્તા અને કલુષિત ઉપાધિભાવનો, હર્ષશોકનો સુખદુઃખપણે ભોક્તા પોતાને માન્યો હતો, તે ભૂલ યાત્રીને નિજસ્વભાવમાં ઠેર્યો. એટલે “ વૃત્તિ યદી નિજભાવમાં થયો અક્ષર્તા ત્યાંય ” એ રીતે સમ્યગ્દર્શન થયું, એટલે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, શુદ્ધ ચેતના છે, જ્ઞાનની ચેતનામાં ચેતવું એટલે જ્ઞાનમાં એકાગ્ર થવું એવો ભાવ પ્રગટે છે. આ સમ્યગ્દર્શન થતાં પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિતિ થઈ, તેને નિજ પરિણામમાં રડવું, કરવું, છે તેવો થવું કહેવાય છે. શુભાશુભ રાગાદિ પરિણામ તે અશુદ્ધ ચેતના છે. સત્ય યોગવાના કે અહિંસાના પરિણામ તે પુણ્ય પરિણામ છે. અને અસત્ય યોગવાના કે હિંસાના પરિણામ તે પાપના પરિણામ છે; એય જાતના ભાવ તે શુભ અશુભ રાગની અશુદ્ધ પરિણતિ છે, મોહકર્મના ઉદયજન્યભાવ છે, તે જીવનું લક્ષણ નથી. હું પરજીવને હાખ ન દઉં, મેં તેને ન માર્યો, મેં તેની દયા પાળી, એવા શુભ પરિણામ પણ ચેતન-ગુણથી વિપરીત કપાયભાવ છે. તે અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં હોય છે, કારણકે તે કર્મભાવને મારો માનવો તે સ્વરૂપની હિંસા છે. મનની શુભ વૃત્તિ દયા કરવાના પરિણામ પણ શુભ રાગ છે. તે મોહકર્મનો ભાવ છે, તેને ગુણકર સુખકર માનવો તે મહા અજ્ઞાન છે. મારે શુભ હો કે અશુભ હો તે બંધાં પુણ્યપાપબંધક અશુદ્ધ પરિણામ છે. તેને ઠીક માને, મનાવે, કે રૂડું જાણે તે અજ્ઞાની છે. વિભાવ પરિણામથી રહિત આત્મા છે, તેથી “ નિજ પરિણામ જે શુદ્ધ ચેતનારૂપ ” છે તે તેજ ઉપાદેય છે. મન, વાણી, દહની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ, કે શુભરાગનું કર્તવ્ય જીવનું માનવું તે મિથ્યા છે ભ્રમણા છે. એક પરમાણું માનના સંબંધ રહિત જે શુદ્ધ ચેતનાનું સ્વરૂપ પરમાર્થ છે, તે જેમ છે તેમ

અહીં કહ્યું છે. શ્રીમદ્ ઘરતું કંઈ કહ્યું નથી, પણ અનંત જ્ઞાનીઓએ માનેલું કહ્યું છે. જ્યાં ઘણા જીવો આસેપ કરે છે કે આમાં તો ક્રિયા ઉગરે છે પણ જે કોઈ વીતરાગ જ્ઞાની પુરુષના આશયને સમજ્યા નથી તે મિથ્યા આસેપ કરે છે. અનંત જ્ઞાનીના આત્મા અને એ આત્મા કંઈ જુદી જાતનો નથી. જ્ઞાન, દર્શન સ્વરૂપ આત્મા જ્ઞાન-પિંડ છે તે બધું, પણ પરનું શું કરે? જીવનું લક્ષણ ચેતના છે. તે પાતાની સ્વરાશ્રિ છાટીને, અન્યથા પરિણમે એમ માનવું તે મિથ્યા છે. ચેતનું એટલે જાણવું તેમાં દુઃખ નથી, ઉપાધિ નથી, તેમજ પુન્ય પાપ રાગદ્વેષ કરવાનો સ્વભાવ નથી. દેહમાં કંઈ પ્રહાર થાય, પીડા થાય, તેની વેદના જીવને થાય એમ જીવ માને છે; પણ ખરીરીતે એ રાગ અને મમતાનું દુઃખ છે. આત્મામાં કંઈ થતું નથી. જો દેહના કડકા થાય તેનું દુઃખ થતું હોય તો મુનિ ધર્માત્માને દુઃખ થતું જોઈએ. આત્મા અરૂપી છે કોઈ રાસ્રથી પકડાતો નથી, પણ અનાદિથી દેહાત્મબુદ્ધિમાં પકડાણો છે, તેથી હું પકડાયો, હું હણાયો એમ માને છે. શરીરના રજકણોનો સ્વભાવ છે તેથી સંયોગ વિયોગપણે ગળવું મળવું થાય છે, ઉદન, બેદન સ્વયં પસંદવું તેના કારણે થાય છે, પુરૂષજ્ઞના અનંત રજકણો પીડાઈ જાય તેને આત્મા જાણે. ઘાણીમાં મુનિના દેહના રજકણ પીડાણા તેમાં મુનિને કંઈ દુઃખ નથી. દુઃખ તો મોહ ભાવમાં છે. એછીક મહારાજા નરકમાં છે, ત્યાં તે દુઃખ ભોગવતા નથી, પણ પોતાના આત્માની ગાંઠ અનુભવે છે.

શ્રીમદ્ કહ્યું છે કે:-“પ્રથમ દેહ દ્રષ્ટિ હતી તેથી ભાસ્થો દેહ (દેહમાં મુલાગુલ રાગ, તથા પરદ્રવ્યો સમજી લેવા) હવે દ્રષ્ટિ થઈ આત્મમાં ગયો દેહથી નેહ (પ્રેમ)” પ્રથમ દેહની દશામાં ફેરફાર થયે, એટલેકે રોગ થયે, પોતે સ્વયં દેહના ભાવપણે કર્તા ભોક્તા થતો હતા; તે અશુદ્ધ ચેતનાનું એકાગ્રપણું છૂટ્યું, અને શુભ અશુભ રાગાદિ અશુદ્ધ પરિભ્રમથી છૂટીને શુદ્ધ ચેતનાનો કર્તા ભોક્તા થયો. આ સમયગદર્શનનું લક્ષણ છે, સમક્રિતિનું સ્વરૂપ છે, આમાં બીજું કંઈ કરવાનું ન આવ્યું. તેમ આ કંઈ ઉંચામાં ઉંચી વાત નથી, પણ જૈન દર્શન-મોક્ષમાર્ગના એકડામાં એકડો છે. આ સિવાય બીજું હોય

તે મિથ્યા માનવું. ૧૨૨.

શિષ્ય સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનનો કહેલો મોક્ષમાર્ગ સમજવો તેનો પ્રયત્ન કરે છે. અને કહે છે કે—

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
સમજવો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્વ્યથ. ૧૨૩.

સદ્ગુરુ પ્રત્યે શિષ્ય કહે છે કે—આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા એટલે તેની હૃદયમાં હૃદયી પૂર્ણ પવિત્રતા સહિત, યથાર્થ સ્વરૂપ આધિ દેહમાં સારરૂપે સમજવું તે સ્વરૂપની સમજણ, પ્રતીતિ અને તેનું સાધન ત્રણે અભેદરૂપ આત્માજ છે. આત્મા આનંદધન શુદ્ધ જ્ઞાના દ્રશ્ય છે. તેમાં પુણ્ય, પાપ, રાગ, મળ, મેલ આદિની ક્રિયા નથી. મિથ્યા અભિપ્રાય સહિત આત્માની પૂર્ણ કૃતકૃત્ય મોક્ષસ્વભાવની પ્રતીતિ, (શ્રદ્ધા) તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. સમસ્ત પરદ્રવ્યથી ભિન્ન સ્વાધીન પવિત્ર જ્ઞાયક આખો આત્મા, તેનું જ્ઞાન અને તે જ્ઞાનમાં રહી રહેવું, ઠરવું, એકાગ્ર થવું તે ચારિત્ર; એનું નામ વૃત પચ્ચખ્યાણ છે. આત્મધર્મ છે, સંવર છે, પ્રતિક્રમણ છે. એ વિના ધર્મ નથી. એ સિવાય બધાં ચારિત્ર આદિ બાહ્ય છે, પર છે, કર્મભાવ છે, બંધભાવ છે; હું કોણ છું તેની ઓળખાણ નથી તે શેમાં વતે? સ્વભાવમાં વતે તે 'વ્રત' કહેવાય. સ્વસ્વરૂપનું અવિરૂદ્ધ ભાન નથી તે વતે ક્યાં? ભાન વિના જરૂ ભાવમાં, બંધ પ્રસંગમાં વતે. શુદ્ધતાની શ્રદ્ધા શુદ્ધતાનું જ્ઞાન અને વર્તન એજ મોક્ષમાર્ગ છે. આવો નિર્વ્યથ સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકર પરમાત્માનો પ્રરૂપેલો માર્ગ, હે ગુરુદેવ! આપે સંક્ષેપમાં સમજવો, આ સિવાય તીર્થંકર વીતરાગનો બીજો માર્ગ નથી. વીતરાગની આજ્ઞાના નામે જે કોઈ જ્ઞાન સિવાય બીજું કહે તે કર્મભાવ, બંધભાવ, અજ્ઞાનભાવ માનવો. ત્રણેકાણે અનંત જ્ઞાનીનો એકજ મત છે. જેમાં રાગદ્વેષ અજ્ઞાન નથી; એવા નિર્વ્યથ વીતરાગ સર્વજ્ઞનો માર્ગ ત્રણેકાણે એકજ હોય. અનંતજ્ઞાની ભગવાંતોને શું કહેવું છે તે આશય સમજ્યા વિના, જે કોઈ એક તત્ત્વમાં બીજું કર્તવ્ય નામે છે, અને નિમિત્તના ઉપચાર વચનને આત્મામાં

ખનવે છે તે મિથ્યાત્વી છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગને સમજ્યા વિના બહારથી
 બીજું બનાયું છે. જૈનદર્શન તે સનાતન નિર્મલ ધર્મ છે. ત્રણેકાળ
 એ એક જ ધર્મ જયવંત છે. ૨૪ માં તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવંત
 પડી બાર વર્ષ દુષ્કાળ પડવાથી બે ફોંટા પડી ગયા તે પંચમકાળ હુડા-
 અવસર્પિણી કાળનો મહિમા છે. તેમાં વીતરાગના નામે અન્યથા માન-
 નારા ઘણા છે. પુણ્ય પાપ, રાગદ્વેષ ભારા, પરંતુ કર્તવ્ય માત્ર એમ
 માનનારા અજ્ઞાની છે. તે વિભાવ માન્યતારૂપ ભૂલદશાને ટાળીને શુભ
 અશુભ રહિત, શુદ્ધભાવમાં ટકી રહેવું એજ મોક્ષમાર્ગ છે. આત્માની
 સાચી પ્રતીતિ થઈ છતાં, શુદ્ધતામાં સ્થિરરૂપે એકાગ્રપણે ટકી ન રહે-
 વાય એ જુદી વાત છે, તે નિર્બળતા છે, પણ ત્યાં દર્શન સંબંધી
 દોષ નથી. અભિપ્રાયમાં તો નિઃશંકતા વર્તે છે. શુભ અને અશુભ
 ભાવ બેઉ અશુદ્ધ અધ્યવસાય છે, તે કર્મભાવ છે, તે ભારા નથી;
 કારણકે પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પરથી ભિન્ન, પોતાને વિરે નિશ્ચય અવ-
 ભાસ્યું છે. જે દયા કરવાના શુભ અશુભ પરિણામને, તથા દેહાદિના
 કામને પોતાના માને છે, તેને પોતાના સત્સ્વરૂપનો અનાદર છે. તેથી
 અનંતજ્ઞાનીની અજ્ઞાતતા છે; કારણકે તેણે આત્માને રાગવાળો માન્યો,
 તેમાં ઠીક માન્યું, તે કર્તવ્ય માન્યું. ‘કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ’. કર્તા પોતાનું
 બહાલું જે કર્મ (કાર્ય) તેને કેમ છાડે? ન છાડે. આદે જેને દેહાદિમાં
 કર્તાપણાની રૂચિ ■ તેને પવિત્ર વીતરાગી આત્માની રૂચિ ન જ હોય,
 એટલેકે અરૂચિ, દ્રોહ હોય જ. જેણે સત્સમાગમ વડે સદ્ગુરુના ઉપ
 દેશથી, પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માને અસંગ અખંડ, એકરૂપ જ્ઞાતાપણે
 સ્વીકાર્યો તેણે સત્સ્વરૂપ દેવ, ગુરુ, ધર્મના સ્વીકાર કર્યો છે, તેમાં
 આત્મા સ્વાધીન શુદ્ધ છે, તેનો પણ સ્વીકાર થયો. અનંત નિર્મલ
 ભગવંતોનો સ્વભાવ પોતાથી પોતાવડે જાણ્યો, તેથી પોતામાં જાગીને
 કહ્યું કે “મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પથ; સમજાવ્યો સંક્ષે-
 પમાં સકળ માર્ગ નિર્મલ.” નિર્દોષ વીતરાગ પુરૂષોએ અનંત જ્ઞાનીએ
 કહેલો, માનેલો, આત્માનો ત્રિકાળી ધર્મ સ્વીકાર્યો, એટલે પોતાનો
 પણ તેમાં સ્વીકાર થયો. જેમ બીજનો ચંદ્રમાં ઉગ્યો તે ત્રણ પ્રકાર
 એક સાથે દેખાડે છે, બીજ દેખાય, આખો ચંદ્ર દેખાય, કેટલો
 ઉઘડવો બાકી રહ્યો તે પણ જણાય છે. તેમ સમ્યગ્દર્શન થતાં પૂર્ણની

પ્રતીતિ, કેટલો ગુણ એ જાતનો પ્રગટ્યો, અને કેટલો બાકી રહ્યો તે એક સાથે જણાય છે.

“સમજાવ્યો સંશ્લેષમાં” એટલે સમજા માગીને સાર સમજાવ્યો. આ પંચમ કાળમાં ધન્ય ધન્ય અવતાર. આગુણ્ય દૃઢ તેમાં આપ શ્રી ગુરુ ભગવાન મળ્યા, તેથી મને અપૂર્વ આત્મજ્ઞાન આપ્યું કે મારો નિશ્ચય મોક્ષ છે. શિષ્યનો ભક્તિભાવ, ઉત્સાહ ઉભરાય છે, આદહાદ આવે છે. આત્મ પ્રમોદ પ્રગટે છે. જેમ સૂર્યને દેખતાં જ સરોવરમાં રહેતું ચંદ્રચંદ્રાળી દમણ વિકસીત થાય; તેમ ભક્ત હૃદય શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતને દેખીને પ્રકુલિત ભાવથી ભક્તિ કરવામાં ઉત્થિત થાય છે, અને સાધક સ્વભાવથી બાહુમાન કરે છે. ૧૨૩.

શિષ્ય અહીં શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનનો ઉપકાર દર્શાવે છે:—

અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર. ૧૨૪.

‘ગુણવંતા જ્ઞાની અમૃત વરસ્યારે પંચમ કાળમાં’.....
અનંતવાર વીતરાગની આજ્ઞાને નિર્મલધર્મના નામે વિપરીત માર્ગિયું સેવન કર્યું તે ભૂલ નિર્દોષ અભૂલ સ્વભાવના ભાનવડે ટાળવાથી અપૂર્વ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. આમાં ચારવાર ‘અહો’ આવે છે. અતીન્દ્રિય આનંદ અમૃતના સાગર પંચમ કાળમાં ઉછળ્યા. અહો ! આશ્ચર્ય અહો !

પોતાના પુરુષાર્થને ઉપાડવા સ્વચ્છંદનો ત્યાગ કરી શિષ્ય અર્પણ જાય છે, તે અર્પણતામાંજ લોકોત્તર વિનયનો અપૂર્વ મહિમા છે. તે ભાવક શિષ્યમાં વર્તે છે. તે કહે છે કે, હે ! પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ અહો ! અહો ! કરુણાના અપાર સમુદ્ર સ્વરૂપ, આત્મલક્ષ્મીવંત આપ પ્રભુએ આ પામરપર આશ્ચર્યકારી પરમ ઉપકાર કર્યો છે; તે મનના પરિણામદ્વારા તમારો ઉપકાર હું કેમ ગાઈ શકું ? વાણીથી પણ કેટલું કહી શકું ? માત્ર વિકલ્પ રહિત સ્વભાવમાં ઠરી જાઉં, સમાઈ જાઉં, એજ કૃતકૃત્યતા છે. હે શ્રી ગુરુ, આપની અપાર સિંધુ સમાન

નિઃકલ્પ અભ્યાય કરેલા છે. માગમાં અનતગુણી પામતા રેખા
પણ તે પામતામાં અનતગુણનું જ્ઞાન છે, અને બેદર વી
ઉપાડ છે, પુરુષાર્થ છે

કરૂણાના બે પ્રકાર છે એ પ્રગટત નિકલ્પ તેમાં પણ અવિ
તાથી જુટીને નિર્વિઘ્ન સ્થિરતાનો ભજન છે, અને ઊંચે પૂર્ણ
રાગ અવરૂપ અરિદુત પરમાત્મા, તીર્થ કુર આદિ મર્મરૂપ ને
અકપાયકરૂણા છે પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપારના મારે ઉપકારીને આપ
તેમાં ઉપમરીપણ આગેથી ગમય છે, તેમાં સત્ત્વ બદુભાન
શ્રીમદ્નો અભયગુર્ગન મારે પત્ર છે કે-રે મર્મરૂપ મુખના હેતુ
સમ્યક્દર્શન તને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો. " હે! શ્રી કુરુ
આચાર્યો! તમાન વચનો પણ સ્વરૂપાનુ સંધાનને નિષે આ પામ
પરમ ઉપમરભૂત થયા છે તે મારે હું તમને અતિશય ભક્તિથી ન
રમાર કરું છું " તેમા અનતગુણને તથા પન્ન ઉપમરીને આગળ
સત્ત્વ બદુભાન લાવી પોતાની પામરતા [નિર્માનતા] વર્ણવી
સાંનુરૂપને આહો! આહો! બે વાર કહ્યું છે અને ઉપમરમાં બે વ
'આહો' રાખે છે તે વડે અપૂર્વ આશ્ચર્ય કહ્યું જેમ નિર્મિતને
લાખ રૂપીઆ આપી રે તો તેને કયો હર્ષ થાય? તે તે વિમરીવ
છે, તેમ આહો! તો અતીન્દ્રિય નિરાકુળ આનંદ છે એ સમજ
ઉપમરીનું બદુભાન કરે છે, તેમા પોતાના ગુણનો અ ર છે
પ્રગટયો એટલે નિર્માનતા પ્રગટી સ્વચ્છદ રાણીને સ્વાધીનતા પ્રગ
એટલે શુરભક્તિનું મહામાન ઉજળા વનરે ન રહે અને શ્રી'શુર
ઉપકાર પણ ગાય જ. ગુણ તો પોતામાંથી પ્રગટ કરનારો છે, પ
હમસ્થ અપમા હોય ત્યાંમુધી અદ્ય પ્રસસ્ત રાગ રહે છે અને પાદ
નિકલ્પના અભાવરૂપ પુરુષાર્થ હોય છે શ્રી શુરને અભ્યાય કરેલા
એમ સમજને સાંનુરૂપે સાક્ષાત્ ભગવાન કહેવામા વિરોધ નથી ૧૨

તા ૧૫—૧૧—૩૯

હવે શિષ્ય આનંદમાં આવતા 'શુ' કહ્યું, શુ ધર 'એમ કહે છે

શુ પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;

તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તુ ચરણાધીન. ૧૨૫.

હે ! શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત, આપતો અનંત ઉપકારી છો. હું આપના ચરણ આગળ શું થઈ ? સદ્ગુરુ પરમ નિષ્કામ છે. જેણે આત્મા આપ્યો તેના ચરણ સમીપે બીજું શું થઈ ? એ પ્રભુના ચરણાધીન વર્તુ. એમાંજ સાચો વિનય છે. શિષ્ય એમ ન કહે કે મારા ઉપાદાનની તૈયારી હતી, તેથી મને વાણીનો એવો યોગ થયો; મારાં પુણ્ય હતાં તેથી તે નિમિત્ત થયા, એવી ભાષા—વિકલ્પ પણ ન હોય, પણ નમ્રતાથી તે નમતો ઢળતો રહે છે.

સદ્ગુરુ ઉપદેશના દાતા છે તે ઉપચાર ક્ષયન છે. વીતરાગને કોઈ રાગ ઇચ્છા ન હોય, આ જીવ ધર્મ પામે તો સાફ એવો વિકલ્પ પણ ન હોય. જો એટલો પણ રાગ હોય તો તે વીતરાગ નથી. શુભરાગની અલ્પવૃત્તિ પણ ક્ષાય પરિણામરૂપ અશુદ્ધ ભાવ છે; પણ નિષ્કારણ-કરૂણા શ્રી સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનને છે, એમ ભક્તો આરોપ કરે છે. તેમને કોઈ ઉપર દયાનો વિકલ્પ તથા ઉપદેશ દઉં એવો શુભ રાગભાવ નથી; પણ પૂર્વના પુણ્યના ઉદયનો વાણીયોગ-ભાષાવર્ગીણા નિકળી જાય છે. વીતરાગ ભગવાન બોલે નહિ; વાણી સહજે છૂટે છે. સાંભળનારના પુણ્યનો યોગ છે; નિશ્ચયથી એમ છે છતાં, શિષ્ય સમજીને પોતાને અનંત ઉપકારનું ઈષ્ટ નિમિત્ત ગણીને, તેનું મહામાન વિનય કરે છે. ગણધરદેવ પણ કહે છે, કે “અપૂયવયણા.” હે સર્વજ્ઞ ભગવાન આપે અનંત ઉપકાર કર્યો છે. ભગવાનને ઉપકારનો વિકલ્પ પણ નથી, છતાં ભક્તો પોતાનો એ નિમિત્તે પુરૂષાર્થ-ઉપાડે છે, અને વિનય કરે છે, સત્નું બહુમાન કરવા અંતરથી ઉછળી પડે છે. પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડતો, ક્ષાયને ટાળતો સ્વરૂપ ભક્તિનો પુરૂષાર્થ ઉછાળી બેહુદ સ્વભાવનો પ્રમોદભાવ કરે છે. કે હે નાથ ! આપે મને આત્મા આપ્યો. આપ અક્ષાય કરૂણાના દાતાર છો. આપ તારનાર તીર્થસ્વરૂપ છો; એમ ઉપકારીનો ઉપકાર હૃદયમાં સમજતો, વીતરાગના સ્વરૂપને આગળીને સત્નું બહુમાન કરે છે. અનંતકાળની અશાંતિ ભૂલ ટળી, અને પરમ શાંતિનું અંતર વેદન પ્રગટ થયું. તેથી જ્યાં જુએ ત્યાં જ્ઞાનીનો ઉપકાર દેખે છે, બીજું દેખતો નથી. વિકલ્પમાં બેઠો હોય, પણ આવશ્યક ક્રિયાનું જ્ઞાન કરતો હોય, છતાં તે સતનો વિનય કરે

છે, આદર કરે છે. શાસ્ત્રમાં વ્યવહારથી—નિમિત્તથી વાણી બોલાય છે, જેમ ધીનો ઘડા કહેવાય છે, તેમ વીતરાગ ઉપર પોતાના ભાવનો આરોપ કરીને વાણીમાં જે ઘટે તે બધુંય કહેવાય. પુરુષાર્થ ઉપાડતો નિમિત્તમાં ઉપચાર કરીને પોતાનો વિનય ભક્તિભાવ ઉપાડે છે. ધર્માત્મા અંતરમાં વિવેક સમજીને તીર્થંકર, સદ્ગુરુદેવ આદિ વીતરાગી સત્પુરુષોનું બહુમાન કરે છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ સત્સ્વરૂપ છે, નિર્દોષ વીતરાગ છે, સર્વનો આદર તે પોતાના ઈષ્ટ ગુણનો આદર છે. એ ત્રણે વીતરાગ સ્વરૂપ છે. વીતરાગની ભક્તિ તે પ્રશસ્ત રાગ છે, છતાં તે રાગનો રાગ નથી. કોઈ પણ રાગ સર્વથા હેય (ત્યાગવા યોગ્ય) માને છે, છતાં જ્યાંસગી અધુરી સાધકદશા છે, ત્યાંસગી પ્રશસ્ત રાગના વિકલ્પ આબ્યા વિના રહે નહિ. પાછળ અકપાય સ્થિરતાનું લક્ષ અને પુરુષાર્થ છે. સમ્યગ્જ્ઞાનનો એવો મહિમા છે કે ત્રણેલોક તેને અનુકૂળ છે. સત્સ્વરૂપના સાધકને કોઈ વસ્તુ બાધક નથી.

શિષ્યને સાચા સ્વરૂપની બોધબીજની પ્રાપ્તિ થઈ તેથી સદ્ગુરુનું મહામાન કરે છે. નિર્માનતા દ્વારા પુરુષાર્થનું વીર્ય ઉદ્ભવે છે, અને સ્વરૂપ ભક્તિમાં સદ્ગુરુને જ કલ્યાણકારી કહે છે. નમોદ્યુક્ત સ્તુતિમાં આવે છે કે, હું પ્રભુ આપ ‘જીવદયાળુ’ આપેજ અને જીવ આપ્યો, એમ ઈષ્ટ નિમિત્તમાં પોતાના ગુણનો આરોપ કરીને, સદ્ગુરુને અનંત ઉપકારના કર્તાવાળા કહે છે. સ્થિરતાનું નિર્માનપણ એ પૂર્ણ સ્વરૂપની સ્થિરતાનો પ્રેમ છે. અને અનંતકાળમાં આત્માપણાનું જ્ઞાન ન હતું તે આપે જ મથાતમ્ય બતાવ્યું. હું જડ જ હતો તે જડતા પલટાવીને આપે જ અને જીવત્વ “આત્મા” આપ્યો હું અને ભૂલીને પુણ્ય, પાપ, રાગાદિમાં મારાપણાની કલ્પના કરીને પરવસ્તુમાં ચેતનધર્મ માનતો હતો, તે ભૂલ ટાળીને આત્માને એવો બાળ્યો કે હું તો શુદ્ધ શુદ્ધ ચેતન્યવન છું, સ્વાધીન છું, એમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયું, તે આપની કૃષ્ણાના પ્રતાપે છે. ‘હું’ આત્મા બન્યો મારે આપજ “જીવદયાળુ” છા. સ્થિરતા—રમણતા સહિત, પૂર્ણ સ્વરૂપની મીઠા માંડી સદ્ગુરુના સરણમાં ઉભો રહી, વિકલ્પ તોડીને આખી પૂર્ણ સ્થિરતાને ભાવનો, રચવો સ્પર્શિત શિષ્ય દેવગ્જ્ઞાનના

ભણકાર દેખે છે. અને કહે છે કે આપના ચરણાધીન વર્તુ; એટલે કે જેવું સ્વરૂપ છે તેવી શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને જ્ઞાનની એકાગ્રતારૂપ સ્વ ચારિત્રમાં રમણતા કરે, તમારા ચરણકમળમાં વર્તુ એ ઉપચાર છે, પણ ઉપકારીનો અનહુદ ઉપકાર આવ્યા વિના રહે નહિ. તેથી શિષ્ય, અનંતગુણના નિધિ સદ્ગુરુ પાસે પોતાનું દીનત્વ કહે છે, સાથે અનંત શક્તિનું ભાન છે. પણ જેને ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા ક્યો છે, કેવડા છે તેની આગળ નથી; અને કહે અમે આત્મા છીએ, એમ અમને ખ્યાલ નહિ હોય? એવો ખોટો દાવો કરે છે. તે આત્માને નામે મન, વચન, કાય એટલે યોગની ક્રિયામાં, શુભ પરિણામમાં ધર્મ માનીને સંતોષાર્થ ગયા હોય છે. તેને સાચું સમજવાનો અવકાશ રહેતો નથી. તે ભક્તિ કરે છે તોપણ રાગની, કપાયની ભક્તિ કરે છે. ભાન વિના ભક્તિ કોની? અહીં શિષ્ય સમજીને અંદરથી વિવેક, જાગૃતિ સહિત સદ્ગુરુનો (સત્નો) વિનય કરે છે કે હું નાથ? આપેજ આત્મા આપ્યો. પોતે જાણું કે એક પરમાણુ માત્ર મારું નથી. એટલે મન, વચન, કાયા આદિ રહસ્યાવધી રહિત ધણે આપની આજ્ઞામાં વર્તુ. પરમાત્માનો સેવક પરમાત્મા જેવોજ હોય. આપ જે ભાવોથી પૂર્ણદશાને પામ્યા છો, તે ભાવે હું પણ આપની આરાધના વડે એકલો આલ્યો આવું છું. ૧૨૫.

અહીં શિષ્ય પ્રભુ આધીન વર્તવાની ભાવના કરે છે:—

આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ, દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬.

હવે આ દેહાદિ શબ્દાદિ વગેરે જે કંઈ મારું માન્યું હોય તેના મમત્વથી છૂટીને, તેના હું સાક્ષી છું, એટલે કે આજથી સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ (પ્રભુને) આધીન વર્તુ. હું તે પ્રભુનો દાસ છું, દીન દાસ છું. પૂર્વે અનંતકાળથી સાચી સમજણ વિના, સ્વરૂપની સાચી પ્રતીતિ વિના, અનંત સંસારમાં રખડવું થયું. તે એક પોતાના અજ્ઞાનથી થયું, અને તેથી ‘પામ્યો દુઃખ અનંત’ આત્માના નામે જે કંઈ પુણ્ય, દયા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય, વ્રત આદિ પૂર્વે અનંતવાર કર્યું; જે કર્યું તે બધુંય બીજું કર્યું, માત્ર એક આત્માને

જાણ્યો નહિ. મારે અનંતસવમાં અનંતદુઃખ પામ્યો. તે પરમપદ આત્મસ્વરૂપ આપે સમજાવ્યું, એટલે ભવિષ્યકાળમાં હું અનંતદુઃખ પામત તેનું મૂળ જોણે છું, એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનનો હું દાસ છું, દીન દાસ છું. સદ્ગુરુ આજ્ઞા અનુસાર આ પરમ સત્ નિશ્ચય અને આશ્રય જ એક કર્તવ્ય છે, એવી સમજણ અને સમજણ પિવેક, આત્માઓ વર્તતા પરમ ઉપકારીનો ઉપકાર સ્વીકારે છે. ૧૨૭

■ સ્થાનક વડે આત્મા લિખિત બતાવ્યો તેનો શિષ્ય ઉપકાર જાહેર કરે છે:—

૫૪ સ્થાનક સમજાવીને, લિખિત બતાવ્યો આપ;

મ્યાનથી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭.

છએ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુદેવ, આપે દહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર, જુદી કાઢીને બતાવે તેમ સ્વરૂપ જુદું એક પરમાત્મા માત્રના સંબંધ રહિત, (પરથી, જુદો) બતાવી આપે અમાપ ઉપકાર કર્યો છે. મોક્ષ અને મોક્ષનો ઉપાય, આત્મા, ચિદ્ધન છે તેમાંજ બતાવ્યો. આદ્યથી કંઈપણ સુધનનો આશ્રય જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર્યમાં નથી. એમજ હોવાથી જેને અનંતગુણનું જ્ઞાન થયું છે, એવો શિષ્ય પોતાની પામરતા વળીવીને પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. એજ લોકોત્તર વિનયનો અહિમા છે, તેમાંજ પોતાનો મહિમા છે. “ચેતન રૂપ અનુપ અમુરત, સિદ્ધ સમાન સદા પ્રદ મેરો” મારું આત્મપદ પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે પણ હિંદી દષ્ટિવાળાએ પરના નિમિત્તથી બધવાળો ઉપાર્થિવાળો માન્યો છે સિદ્ધભગવાન જેવો ન માન્યો તેથી તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. સ્વાધીનપણ કૂલીને પોતાને બધવાળો, વિકારી માને તો વિકાર સ્વભાવ કરે; પણ ચેતન્ય સ્વભાવ અંતરૂપ નથી; એક સમયમાત્રની કૂલ વર્તમાન અવસ્થાની મોંઘતાના કારણે હતી, તે કૂલ કાણુમાં પડીને પૂર્ણ સિદ્ધદશા પ્રગટ થઈ શકે છે. પૂર્ણતાને લક્ષે સાધક સ્વભાવ જેને ઉપડયો તે હવે અંતર ચારિત્રની ભાવના કરે છે, કે હું મારા જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ ચારિત્રમાં લીન સ્થિત થાઉં. તેમાં એમ પણ આશુ કે મારામાં પરનું એકપણ કર્તવ્ય નથી, છતાં મોંઘ

માને તો તે મિથ્યા છે. 'હું' સામા જીવને મુખી કરી શકું, 'મેં' અ-
 હિંસા અને દયા પાળી, પળાવી, 'મેં' દેહાદિ ક્રિયારૂપ ચારિત્ર પાળ્યું
 એ માન્યતા મિથ્યા છે, તેમાં ધર્મ નથી, ચારિત્ર નથી. અત્રે ચારિત્રની
 ભાવનાવડે સ્થિરતા વધારે છે. જેવા સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન છે
 અને તેમનું જેવું નિર્મળ ચારિત્ર છે, તેવું જ માફં યથાખ્યાત ચારિત્ર
 શીઘ્ર પ્રગટ થાય, એમ પુરૂષાર્થ ઉપાડીને સતતો વિનય કરે છે. તેમાં
 સદ્ગુરુ ઉપર નિર્લેપ કરે છે કે હું નાથ! આપેજ આત્મા આપ્યો. હું
 પ્રભુ! આપનો ઉપકાર અમાપ છે. તે સમજે છે કે કોઈ કોઈની પર્યાયને-
 લેતું 'દેતું' નથી, કારણકે આત્મા સ્વયં સ્વાધીન તત્ત્વ છે, તે નિરપેક્ષ
 અને કપાય રહિત છે, નિર્વિકલ્પ છે. મનના વિકલ્પ અંતે વાણીદારા
 સદ્ગુરુનો વિનય શી રીતે કરે? ખરા! કરી જાઉં, એ એક લક્ષ છે,
 એ પૂર્ણ ચારિત્રની ભાવના છે. ૧૨૭.

ઉપસંહાર:

હવે ઉપસંહાર કહે છે:—
 દર્શન પદ શ્રીમાય છે, આ પદ સ્થાનકમાંહિ;
 વિચારતા વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮.
 ૭ બોલની પીઠિકા ઉપાડી ત્યારે કહ્યું હતું કે “પદ સ્થાનક
 સંક્ષેપમાં; પદદર્શન પૂણે તેહ, સમજાવવા પરમાર્થને કહ્યા જ્ઞાનીએ
 એહ” તેમ છ બોલનું સ્વરૂપ પૂરું થતાં આ ગાથા કહેવામાં આવી
 છે. એ છ પદથી પદદર્શનનું સ્વરૂપ પૂર્ણ શું, અખંડ કેવું હોયું
 જોઈએ, એકાંત અને વિરોધ કેમ છે, એ પણ સમજાવ્યું છે. તેને
 વિચારવાથી કંઈ શંકા રહે નહિ. જીવ નિઃસંદેહ થયો એટલે નિઃસંદેહ
 તત્ત્વની પ્રતીત, સ્થિરતા સાથે લઈને ઉપડ્યો છે. આત્માને પરથી
 જુદા સ્વાધીનપણે જેમ છે તેમ જાણ્યો તેણે સર્વજ્ઞ વીતરાગ પર-
 માત્માને જાણ્યા. જેવા પરમાત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ છે તેવોજ હું છું, એમ
 બધા પડખાથી નિર્ણય કર્યા પછી શંકા ન પડે. જે બાળુનો પવન
 ફેરે, તે બાળુ ધમ કર્યા કરે તેમ લોકો સાચા ખોરાનો નિર્ણય કર્યા
 ધગર “હું મહારાજ” કરીને બધાં ત્યાં અર્પણતા કર્યા કરે છે. સમ-

નવ્ય કરીને વિનય મિથ્યાત્વને પાપણુ આપે છે. તેને સાચો નિર્ણય ક્યાંથી થાય? ખરી પરીક્ષા વિના બહારથીજ ધર્મ મનાયો છે, અને તેથી “સૌ સાધન બંધન થયા” અનંતકાળમાં જે જે કંઈ ઘણું ક્યું તે બધુંય મક્કતમાં ગયું; પણ આ જાતની વીધિ સહિત, અંતર તરવની પરીક્ષા કરીને આ કહ્યો તે માર્ગ વિષે, અવિરોધપણે વિચાર કરે તો, તેમાં કંઈ પણ સંશય રહે નહિ. આચારાંગ સૂત્રમાં એક સૂત્ર છે કે “આત્મા સદા સ ઉપયોગી છે” સ્વજ્ઞાનના વ્યાપારવાળો છે. તેમ લોકો ગોખી જાય, વાંચી જાય પણ આત્મા અરૂપી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેનો અંતરંગ ઉપયોગ શું, તેની કંઈ ખબર પડે નહિ, અને બહારથી ઉપયોગ માને એટલેકે કંઈ લેવું, મૂકવું, ભેંધને ચાલવું, પરની દયા કરવી, એ વગેરે જાતની ક્રિયા અને કર્મભાવને આત્માનો ઉપયોગ માને છે. અને કહે છે કે અમે વીતરાગની આજ્ઞાને માનીએ છીએ; આ પાતાની ખોટી દૃષ્ટિએ ઉપયોગની ખતવણી કરી છે; વીતરાગને યોગખ્યા વિના, વીતરાગના નામે કર્મભાવમાં ધર્મ માન્યો છે. ઘણાં પુણ્ય કર્યાં છતાં પાપાતુબધી પુણ્ય હોવાથી સંસાર વધ્યો, જવ ન શક્યો. મારે જે પાતાના સ્વચ્છંદે અથવા સત્ અસતની પરીક્ષા વિના આત્મા માને છે, ધર્મ માને છે તે ખોટું છે. હું જાણી છું કે અભવી છું, અસ્પર્શી છું, કે બહુ અવવાળો છું, એ આદિ સંદેહ રહ્યા કરે ત્યાંમુઝી આત્માની ખરી પરીક્ષા થઈ નથી એમ જાણવું. કોણ જાણે, આપણને ખબર ન પડે, કેવળી ભગવાન જાણે એમ લોકો કહે છે. પણ ભાઈરે! તું કહેતો હતોને, કે અમે દેવ, ગુરુ, ધર્મને માન્યા છે, આત્માની મદદ છે. પણ સંદેહ છે ત્યાં સમ્મતી મદદજ નથી. પાતાની ભૂમિકા દૃઢ થયા વિના, પ્રતીત સાચી નથી, અને સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ પણ નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ નિઃસંદેહ છે. આત્મા જ્ઞાનદશા પામ્યો છે તે જ્ઞાની જાણે છે. એક નિર્ણય યથાર્થ જ્ઞાનદ્વારા આવ્યો કે આત્મસ્વરૂપ ત્રિકાળ આમજ છે, એ નિઃસંદેહ નિર્ણય આવ્યો તેમાં પાતાનો, અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં સ્વીકાર થઈ ગયો છે, એવી સાક્ષી પાતાને જાતથી આવે છે. જે સ્વરૂપના જ્ઞાન સહિત (મનની મારણા વિના) સહજ પ્રયત્નથી સ્વયં જાણ્યો તેને શંકા ન આવે. અહીં કેટલાક ઊંઘા નિઃશંક પડ્યા છે તેની વાત નથી. શ્રીમદ્ નાની ઉંમરમાં

કહે છે કે 'જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહિ સ્થાપ.'
 જ્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન યોધિબીજ પ્રગટ્યું, ત્યાં અંતરથી સહજ સ્વરૂપ
 આત્મખ્યાતિ ચૈતન્યની જાહેરાત થાય છે. અને બેહદ સુખ સ્વભાવની
 શાન્તિ, તૃપ્તિ, સંવેદન વધતાં જાય છે પુરૂષાર્થ સહિત નિર્ણય દેખાય
 છે. કોઈ ભગવાનને પૂછ્યા વિના પોતાની જાતને નિઃસંદેહ ખબર પડે
 કે મારે હવે એકાદ કે અમુક ભવ બાકી છે, વધુ ભવ નથી. તે નિઃસંદેહ
 થયો, નિશ્ચય થયો તેનું વીર્ય પૂર્ણતાને લક્ષે સ્થિરતા સાધતું આગળ
 વધે છે. સ્વભાવે પરનો અક્તાર્તા હોતો તેથી વર્તમાનમાં અક્તાર્તા થયો.
 ઉત્તરાર્ધયનમાં કહ્યું છે. અણ્યા કત્તા વિકત્તા ચ, દુહાણ ચ સુહાણ ચ
 આત્મા શુભ અશુભ કર્મનો કર્તા છે, એમ શાસ્ત્રમાં ટુંકી ભાષા નિમિ-
 ત્તની (ઉપચાર ભાષા) કહી. પણ ધીના ઘડાની જેમ તે વ્યવહાર વચન
 માત્રને પકડીને શબ્દાર્થનો આગ્રહ કરે તો મિથ્યા ઠરે છે, માટે પર-
 માર્થ—સાચા અર્થનેજ સમજવો. જડનો કર્તા ભોક્તા અજ્ઞાની પણ
 નથી, માત્ર અજ્ઞાની તેમ માને છે. જો આત્મા જડ કર્મનો કર્તા હોય
 તો આત્મા જડ થઈ જાય. યોગ્યતાના કારણે કથંચિત રાગદ્વેષનો કર્તા
 જીવને કહેવાય છે; તે અજ્ઞાનભાવ ટાળીને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ કરી
 શકાય છે. જેમ સૂર્યના કીરણો હોય તેમ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનમય સૂર્યના
 આઠ કીરણો (સદ્ગુણરૂપે) હોય છે. તેમાં (૧) સુખ્ય કીરણ આ
 ગાધામાં કહેલ નિઃશંકિત ગુણ છે. આત્મા અને સિદ્ધ પરમાત્મામાં
 શક્તિપણે કિંચિત ભેદ નથી, બેહદ જ્ઞાનશક્તિનો પિંડ, અજર, અમર,
 પૂર્ણ કૃતકૃત્ય છે. સમસ્ત વિરોધ દાષ રહિત અસંગ પૂર્ણ પવિત્ર હું
 છું એવી નિઃસંદેહ પ્રતીતિ પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાના પુરૂષાર્થ
 સહિત વર્તે છે, તેજ જ્ઞાનની ક્રિયા છે. પોતાના નિઃસંદેહ અભિ-
 પ્રાયમાં ભૂલ, ભય, શંકા ન પડે તે નિઃશંકિત ગુણ છે. (૨) નિઃશં-
 કિત ગુણનું કીરણ એવું છે કે મોટા પુણ્યપદ-ધંદ્વ, ચક્રવર્તી તીર્થંકરના
 પુણ્ય પણ સમ્યગ્દષ્ટિ ધરે છે નહિ. એક પૂર્ણ શુદ્ધ માર્ગ આત્મપદ છે
 તે પ્રગટ થાય તે જ તેની ભાવના છે (૩) નિર્વિચિકિત્સ ગુણનું કીરણ
 એવું છે કે; પોતાના પવિત્ર ગુણની ઘાત ન થવા દે, અને રાગદ્વેષ
 અજ્ઞાનથી ખચાવે તે વૈદપણું (જ્ઞાન ચિકિત્સા) છે. (૪) અમૂલ્ય
 ગુણનું કીરણ એવું છે કે શુભ અશુભ પરિણામની વૃત્તિ ઉઠે તેની

વહેંચણીમાં—એજ્ઞાનમાં ન મુંઝાય, કે આ તે મારો ગુણ છે કે પરભાવ છે, કપાય છે કે અકપાય છે, એમ સ્વભાવ પરભાવને બરાબર જાણે. જાણવામાં મુંઝાય નહિ. ભૂલે નહિ. (૫) ઉપગુહન ગુણનું કિરણ એવું છે કે, આત્મામાં સમ્યક્ત્વ મોહનીયના નિમિત્તથી થતા મુદ્ધમ અતિમુદ્ધમ દોષને રાખે, અને ગુણમાં આંધા ન થવા દે. (૬) સ્વરૂપની સ્થિરતારૂપ સ્થિતિકરણ ગુણનું કિરણ એવું છે કે, રાગદ્વેષરૂપ અસ્થિરતાને રાખે, અને પાતાને અખંડ શાન્તિ સ્વરૂપમાં જ સ્થિર રાખે. (૭) વાત્સલ્યગુણનું કિરણ એવું છે કે, પૂર્ણ સ્વભાવની શ્રધ્ધિ હોવાથી પૂર્ણ વીતરાગના-શુદ્ધ પરમાત્મપદનો પ્રેમ છે, તેમાં સંસારનો પ્રેમ મુદ્દલ નથી. ગૌતમ સમાન સ્વસ્વરૂપની સાચી પ્રીતિ છે. (૮) પ્રભાવના ગુણનું કિરણ એવું છે કે, સમસ્ત પ્રકારે (અર્થાં પદાર્થો) પાતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સાવધાની રાખવાની ભાવના, ચારિત્ર ગુણની ખીસવટ દરીને સ્વગુણનો ઉદ્યોત કરે છે. સાધક સ્વભાવ જ્યવંત વર્તે, વિજયવંત હો એવો પુરૂષાર્થ ઉપાડીને આત્મધર્મની પ્રભાવના એવી કરવી કે, કેવળજ્ઞાનના સંદેશ આવે, જાતની બાંધણીના અપૂર્વ ભજાર આવે કે હવે ભવ નથી. ૧૨૮.

આત્મજ્ઞાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈધ મુજાણુ;
ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔપધ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯.

આગલી ગાથામાં નિઃસંદેહપણું કહ્યું તે સમજવા મારે આઠ ગુણ સહિત નિઃસંદેહપણું આત્મામાં કેવીરીતે છે તે કહ્યું, અત્રે તેનાથી વિપરીત એટલે આત્મજ્ઞાંતિ (સંશય=અભણ) રહેવી, તેના જેવો કોઈ મોટો ગંભીર રોગ નથી, એમ જણાવ્યું. વસ્તુનો જે સહજ સ્વભાવ છે તેની પ્રતીતિ નહિ, અને બહારથી કંઈ કરે તો સંવર નિર્જેશ થશે એમ બાહ્ય ક્રિયાથી આત્મધર્મ માની, ચેતન્ય ઉપર ગુમરાંની વૃદ્ધિ કરીને છવ રાજ થાય છે પણ એવી ઊંઘી માન્યતાને જ્ઞાની ભગવંતો મિથ્યાદર્શન સહ્ય કહે છે. તે બધાં પાપો કરતાં પણ અતિ ઘણું મહાપાપ છે; સ્વયં અપરાધ છે, સ્વહિંસા છે. સત્તર પાપ તે ચારિત્રના દોષ છે. અને આ મિથ્યાદર્શન સહ્ય તે મૂળ પાપની

જડ છે, તે દર્શનમોહ છે. શ્રીમદે કહ્યું છે કે:—“જેમ જેમ મતિ અદ્યતા,
અને મોહ ઉદ્યોત, તેમ તેમ ભવ શકના અપાત્ર અંતર જ્યોત”
એ યથાર્થ છે. કોણ જાણે શું થાશે, એ આદિ આત્મસ્વરૂપમાં બ્રાંતિ,
હું બહારથી અહણ ત્યાગવાળો છું, હું બંધવાળો છું, જડની ક્રિયા-
વાળો દયાવાળો છું, પુણ્યવાળો છું એ આદિ પ્રકારે પરવસ્તુમાં મારા-
પણું કરે છે તે જ અનંત ઝેરીબીજ છે. સ્વસ્વરૂપની ઊંઘી માન્યતા
એ એકજ ભૂલ સંસારનું મૂળ છે. શ્રેણીકરણને ક્ષાયીક સમકિત ચોથું
ગુણકાણું હતું, એક મિથ્યાત્વ સિવાય સત્તર પાપ મંદ રસપણે હતાં,
છતાં પવિત્ર ધર્માત્મા હતા. તેઓ એકભવે મોક્ષ જશે; મારે પ્રથમ
હું કોણ, કેવો છું, કેવડા છું, એ યથાર્થ રીતે સમજો. જે આત્માનો
ધર્મ છે, તેનાથી બીજું ક્યેં બીજું થશે. આત્મામાં બ્રાંતિ અને
બહારથી પુણ્યાદિ શુભ પરિણામની ક્રિયા કરે, કાયકલેશ કરે તે બાલ
ચાલ છે. પાડાનો વાંક અને પખાલીને ડામ દે એવી એ ઊંઘાઈ છે.
અંતરંગ સ્વરૂપનું ભાન નહિ, અને મન, વચન, કાયાના પ્રયોગમાં
મંડયા રહે, દેહના હાડકાને સ્થિર હું રાખું છું, એ આદિ અભિમાન
સહિતની ક્રિયાને સામાયિક માનવી તે મહા મિથ્યાત્વનું પોષણ છે.
દર્શનમોહ એટલે સ્વરૂપની ભ્રમણા, તેની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ સ્તીતર
કોડાકોડી સાગરોપમની છે. તેની ઝેરી લાળને વરા જે છત્ર છે તે સ્વયં
અપરાધી થાય છે. તે ઊંઘો પડ્યો સ્વાધીન છે. પોતે જ સવળો પડે
અને સદ્ગુરુનો આશ્રય કરે તો જ હીત છે; બાકી તેને કોઈ પરાણે
સમજાવી શકે નહિ. પોતામાં અનંત શક્તિ ભરી છે, તેના દુરૂપયોગ
તથા સદુપયોગ સ્વયં કરે છે. બહારનું કંઈ કરી શકતો નથી. માત્ર
જ્ઞાનમાં ઊંઘાઈ કરે અને પોતાને અન્યથા માને. ઠાણાંગમાં બીજે ઠાણે
ગાંડા-મૂર્ખ એ પ્રકારે કહ્યા છે. તેમાં એકતો ભૂતાવિષ્ટ-ગાંડા છે. તેને
તો કોઈ મંત્રાદિ પ્રયોગથી ડાહ્યો બનાવી શકે છે. બીજે ગાંડા તે
મોહી જીવ છે તે સ્વયં પોતાને વિપરીતપણે માને છે, પરમાર્થને સમ-
જતો નથી, અને કર્મભાવને પોતાનો ગુણ માને છે. પરપરિણામ તથા
સ્વભાવ પરિણામનો તેને વિવેક નથી; એ રીતે સ્વચ્છંદમાં ટક્યો છે;
અર્થાત્ એવા ઊંઘા નિઃશંક થઈ સંસારમાં પડ્યા છે. તેની ઘેલછા
કોઈ ટાળનાર નથી.

આત્મપ્રાપ્તિ જેવું બીજું કોઈ મહાપાપ નથી એની દયા નાર કોઈ નથી પાતે પાનવા તૈયાર રીતે સગવડ જિજ્ઞાસુ થઈને સમાનમ મેળવે તો જ છૂટે ધાય પાતાના માનેવા સ્વચ્છદૃષ્ટિ કંઈમર્યાદા નથી, માટે તે ગેગને, ભૂવને યાગના માટે સર્ગુરને રાજ્ય જીતુ કારણકે તે મહા સમર્થ મુખપુ સ્વભાવના વૈદ્ય છે શ્રીમદ્ કહે છે કે આત્મસ્વરૂપમા ભ્રમણા જેવો કોઈ ગેગ નથી બહારથી પ્રતિકૂળ દવા મે તે ઉપરો રોગ નથે માટે સર્ગુર ભવનેગ મટાડનાર મુખ વૈદ્ય છે, તેના જેવા કોઈ પરમ ઉપદેશી નથી સર્ગુર આજ્ઞાએ આપવા સમાન (સર્વને આશ્રયે રતિવા સમાન) બીજું કોઈ પદ્ય નથી

- ગુરુઆજ્ઞા-એટલે અખડ દેશનારડે, અખડ સર્વમાથી જ્ઞાનીત એક વાચ્ય યથાર્થ સુતગત કરી, અતરંગી સર્વો આશ્રય કરવો તેમા સત્સુત અતરંગ કરી, બેહુદ જ્ઞાનબળા બ્રહ્મણી, જ્ઞાનની એકામતામા ટકવું, રમવું ધોવન કરવું તે ધ્યાન, જ્ઞાનીના વચનથી અતરંગત વિચાર, સ્વાધ્યાય, યથાર્થતત્ત્વ મનન તે વિચાર ધ્યાનરૂપી ઔપચર્ય બેહુદવિજ્ઞાનરૂપ વિરોધ તે પદ્ય છે, મરણકે સમજાવ વડે સત્તો રીતર પાતે મર્યાદા, ત્યારે ગુરુઆજ્ઞા સમજાયો એમ મહેવાય સમજાવ અનુસાર
- રૂચિ—સત્તી રૂચિ સ્વભાવને જ્ઞાનનો નિવેદ હોય છે તેને હિતમા પ્રવૃત્તિ અને અહિતમા નિવૃત્તિ ધાય જ હુ પરથી જુદો, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય પરથી અક્રિય, ત્રિકાળ પૂર્ણ શુદ્ધ, ચિર, અખડ જ્ઞાય સ્વભાવમા ટકાયા હુ પરમાર્થરૂપ હુ શુદ્ધ એમ્યો ઉપદેશ હુ પુણ્યપાપ રાગાદિ વિકલ્પ, કેહાદિની ક્રિયા બધા પરદ્રવ્ય હોય છે, માસ સ્વાધીન તત્ત્વમા કેઈતુ મહુત્વા ત્યાગ નથી એવો હુ નિગપેમ શુદ્ધ જ્ઞાય ॥ એમ અખંધ દૃષ્ટિનો વિવેક તે સાચુ જ્ઞાન—પદ્ય ॥ તે જ્ઞાનના આવરણરડે સ્વરૂપ સ્વિચ્છાદ્ય ધ્યાન, મનન એ ઔપચર્ય છે, તેજ શિવમુખનો ઉપાય ॥ સત્ત્વ અને સત્તો આશ્રય એજ મુખ્ય ઉપાય મહીતે, લોકોને ખોટી માન્યતારૂપ સ્વચ્છદ યાગનાનો ઉપાય બતાવ્યો ॥

સવત ૧૯૯૬ કારતકે શુદ્ધી ૧૫, સમાધિમહિર (રાજકોટ)

આજે શ્રીમદ્ સજ્જવદ્રનો જન્મદિવસ છે આજનો દિવસ ગ્વીવાર

પરમ મંગળિક છે, અને પૂર્ણિમા છે. શ્રીમદ્દની જયંતિ છે. બીજું, હજારો વર્ષથી જુનો જે ડિ'ચામાં ડિ'ચો અંધાધિરાજ “ધવળ” જેના દર્શન કરવા હજારો લોકો જતા હતા. અને જેમાં સનાતન જૈનધર્મીયું રહ્યું છે, તે “ધવળ” શાસ્ત્રના આજે આનંદ નિકેતનમાં દર્શન થયાં તેમાં પ્રથમ “સિદ્ધ” લખ્યું છે. સમયસારમાં પણ રવીવાર આવ્યો હતો. સમયસારના દર્શન પણ રવીવારે થયા હતા; વળી સમયસારજીની સ્થાપના પણ રવીવારે થઈ છે.

શ્રીમદ્દના દેહના સમાગમમાં ઘણા આવ્યા હશે, પણ તેમના સત્સમાગમમાં કોઈક વીરલા જ હશે. અહીં પ્રથમ મંગળિક કહીએ.

“અહો! શ્રી સત્પુરુષકે વચનામૃતં, જગદિતદ્ધરમ્
મુદ્રા અર સત્સમાગમ સ્મૃતિ ચેતના જગૃતદ્ધરમ્”

સંપ્રદાયનો આગ્રહ છોડી મધ્યસ્થપણે સાંભળવું તે હિતની વાત છે. શ્રીમદ્દના સમાગમમાં ઘણા આવેલા પૈકી એક ભાઈ સંપ્ર-
દાયના વલણવાળા અને મૂર્તિપૂજના વિરોધી હતા પણ કાંઈક સરળ હતા. તેમના ગુરુ તથા બીજાઓ શ્રીમદ્દની નિંદા કરતા હતા. તે સાંભળતાં જ તેમને અંદરથી (નાલીમાંથી) નાદ આવ્યો કે અરે! તમે એ પુરુષની નિંદા કરશો નહિ, મેં તેમને એકવાર લીંબડીમાં જોયા હતા, મહા વૈરાગ્યવંત હતા, ખરેખર ધર્મની મૂર્તિ હતા. એ સત્પુરુષ છે. એની નિંદા ન કરશો. જાણે ઉંડાણમાં પાસાવાર દદં થતું હોય એવો અવાજ સહજ આવ્યો, વળી કહ્યું કે એ મહાદેવને મિયા સાથે સરખાવશો નહિ. એની મુદ્રામાં મેં જે વૈરાગ્ય જોયો છે, તેવો વૈરાગ્ય મેં કોઈ સાધુનો જોયો નથી. જુઓ આ તેમના શબ્દો. તેમને કાંઈ શ્રીમદ્દની પરીક્ષા ન હતી, છતાં અંદરથી સત્નો હકાર આવ્યો, અને ખોટાનો નિષેધ આવ્યો. માણસને મધ્યસ્થ દષ્ટિ હોય તો જ સાચી પરીક્ષા કરી શકે. અંતરમાં ઉંડાણથી એ વૃદ્ધ માનવીને, સહજ ધારણા વિના, નાલીથી અવાજ આવ્યો કે હું એની નિંદા સાંભળી શકતો નથી. દુઠિમાંથી અવાજ-ગોખ્યા વિના, ધારણા વિના સહેજે ભણકાર આવેલો હતો. સત્પુરુષ પ્રત્યેનો આદર એટલે સત્નો આદર

શું મુચ્ચવે છે? તે બનાવે છે કે, તે પુરૂષમાં કોઈ મહાન પવિત્ર યોગ બળ રહેલું છે, કે જેના સ્મરણે સાંભળનાં મુમુક્ષુને અતિ અતિ પ્રમોદ-આનંદ ઉપજે છે. છતાં પચ્ચમકાગ છે, તેથી નિરંકે કોઈ કહે છે કે, પાતાને પૂજવા ખાતર લખ્યું છે. અરે! આવા મનાર્થી લોકો મતામહને યગ થકને, મિથ્યામહને પકડે છે. મહામોહને વશ સાચાનો નિપેદ કરી, પાતાને વિષે બોધીદુર્લભપણું વધારે છે. અહીં જે જન્મ જપંતિનું મંગલિક, જે લોકોત્તર મંગલિક કહેવું છે, તે દિપરથી શ્રીમદ્ રાજચંદના તુલ્યમાં શું હવું તે મુમુક્ષુ સમજ લેજો.

“અહો શ્રી સત્પુરૂષકે વચનામૃતમ્ જગદિતકરમ્” એક વખત પણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ભાવ વચનને અવળ કરીને અંતરમાં ઓગાળીને, અંતરમાં ઉંડાણની સહજ હા આવી, ને બોધબીજનો અંતરમાં (સ્વરૂપમાં) દબ થયો, તેને સંસાર ન હોય. જ્ઞાની મળ્યા તેને ભવ ન હોય, ભવનો ભાવ ન હોય. એની સાક્ષી કોણ આપે? અંદરથી ખાત્રી આવે, કોઈને પૂઠવા જવું ન પડે. “બ્રહ્મી ઈક્ષીકાને ચરકવે તે બ્રહ્મી જગ્મ જીવેકે.” ચેજને ભમરી ચરકે મારે તેના ડાખના સ્મરણમાં આ શું છે, શું છે એ ડાખના રહેતાં ભમરી બની જાય છે, કહેવર પસંદાવી દે છે. એમ ચેતન ભગવાન આત્મા પાતાને બૂસીને. પરભાવમાં પાતાની હયાતી બૂલપણે માની બેઠો છે, તે જે સત્પુરૂષના લક્ષે, એક વચન પણ યથાર્થ શુંજાવ કરીને, અંતર મોધમાં વર્તે તો, તેને ભગવાન ત્રિલોકનાથપણું (સિદ્ધપદ) પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહિ. જ્ઞાનીના એક વચનને યથાર્થપણે શ્રવ સમજ્યો તો, યથાર્થપણે આત્માથી આત્મામાં સત્નો હકાર આવેજ. સાથે પરદ્રવ્ય-પરભાવના નકારવડે શુભાશુભ બંધનો પણ નકાર થઈ જાય છે. જે સત્પુરૂષ દેહ છતાં દેહાતીત દશામાં વર્તે છે, તેના દર્શન માત્રથી પણ દર્શન દર્શનારની દષ્ટિમાંથી આખો સંસાર ટળી જાય છે. શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે—

તત્પ્રતિ પ્રીતિચિત્તેન ચેન ધાર્તાંપિ દિ શ્રુતા ।

નિશ્ચિતં સઃ મત્તેદમ્બ્યો માયિનિર્વાણમાજનમ્ ॥

આખંડ સત્પુરૂષ જ્ઞાનીને મુખેથી જે શ્રવે સત્પ્રેરણકથા પ્રસન્ન-

ચિત્તથી સાંભળી કે બધા આત્મા અખંધ, અસંગ, સ્વાધીન, ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે અને તેમાં રહેલ વાન્યનો ભાવ જે જીવે ગ્રહણ કર્યો તે જીવ ભાવિ નિર્વાણનું ભાજન છે.

“અહો ! શ્રી સત્પુરૂષના વચનામૃતં જગહિતકરં.” સત્પુરૂષ, સદ્ગુરુનું જેને લક્ષ થયું, તેને સદ્ગુરુ અને તેમની ઉપકારી વાણીનું ખડુમાન વર્તે છે; તેથી તે કહે છે કે જગતનું હિત એ અપૂર્વ વાણીથી જ છે; બીજો કોઈ સત્માર્ગનો ઉપાય નથી. જે જીવે અંતરમાં ભાવ વચનનો વ્યંજનાવગ્રહ વડે રચ્ય કર્યો, તેનેજ સત્પુરૂષ મળ્યા પ્રમાણ છે. દેહના દર્શન તો અનંતવાર થયા, પણ જે દર્શનથી સત્પુરૂષની પ્રતીતિ થાય તેજ દર્શન ખરૂં છે, તેનેજ સત્પુરૂષ તથા તેમના વચનામૃતનું સંકળપણ છે. વળી સત્પુરૂષની મુદ્રા પરમ ઉપશામ રસભરી વૈરાગ્યમૂર્તિ છે. અંદરથી સ્વભાવ પ્રગટ્યો એટલે દેહની મુદ્રા પણ તેવીજ પ્રગટે. જે મુદ્રાના અંતરભાવે દર્શન થતાં, આત્માનું દર્શન પ્રગટે એ જાતનો ભાવ કેવો અપૂર્વ હશે, કંઈ જાતનો હશે તે સમજવું. તીર્થંકર ભગવાનનો દેહ પરમ ઔદારીક શ્વેત સ્ફટિક રત્ન જેવો થઈ જાય છે, અને તેના નજીકથી દર્શન કરનારને જાતિ સ્મરણજ્ઞાન થાય છે; અને સાત ભવ દેખાય છે, તે પ્રભુના જન્મ દિવસને મહા કંઠ્યાણક કહેવાય છે. જેને ત્રણલોકના નાથનું ખિરક છે, તેમનો મોટો જન્મ ઉત્સવ ઇંદ્રો કરે છે, અને ત્રણલોકમાં અજવાળાં થાય છે. બે ઘડી નારકીના દુઃખી જીવોને પણ સાતા ઉપજે છે. તેમ જેણે આ પંચમકાળમાં સત્ ધર્મની જાહેરાત કરી, અને પોતે અનંત ભવનો છેડો કાઢી, એકજ ભવ બાકી રહે તેવી, પવિત્રદશા આત્માને વિષે પ્રગટ કરી; તેવા પવિત્ર પુરૂષનું અતિ અતિ ખડુમાન થવું જોઈએ. તેમના જન્મ દિવસની આજે જયંતિ છે. ધન્ય છે તેમને. હું ચોક્કસ કહું છું કે ગુજરાત કાઠીઆવાડમાં, વર્તમાન કાળમાં મુમુક્ષુ જીવોના પરમ ઉપકારી હોય તો તે શ્રીમદ્ રાજવંદ છે. ગુજરાતી ભાષામાં આત્મસિદ્ધિ લાખીને જૈનશાસનની શોભા વધારી છે. આ કાળમાં તેમના જેવા મહત્ત્વ પુરૂષ મેં જોયા નથી. તેમના એકેક વચનમાં ઊંડું રહસ્ય છે. તે સત્સમાગમ વિના સમજાય તેમ નથી. તેમણે એકજ

મુખ્ય વાત કરી છે કે આત્માની ઓળખાણ વિના મને તેમ કંઈ પણ
ભવ નહિ થયે. આત્માને સમજ્યા વિના કોઈ કંઈ છૂટકો નથી. આત્મે,
કાલે, સાખ, કોડવર્ષ કે તેથી વહેલા મોડા પણ આ તત્ત્વ સમજ્યે
શ્રદ્ધેજ છૂટકો છે. શ્રીમદ્નું જીવન મમજ્યા માટે મતામહુધી, ફરા-
મહુધી ફર રહી, એ પવિત્ર જીવનને મધ્યસ્થપણે જોતું જોડએ.
જ્ઞાનીની વિરાજ દૃષ્ટિના ન્યાયથી વિચારતું જોડએ. તેમની ભાષામાં
અપૂર્વભાવ ભર્યા છે. તેમાં વૈરાગ્ય, ઉપશમ, વિવેક, સત્સમાગમ બધું
છે. બાળકથી માંડીને અધ્યાત્મિક સત્સ્વરૂપની પરાકાષ્ટાને પહોંચેલા,
ઉંડા ઉંડા ન્યાય ગંભીર અર્થ તેમના લખાણમાં છે. વ્યવહાર નીતિથી
લકને પુણી શુદ્ધતા—કેવળજ્ઞાનસુધીના સણકાર તેમાં છે, કોઈ જ્ઞાન-
બળના અપૂર્વધોગે એ લખાયા છે. તેમના અંતરમાં વીતગગ શામ-
નની પ્રભાવના ધાય, સનાતન જૈનધર્મ જ્યવંત વતે, એમ નિમિત્ત
થવાની ઉંડાણમાં ભાવના હતી; પણ તે કાળે મતામહીના ટોળાં ઘણા
હતા; અને ગૃહસ્થવેષ હોવાથી, તેમની પાસે જવામાં અને પરમાર્થ
પામવામાં, બાહ્યદૃષ્ટિ જોવાને પોતાના પક્ષનો આમલ વિમ્મરૂપ થયો છે.
શ્રીમદ્ને તે વખતના દ્રવ્ય, દેવ, કાળની બબર હતી તેથી બાહુ જાહે-
રમાં આવ્યા નહિ. તેમણે કહ્યું છે કે મારું લખાણ, માત્ર શાસ્ત્ર મધ્યસ્થ
પુરુષોજ સમજી શકશે, વિચારી શકશે; મહાવીરના કોઈપણ એક
વાક્યને યથાર્થપણે સમજે; શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના મારા વચ્ચેના કોણ
કાંઈ આપમે? આ બધા અંતરના ઉદગાર હતા. વળી હાલમાં શ્રી
સમયસારજી પરમ આગમ ગાત્ર વચ્ચે છે, તેની પ્રભાવના કરનાર
પણ શ્રીમદ્ શાસ્ત્રવંદ હતા. પોતાની હયાતીમાંજ તેમણે પરમશુદ્ધ
પ્રભાવકમંડળની સ્થાપના કરી. તેમનો ઉદ્દેશ મહાન આચાર્યના
આગમ શાસ્ત્રો મંદોષિત કરીને છપાવવાનો હતો. તે મંડળે ઓગણીશ
વર્ષ પહેલાં, એકહજાર સમયમારજી શાસ્ત્ર, આચાર્યવર કુંદકુંદભગવાન
ચિત મહાશત્ર છપાવ્યું; એ ગાત્ર (હાથે લખેલું) તેમના હાથમાં
જ્યારે પહેલ વહેલું આવ્યું. ત્યારે જે પાના ફેરવતાંજ રૂપીઆની
ચાળી મંગાવી. જેમ હાથમાં હીરો આવ્યો તેની ઝવેરી પરીક્ષા કે
તેમ આખા જિનશાસનનું રહસ્ય, શ્રી સમયસાર હાથમાં આવતાંજ,
પૂર્વના સંસ્કારનો અપૂર્વભાવ ઉલ્લસ્યે, અને તે અપૂર્વ પરમાગમ

શાસ્ત્ર લાવનાર ભાઈને શ્રીમદ્દ જોખો ભરીને રૂપીઆ આપ્યા. એ પુસ્તક
છપાય એવી તેમની ખાસ કૃત્તિ હતી. એ રીતે આગાહીશ વર્ષ પહેલા
શ્રી સમયસારની પ્રભાવના તેમના મારફત થઈ. તે પરમાગમ શાસ્ત્રનો
હાલ કાઠીઆવાડમાં સારા પ્રમાણમાં લાભ લેવાય છે. એ સમય-
સારજીના કર્તા શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દીગમ્બર (નગન) મહાસમર્થ મુનિ
હતા. તે આ કાળે જાતે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં, સાક્ષાત્ ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ
ભગવાન સીમંધર પ્રભુ પાસે ગયા હતા; ત્યાં તેમણે આઠ દીવસ
સમયસરણુ (ધર્મસમા)માં ભગવાનની વાણી સાંભળી, ત્યાંથી આવ્યા
સમયસાર ગ્રંથની શ્લોકગ્રંથ રચના કરી. તે સમયસાર શાસ્ત્રની આ
કાળે, પ્રથમ જાહેરાત કરાવનાર શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર છે, માટે તેમનો અનંત
ઉપકાર છે. તેનો લાભ અત્યારે ઘણા ભાઈઓ બહેનો લે છે, તે શ્રીમદ્દ-
નોજ ઉપકાર છે. હાલમાં તેની બે હજાર પ્રત ગુજરાતીમાં છપાય છે.
તેનો લાભ લેનારને પણ શ્રીમદ્દ ઉપકારી ગણાય. આ મંગળાચરણમાં
જ સમ્યગ્દર્શનના ભણુકાર છે; તેમાં સત્પુરૂષની પ્રતીતિ અને તેમના
સદુપદેશ વચનામૃતનું બહુમાન છે. તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્યવાણી
અનંત ઉપકારી છે, સર્વને હિતકારી છે; તેમજ મુનિની મુદ્રા શાંત,
ઠરી ગયેલી અને વીતરાગી હોય છે. હવે સત્સમાગમનો અર્થ કહેવાય
છે. સત્ જોનું શ્રવણ છે, સત્ જોનો વિચાર છે, સત્ સંગનો જેને પ્રેમ
છે તેને “મુતિ ચેતના જાગૃતકરમ્” હોય છે. અનાદિ કાળના અજ્ઞાન
અંધકારમાં, મોહનિદ્રામાં મુતેલા ચેતન આત્માને સ્વસ્વરૂપમાં જાગૃત
કરનાર છે. જેમ મોરલીના નાદ સર્પ ડાલે છે, તેમ આત્માની વાત
સાંભળતાંજ મુમુક્ષુના હૃદય ડાલી ઉઠે છે. મુતિ ચેતના જાગૃત કેને
ધાય? પાત્ર હોય તેને; સત્સમાગમ હોય અને આત્મજ્ઞાન ન થાય
તેમ ન બને. પારસમણિ કાટવાળી કાબલીમાં હોય, તો કાટ લોદાનો
સ્પર્શ થવા દે નહિ, તેમ જો જીવમાં પોતામાં પાત્રતા ન હોય તો
સત્સમાગમ, સદ્ગુરુ શું કરે?

“સદ્ગુરુ મળ્યા પણ જ્ઞાન થયું નહિ, વિમળ બની નહિ
વાણી” એ ન્યાયે જ્યાંલગી પોતાની તૈયારી ન થાય ત્યાંલગી, સા-
ક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાનના દર્શન કે વાણીથી પણ શો ઉપકાર થાય?

બેડેના મરખો જોગ થાય એટલે કે—મતપુરન અને સાયક જીવનો જોગ
 થાય તો જ વાહા થાય પણ પોતાને ગુણ ન વાપ તેમા જ્ઞાની પુરુષનો
 કે અન્ય મે નો દોષ નથી જ્યાંથી સતપુરુષની આગળ જીવને થઈ
 નથી ત્યાંથી તેણે કેહના દર્શન મ્યાં છે, જડ પુરુષના દર્શન કર્યા
 છે, તેનું કાન્ન પોતાની જ જુન છે, એ હદ છે સત્સમાગમનું બા
 વાન ઉપકારીપણુ ખુમખુમ કરુ છે તેમના પત્રોમા જોગો તો ખામ
 રાખો આગળ સત્ પ્રત્યય જગાડેનો રખાએ, જેમકે મનુષ્યા સત્કર્મ,
 સત્સામ્ર, સત્કર્મ, મનુષ્ય સત્કર્મ સદ્વિચાર, સત્કુલ્ય, સત્માર્ગ
 સત્પુરુષ, સત્કેન, સત્કુલ સત્સમાગમ અને સ ગુરુના આશયક
 યથાર્થપણુ જાણુ છે સત્કેન ત્યાગ અને ગુરુ આજ્ઞા વગર વાચીને
 કાઈ માને કે આમા પરાધીનતા જેવું કેખાય છે, તો તેમ નથી સત્નો
 ભાવાર્થ સમજે તો તેમા પરાધીનતા કે બીજો કોઈ નિરોધ નહિ આવે
 મનુસમાગમ શુ મમ છે તે મ મધે મહેવામા આવે છે કે—“ ગિરતિ
 વૃત્તિ સ્થિર રખે દર્શન માનમે નિર્દોષ હે ” —ગુણાશુભ વડે રાગાદિ
 પરિણતિમા અજ્ઞાનપણે અટકતુ થતુ તેને ટાળે એવા સત્સમાગમનો જા
 હિમા છે તેથી જીવ સ્વભાવની જામતિમા નિશ્ચય રહી પોતાનું મમયગુ
 દર્શન નિર્દોષપણે નિ રામ્પણે ટમવી રાખે છે કેહાદિ સર્વ પદ્મવ્યની
 ક્રિયાથી પોતે લુહા રહીને જીવ પોતાના તદ્દન શુદ્ધ સ્વભાવને જાણે ॥
 પરદ્રવ્યથી પોતે અસંગ છે, એમ પુરુષાર્થવડે જ્ઞાન થતા નિર્દોષ આ
 ભવર્મ પ્રગટે છે પાતી વૃત્તિને સ્વભાવમા ટકાવી રાખે તે “ કર્મ ”
 છે અયોગતિમા એને પરભાવમા (નિભાવમા, પ્રમાદમા) જવા ન દે
 અને સ્વભાવમા સ્થિર રાખે તે કર્મ

“અપૂર્વ સ્વભાવકે પ્રેરક, સકળ સદ્ગુણ કોષ હે ” સ સ્ ૩૫
 (સત્સમાગમ) મા ટમવીને સાધન સ્વભાવને પૂર્ણ કરે એવા પુરુષાર્થમા
 સદ્ગુરુ પ્રેરક છે અને તેથી તે સદ્ગ સદ્ગુણનો અનુપમ જગર છે
 સ્વસ્વરૂપની પ્રતીતિ દ્રઢ, દ્રઢનર થતા અધિષ્ઠ પુરુષાર્થ ઉપાડીને સર્વો
 ત્વ સાધકપણુ જીવ પ્રગટ કરે છે અને સાતમુ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરે
 કે જે પૂર્ણપણે વીતરાગ નિર્વિકલ્પપણુ કારણ છે અતે અયોગી
 સ્વભાવને (ચારિત્રની પૂર્જતાને) પ્રગટ કરનાર ॥ પૂર્ણ યથાર્થાત

ચારિત્ર પ્રગટ થઈ “અનંત અવ્યાખ્યા સ્વરૂપમે” સ્થિતિ કરાવનહાર
 હૈ.” એમ ગુણશ્રેણીનો ક્રમ જણાવી, અપ્રમત્તદશા (મુનિપણ) પ્રાપ્ત
 થયા પછી, સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર રહી, નિર્વિકલ્પ વીતરાગદશા સાદે.
 પછી ખારમું ક્ષીણમોહ અને હેહલે અયોગીદશા પ્રાપ્ત કરી, હેહલામાં
 હેહલી પૂર્ણ પવિત્રદશા મોક્ષ અવસ્થા છે. તે રીતે “અનંત અવ્યા-
 ખ્યા સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનહાર હૈ” એમ સત્પુરૂષના સત્સમાગમનું
 યથાર્થપણ જણાવ્યું. નિર્વિકલ્પ આનંદધન પૂર્ણ બેહલ સુખસ્વભાવ
 પ્રગટ કરવાનું સત્સમાગમ કારણ છે. ધ્યેયરૂપ જે પૂર્ણ પવિત્ર સિદ્ધ
 સ્વરૂપ છે તેનું કારણ અયોગી સ્વભાવ છે, અને તેનું કારણ સત્સમાગમ
 છે. અત્રે ગુણશ્રેણી ક્રમબદ્ધ લીધી છે. પ્રથમ ‘દર્શન માત્રથી પણ
 નિર્દોષ’ તે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિ છે; પછી સાધક સ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટતા
 થતાં, અપ્રમત્ત સંયમ અને પછી પૂર્ણપણે વીતરાગ તે તેરમું ગુણ-
 સ્થાનક વીતરાગ ભાગવાન, અને પછી મન, વચન, કાયાના સર્વયોગ
 રહિતનું અક્રિય, અયોગી અહિંસુ ગુણસ્થાનક, એ પ્રમાણે સર્વે શુદ્ધ
 સ્વભાવનું કારણ સત્સમાગમ જ છે. પણ જેનાથી ગુણ ન પ્રગટે તે
 સત્સંગ ન હોવાય. શ્રીમદે પત્રે પત્રે અંતરનાદથી પુરૂષાર્થ સહિત
 એકજ ભણકાર ગળત્યો છે, કે સત્સમાગમજ એક કલ્યાણકારી છે.
 લોકો પોતાના સ્વચ્છંદે શાસ્ત્ર વાંચી ઊંઘું કાઢે છે અને તે ભવસા-
 ગરમાં બુડે છે, કારણકે શાસ્ત્રો જાણવાથી મોક્ષ થતો હોય તો પાનાનો
 મોક્ષ થવો જોઈએ. ઘણાએ આત્મસિદ્ધિ મોઢે કરી છે, મગજમાં ભરી
 છે, કંઈક કરી છે કે રોજ બોલી જાય છે, પણ અંદરથી ભાવ અર્થ
 સમજ્યા વિના પોતાની કલ્પનાથી અર્થ ધારે છે, પણ એમ મેળ બેસે
 નહિ. મોટે સત્સમાગમ વડે આત્મસિદ્ધિનો અંતરભાવ આશય સમ-
 જવાની જરૂર છે. પોતાની મેળે વાંચી જવાથી સમજાય નહિ; અને
 સમજ્યા વિના ગુણ પ્રગટે નહિ. જ્ઞાનીનો આશય સમજ્યા વિના
 કલ્પના કરવાથી શું થાય? સમયસારમાં તો સાધારણ માણસને અધરૂં
 પડે તેમ છે; પણ આમાં ઘણી સહેલી ભાષા મુકી છે. મોટે આત્મસિદ્ધિ
 બધાએ (બાળગોપાળ બધા ભાઈઓ બહેનોએ) અંતર પરમાં કોતરાઈ
 જાય તેવીરીતે, મુખપાઠ કરીને ધારી રાખવા યોગ્ય છે. એનુંજ રાત
 દીવસ મનન કરવાથી પોતાની જાતનો નિર્ણય આવશે. જેને મોક્ષની

નિહા થઈ છે તેણે સત્સંગનેજ ઉપાસ્યો. સત્સમાગમની ઉપાસના દરવી હોય તેણે બાદના સૌ સાધન અપ્રધાન કરીને આત્માને ગવે-
ત્યો. એટલેકે દેહાદિ સંસારની તથા સંસારના મુખની વૃત્તિ છાડી
ધવી. અને સત્સાત્ર સત્સંગનું બળવાનપણું સમજીને, તેનો ખુબ
પરિચય કર્યો. એમ અનંતજ્ઞાની ભગવતોએ કહ્યું છે. સત્સમાગમનું
મહાત્મ્ય સમજાય તો, જેનું કારણ એવે તે જાતનું કાર્ય અવશ્ય પ્રગટે
છે. તેથી કહ્યું કે અનંત અબ્યાબાધ સ્વરૂપ સિદ્ધ સ્વરૂપને પમાડે
એવું કારણ સત્સમાગમ અને સંપુરણ છે. હવે નામ આપે છે. “સહ-
જાતમ, સહજાનંદ આનંદધન નામ અપાર હૈ. સત્દેવ ધર્મ સ્વ-
રૂપદર્શક ગુરુ પારાવાર હૈ.” જે કોઈ ગુરુમાં ભૂલ્યા તે દેવ, ધર્મ-
શાસ્ત્રમાં ભૂલ્યા છે. જેણે સાચા ગુરુને ઓળખ્યા તેણે સાચા દેવ, ધર્મ
અને શાસ્ત્રને રવીકાર્યા, અને આત્માને પણ માન્યો છે. પણ જો જ્ઞાંતિ
છે તો તેનું બધુંય માનેલું મિથ્યા છે. તેથી કહે ॥ કે:—“આત્મજ્ઞાંતિ
સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય મુગ્ધજી, ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ;
બીપથ વિચાર ધ્યાન.” દરદીને પોતાના રોગની જાગર નહિ અને
વાખાનામાં પેસી જઈ, અને ઓળખ્યા વિના ગમે તે દવા ખીવા
માંડે તો હુકશાન જ થાય. તેથી શ્રીમદ્ કહે છે કે:—આત્મસ્વરૂપમાં
ભૂલ સિવાય કોઈ મોટો રોગ નથી. મોટે ગમે તેમ કરીને સત્પુરૂષ
જાણ્યો જાતો, અને તેમના ગમે તે એક વચનને માન્ય રાખો, તેમની
આજ્ઞાએ પતો, લાખ રોગમાં ઘણી જાતની દવા જોઈએ, પણ આ
આત્મસ્વરૂપમાં જ ભૂલ, જ્ઞાંતિ રાજવામાં ઘણી દવાની જરૂર નથી.
મહારથી કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, માત્ર જે ઊંડું માન્યું છે ॥ ભૂલને
જાળવી. એમ સદ્ગુરુ આજ્ઞાવડે સ્વચ્છંદ રાળી રાકાય છે; મોટે
જ્ઞાનીના વચનામૃત અને સત્સમાગમ ઉપકારી છે. સત્સમાગમ વડે
જેનવચનનો ઉપદેશ, તત્ત્વનું અવળ, મનન, ચિંતનન બ્રહ્મ કરે તો
જીવનો વિભાવ ટળી જાય છે, રાગદ્વેષાદિ ઉપાધિ કે પુણ્ય પાપની
વંધ રહેતી નથી, સર્વ વિભાવનો રેવ થઈ જાય છે. મોટે એક આત્માને
મવિરોધપણે જાણ્યો એ અનંતજ્ઞાનીની વાણીનો સાર છે. રાજ પાછ-
ાનો વાચ્ય પરમાર્થ શું ॥ તે ગુરુ આજ્ઞા વિના સમજાય તેમ નથી,
મોટે “ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ.” એમ કહ્યું ॥ સદ્ગુરુને કહેવાનો

મહાન આશય શું છે તે સમજવાની તીવ્ર સાચી જિજ્ઞાસા જોઈએ. રૂચિ વિના (પોસાણુ વિના) કામ થાય નહિ. જેમ દરદી હોય તેને વૈધ કહે કે તું બાસઠ દીવસ લંઘન કરે તોજ તારો રોગ મટે. દરદી જીવવાની આશાએ વૈધના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી બાસઠ દીવસની લાંબણુ કરે છે; પણ પોસાણુ વિના (રૂચિ વિના) જો એક ટંક ખાવા ન મળે, આ પાણીની સગવડ ન થાય તો આર્તધ્યાન, કલેશ કરે છે. જીવવાની રૂચિવાળો જીવ, પુરેપુરી હિંમત રાખીને લંઘન આદરે તો પણ કદાપિ રોગ ન ટળે, પણ આ ગુરુ આજ્ઞા એવું પથ્ય છે કે તેના સેવનથી નિરોગતા ચોક્કસ થાય છે જ. પ્રત્યક્ષ પોતાને તેનો અનુભવ થાય છે. જેને સદ્ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ થયો તેને ગુણની પ્રતીત અને બહુ-માન થાય જ. સદ્ગુરુની વાણી જન્મ જરા મરણનો નાશ કરી ભવનો ભૂકો ઉડાડી દે છે. ભવનો અંત કરે છે, શાશ્વતપદને પ્રગટ કરે છે. એવો સુજાણુ વૈધ તે શ્રી સદ્ગુરુ છે. સદ્ વિચાર અને ધ્યાન એ ઔષધ છે. હવે સહજાત્મ=સ્વાભાવિક નિર્મળ પૂર્ણ પવિત્ર સ્વરૂપ આત્મા. અને સહજાનંદ=નિરાકુળ નિરૂપાધિક અચળ શાંતિ સ્વરૂપ, સહજ આનંદમય એવુંજ આત્મપદ છે. લૌકિક આનંદરૂપ જડની શાતા નહિ, પણ બેહુદ સુખ સ્વાધીન શાશ્વત અનાકુળ આનંદ છે. આનંદનોકંદ આનંદવન આદિ અપાર નામ ગુણે કરી સહિત, એવા સત્ત્વેવ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા છે, તે સદ્ધર્મ સ્વરૂપદર્શક સદ્ગુરુનો ઉપકાર પારાવાર છે. ચાર પ્રકારના દાન છે. (૧) આહાર (૨) ઔષધ (૩) અભયદાન (૪) જ્ઞાનદાન. તેમાં જ્ઞાનદાન સદ્ગુરુજ આપી શકે. યથાર્થપણે જન્મ મરણની વ્યાપ્તિ રહિતનું મોક્ષપદ, પરમકલ્યાણ સ્વરૂપ-સદ્ધર્મ છે, તેને દેખાડનાર સદ્ગુરુ છે. કરોડો રૂપીઆં હોય પણ તે જડવસ્તુ જ્ઞાન આપે નહિ, આ નિશ્ચયધર્મમાં સત્પુરૂષનો આત્માજ ધીજ આત્માને ઉપકારી નિમિત્ત થાય. સદ્ગુરુ સત્ત્વે આ-ળખાવનાર છે, માટે ઉપકારીને પ્રથમ આળખવા જોઈએ. એજ જીવ-દાતા છે અભયદાનમાં તો કદી એક જીવને તમે બહારથી રક્ષણ આપ્યું પણ તે મરીને તો સંસારમાં રખડવાનો છે. તેનું કંઈ કલ્યાણ ન થયું. પણ “ પ્રવચન અંજન જો સદ્ગુરુ કરે દેખે પરમ નિવાન ” આત્માની પૂર્ણ સ્વાધીન અનંતશક્તિને પ્રગટ દેખાડી દે એવા એ સદ્ગુરુ પોતે

મનુષ્ય મનુષ્ય જોઈએ આત્મવર્તનુ ૨૪૩૫ દેખાડે છે તે ગુરુનો મન
અપાડે છે “આરૂઝ” બોલિવાળા” = ભવ રોગ મહિતની ભાવ સમ
મને આપા, એમ કોણ કહે? જે મનુષ્યો દોષ કે માગમાં મળ
રોગ નથી, હું શુદ્ધ મિત્ર સમાન છું એમ મનુષ્યને ઉપદેશી મનુષ્ય
ભક્તિપત્રે પૂરપાઈને ઉપાડે છે નિયમસાગરમાં પદપ્રભમગધાર
આચાર્ય સદ્ગુરુનો મહિમા કળા ભક્તિ ગમની લોંગ ઉછાળે છે
મહા પવિત્ર નિર્મલમુનિ હતા હતા કહે છે કે હું સદ્ગુરુ! હું ન
આપે અનંત ઉપકાર કર્યો છે ગુરુના ચરણમળ નિના શુદ્ધ આ
ધર્મ કેમ પ્રગટે? કેનગમાન કેમ પ્રગટે?

આ પથમમળમાં સાક્ષાત્ મર્શ પદ્મભાના વિરહ પા
ભગવાન કૃદ્ધુદાચાર્ય જેના વર્તમાનના મનસા બહુ દુર્લભ થ
આપા દુપમકાળમાં જ્ઞાનીને નહિ જોળખનાર લોકો નિંદા કરે
શ્રીમદે જગતમાં પૂજના માટે બહુ લખ્યું છે અરે! મેટલી અ
મુખદશા? જ્ઞાનીને તેની દયા આવે છે કે અરે? તે બીચારા મ
મોહને વગ રવચ અપગધી ધાય છે જેમ ઉંધો ઘડા દોષ તેની
બધા ઘડા ઉંધા જ આવે તેમ જેને અમનનો આદર છે, ઉંધી
છે તે શાસ્ત્ર વાંચે તોય તેમાંથી અનુ કહે જગત ત્રણકાળ
વાનુ ■ જ્ઞાની બહુ મનને છે હતા સર્વ જીવો ધર્મ પામી
એવી વર્તમાને અતરકરૂણા ધર્મ જાય છે, એલેકે માગે આત્મા જ
પૂર્ણ પનિવ્રપને પામી જાઓ સસારના જીવે પ્રત્યે સમાન કા
છે સર્વની નિંદા કરનાર—ભૂવ કરનાર તો તેની પ્રકૃતિ છે, પણ
માર્ગ પાતે પણ સિદ્ધ જેવો છે, એમ નિષ્કારણ કર્યા આવે છે જ
તેને વર્તમાનમાં જ દુઃખી દેખે છે અને કહે ■ કે—ભાઈ, ત
ઉંધાઈનું દેખ તું વર્તમાનમાં દેખી શકતો નથી પણ ભવિષ્યમાં
દુઃખ તું કોઈને બતાવી પણ નહિ શકે, તેથી દયા આવે છે ર
ભક્તિનો મહિમા—“ગુરુભક્તિસે લહો તીર્થપતિપદ શાસ્ત્રમે નિર
હું ત્રિકાળ જયવત વર્તો શ્રી ગુરુતજને નમસ્કાર હું” સત્પુરુષ
ભક્તિ તે સ્વરૂપ ભક્તિ છે તે કેવી હશે? શાસ્ત્રમાં ■ કે સત્પુ
તીર્થ કરની ભક્તિ તથા સદ્ગુરુની ભક્તિ-રૂઝે તીર્થ કર નામગોત્ર બધા

તે સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યનો પ્રભાવ ત્રણે લોકમાં કલ્યાણકારી ગણાય છે. સૌ ઇંદ્રો જેનાં ચરણો સેવે એવો ગુરુભક્તિનો મહિમા છે. તો પછી સ્વ-ભાવની સ્વરૂપ ભક્તિની શી વાત? તીર્થંકર ભગવાન સર્વજ્ઞદેવ એટલે દેવાધિદેવ છે, અદ્વારદેવ રહિત છે, ત્રણલોકના નાથ, પૂર્ણ વીતરાગ જિનેશ્વર ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે. તેમને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો સંયોગ હોય છે. તેમનું શરીર પરમ ઔદારીક સ્ત્રાંત્રિક જેવું હોય છે, ઇંદ્રો આવીને સમવસરણ (ધર્મસભા)ની અલૌકિક રચના કરે છે. આ બધું વારંવાર શુક્તિ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવા ન બેસાય. આગળ ઘણીવાર કહેવાયું છે મારે શંકા ન કરવી. વર્તમાનમાં પણ પંચમહા-વિદેહ ક્ષેત્રમાં, સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાન પરમાત્મા શ્રી સીમંધર પ્રભુ ખીરાછ રહ્યા છે. આ, જે જે સ્થિતિ કહીએ છીએ તે સ્થિતિ એમજ છે, તેમાં શંકાને સ્થાન નથી તેના ઘણા પ્રમાણો છે. અને આત્માની સર્વોત્કૃષ્ટ પવિત્રદશામાં એમ હોવા યોગ્ય છે. તે વિષે શાસ્ત્રમાં વિસ્તાર છે. અને સ્વભાવે સિદ્ધ સ્વયં આત્મામાં વિસ્તાર છે. અત્રે જે પ્રકારે શ્રી સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય કહેવામાં આવે છે તેમાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાયે, જે જે વસ્તુ સ્થિતિ છે તે સમજાય તેમાં વિરોધ ન આવે. ધર્માત્મા (સાધક) ગુરુભક્તિ વિશેષપણે કરે છે; હું પ્રશસ્ત રાગ છે. તે રાગનીદિશા બદલાવી છે. સતની પ્રીતિ આગળ અસતને ભુંસી નાખ્યું છે, સંસારનો દૃષ્ટિમાં અભાવ વર્તે છે, માત્ર મોક્ષમાર્ગમાં પ્રયાણ છે, સંસારનો (લવનો) અવકાશ નથી. એવો સાધક સ્વભાવ પૂર્ણતાના લક્ષે ઉછળીને કહે છે કે, “ત્રિકાળ જયવંત વર્તો શ્રી સદ્ગુરુરાજને નમસ્કાર હૈ.” થોતાનો વીતરાગ ભાવ જયવંત વર્તાવીને ગયા છે. શાસનને નભવું છે મારે એવા પુરૂષો પાડેજ, અને તેને ઝાળખનારા પણ જાગેજ. પાંચમાં આરાના છઠા ગુધી જ્ઞાનીનો સદ્ભાવ છે, મારેજ ત્રિકાળ જયવંત વર્તે છે. સંસારમાં લખાય છે કે “ચિરંજીવી હો,” તેનું ચિરંજીવીપણું તો દેહના નિમિત્તે છે. પણ આ અવિનાશી ચૈતન્ય નિત્યમાંથી જાગ્યો એવો નિજસ્વરૂપ આત્માનો સત્ધર્મ તે વિશ્વમાં જયવંત વર્તે છે. “ત્રિકાળ જયવંત વર્તો શ્રી ગુરુરાજને નમસ્કાર હૈ. પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે.” એમ “પ્રણમી શ્રી ગુરુરાજકે પદ આપ પરહિત કારણ જયવંત

શ્રી જિનરાજવાણી કરું તારા ઉચ્ચારણું.”

“ભવલીન ભવિક જે ભણે,
ભાવે મુણે સમજે શ્રદ્ધે.”

સત્શ્રુતનો અભ્યાસ કરે, ગાય, ભાવના કરે સાંભળે, સ
અને માને, તેનું દેળ સમ્યક્દર્શન છે. જેવું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પર
છે તે એ સમ્યક્દર્શન છે. સમ્યક્દર્શન સમ્યક્ગુણ

અભેદતા (એકતા) લાહી, પાતાના શુદ્ધ સ્વભા

સાધીને છવ નિજપદને પામે છે. શ્રીમદ્દના પુસ્ત
સૂચક ગંભીરતા ભરી છે; તેમાં ‘પ્રાપ્તે,’ ‘મુખ્ય’

સાધારણ છવને ન સમજાય તેવું પણ કોઈ ઠેકાણે
સત્સમાગમથી વાંચવું, વિચારવું; મોક્ષમાળા બધાએ વાં

વળી અંતે ‘...’ ઠંઠી ભાષામાં, અદ્ભુત

ધોનાની લખ્યું છે. દ્રવ્યસમહત્તી ગા

પણ આચાર્યોના અનુભવ પાતે પાત

માં અને વાંચનારને મુગમ પડે એવી ર

વાણીમાં એરણું બધું ગૂઢપણું છે કે,

તે- (સ્થાપેક્ષપણે) સમજવાનું ઘણું હો

નમ્યસ્થતા અને વિરાગશુદ્ધિ જોઈએ. જે આ

અપેક્ષા મેળવ્યા વિના કોઈ વાંચે તો ભાવમાં

સરળો મેળ બેસે નહિ. મારે સત્સમાગમે વાં

છે. શ્રીમદે તો મનુષ્ય છવનમાં પાતાનું શુ

આત્માની અખંડ સમાધિ લઈને ગયા છે. તેમ જે

પાતાના આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાના લક્ષે જ= (માત્ર

સંસારની અંશ માત્ર ઈચ્છા નહિ.) આત્માની વારત

મારે તો, ત્યાં કાળમાં પણ આત્મધર્મ આરાધી

સૌએ આત્મસિદ્ધિ મોઢે કરવા જેવી છે. તથા મે

૧૦૮ મણકારૂપ પાઠ છે, તે નાના બાળકોએ અને જુદું

મોક્ષમાળા અવશ્ય વાંચવી. તેમને (શ્રીમદ્દને) નવ વર્ષ

જ્ઞાનના સંસ્કાર પ્રગટ્યા હતા. મોક્ષમાળામાં છવ તત્

ધ્યાનમાં કરતાં એ નય ગાંઠથી છે.

(૧) દ્રવ્યાર્થિક નય (૨) ભાવાર્થિક નય.

નત્યગોચ પાઠમાં કહેલ છે, તે ઘણી નાની હિમરમાં જુઓ તો ખરા? દ્રવ્યાર્થિક નય અને ભાવાર્થિક નય એમ અંદરથી વાત કાઢી છે, અને કહ્યું છે કે ભગવાને એ પ્રકારે દ્રવ્યને ઝોળખાવ્યા છે. દ્રવ્યાર્થિક અને ભાવાર્થિક એમાં કેટલી સરસણુદ્ધિ અને સંસ્કારનો મેળ દેખાયો છે. ભાવ અને પર્યાય એક છે. લોકોને એટલી વર્ષે પણ ખબર ન પડે કે, દ્રવ્યાર્થિક નય શું અને પર્યાયાર્થિક નય શું હશે? ભાવાર્થિક નય એટલે આત્માની સમય સમયવર્તી અવસ્થા બતાવનાર જ્ઞાનનું પદ્મ. વિશ્વમાં છ સ્વતંત્ર દ્રવ્યો છે. તેને ઝોળખાવનાર દ્રવ્યદષ્ટિ છે, સામાન્ય અને વિશેષદષ્ટિને નય કહે છે. સોળ વર્ષ અને પાંચ મહીને એકમાળા રચી, પછી ઉત્તરોત્તર તેમનું જીવન જોશે તો તેમાં લોકોત્તર મુગધ જોઈ શકશે. એ બધા સંસ્કાર પૂર્વ ભવના હતા. એવા જ્ઞાની પુરૂષ હયાત હતા ત્યારે તેનો લાભ લેનાર ખાસ કોઈ નહોતું. કોઈ લાવો તો ખરા કે એ સંસ્કાર કેમ હશે? એક વખત તેઓ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારના સ્મરણની ભાવના ભાવે છે કે ધન્ય તે સત્સમાગમ, અરે જે પૂર્વે સત્સમાગમ કર્યા તે ક્ષેત્ર તે કાળ અને ભાવ સાંભરે છે. ધન્ય એ સત્સમાગમનો આનંદ. પ્રવૃત્તિમાં બેઠા છતાં તે નિવૃત્તિ સંયોગ અને સત્સમાગમ યાદ આવે છે. આ તે એકાન્ત પનક્ષેત્રમાં બેઠા છે કે ઝવેરાતના ધંધામાં છે? ધર્મીમાને ઝોળખવા માટે અંતરંગદષ્ટિ ખીલવવી જોઈએ. ધર્મીમાની અંતરની ઉજળાઈ ધર્મીમાજ જાણે. સાધારણ જીવોના દુઃખ ગળવડે જ્ઞાનીના મહાન હૃદયના આંક ન દેખાય; દ્રષ્ટાંતઃ—જેમ નિશાળે લાણનારો નવ વરસનો બાળક, રવીવારનો દિવસ હોવાથી ઘેર હતો. તેનો બાપ બજારેથી આલપાકનો તાકો લાવ્યા. તેને તે નવ વરસનો છાકરો કહે, બાપા આ તાકો કેટલા હાથ છે, ત્યારે બાપે કહ્યું, આ આલપાકનો તાકો પચાસ હાથ છે. છાકરો ભરવા મંડ્યો તો પંચોતર હાથ થયો, ત્યારે છાકરો કહે બાપા તમારી વાત ખોટી છે. આ તાકો પંચોતર હાથ છે. ત્યારે બાપે કહ્યું કે અમારા લેવડ દેવડના કામમાં તારો હાથ ન ચાલે. ત્યારે

છાએ મહે હું માનસ નથી ? મારો હાથ શું નથી ? જેમ વડેવારના માપમા બાગકતો હાથ કામ ન આવે, તેમ વર્તમાના કાગળ બાગ છો (અજ્ઞાની) થી મપાય નહિ પણ બાગમ મટીને ચોગ્ય થાય, તે પછી એ જ બેસી જાય પૂછના એના આવે ? માટે જ્ઞાનીને એ જાણના પ્રથમ તે માર્ગનો પરિચય કરો પડશે રૂચિ વારો, વિશાળશુદ્ધિ મધ્યસ્થતા, સરવજનરૂઝ જિતેન્દ્રિયપાણ એ ગુણો જોઈએ હિત અહિનતી પરીક્ષા કરના ઝીંજનુ પડે સતતની પરીક્ષા થયે સત્તો આદર થાય, અને તોજા વર્તમાનો ઉપર સમજી સમય અને ત્યારે પાતાના ગુણનું મહુમાન આને વર્તમાનમાજ અપૂર્વ માનિ પ્રગટ કોને પૂછના જનુ ન પડે ॥ ૬ નિ

તા ૧૭—૧૧—૩૮ (આનંદનિકેતન)

૧૧૮ મી ગાથા આવે છે તેનો ભાવ એ છે કે—સૂર્યની આજ્ઞા અને તેનો વિચાર, યથાર્થ રસપનુ ધ્યાન એ જેમ ॥ તેમ સેનન મે તે અતરમા મોક્ષ સ્વભાવ શક્તિરૂપે છે તે પ્રગટ થાય ૧૧૯

હવે સત્ય પુરુષાર્થ કરનાર કહે છે —

જે હૃદયે પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ,
ભવસ્થિતિ આદિ નામ ભઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ ૧૩૦

આત્માનો પરમ અર્થ એને સાચો પરમાર્થ ઈ-છતા હો તો સાચો પુરુષાર્થ કરો સાચો પુરુષાર્થ આત્મા જાતે કરે તો થાય તેમ છે, કોઈના આશીર્વાદથી મવાણ નથી પર નિમિત્ત અને રાગદ્વેષ કરાવે કે ગુણ કરાવે તેમ પણ નથી જો ખરેખર પરમાર્થને ઈચ્છતા હો તો ચેતનની જાતનો યથાર્થ પુરુષાર્થ લાવો એ પુરુષાર્થજ રસજાતિનો વ્યવહાર છે, તેમા પુરુષપાપના શુભ અશુભ પરિણામની ગંધ નથી માત્ર જ્ઞાનનો જ પુરુષાર્થ જ્ઞાનીઓએ પરમાર્થભૂત વ્યવહાર કહ્યો ॥ તે પુરુષાર્થ વડેજ આત્માની પવિત્ર આનંદરસા ખીંચે છે, માટે એવો અદ્ભૂત પુરુષાર્થ કરો તે કાઈ મન, વાણી, કલ્પની ક્રિયામા નથી સત્ય પુરુષાર્થ આત્માને આધીન છે કેમકે જ્ઞાનમા જ્ઞાનનું કામ કરવું ॥ બાહ્યનું કાંઈ કરવું એ ચેતનનું કાર્ય નથી આત્મા સદાય ચિત્ત જ્ઞાનમાત્ર છે

અરૂપી જ્ઞાનજી જીવનું નિશ્ચય શરીર છે, તેનો પ્રયત્ન જ્ઞાનમાં જ વધે છે, તેનું સાધન જ્ઞાનમાં જ છે. સદ્વાણી, સત્શાસ્ત્ર, સદ્ભક્તિવડે એટલેકે સદ્વાણી વીગેરેના મનન, ચિંતનવડે સર્વ વિરોધ રહિત સાચી શ્રદ્ધા થઈ શકે છે; તે જ્ઞાનમાં જ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર છે. લોકો શુભ પરિણામને ધર્મ માને છે પણ તે જુઠી વાત છે. પૂર્વે ભૂલભાવે જેવો ઊંધો ભાવ ક્યો હોતો તેવોજ સવળો ધર્મ, સત્સમાગમના ટક્યમાં આવે તો, સવળો પુરૂષાર્થ જે આત્મામાં છે, તે પ્રગટ કરી શકાય છે. શ્રીમદ્ કહે છે કે આત્માનું સાચું સુખ સ્વરાજ્ય એકલું હોય તો તારા આત્માની અંદરનો પુરૂષાર્થ કર. કેવળ નિરૂપાધિક શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે. તેમાં જ્ઞાન, આનંદ સિવાય કંઈ નથી. તે સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર તે સાચી શ્રદ્ધા છે. તેનું પરથી જુદાપણાનું જ્ઞાન અને રાગદ્વેષ રહિત શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વકનું વર્તન (ચારિત્ર) તે સાચા જ્ઞાનથી થાય છે.

“ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદા નહિ આત્માર્થ” નિમિત્ત આધીન વૃત્તિવાળા ઘણા ચોક્કસ ઓઢીને પોક મૂકે છે કે આ કાળમાં જ્ઞાની ન ઓળખાય. શું કરીએ? પંચમકાળ છે. અંતરાયકર્મનું ઘણું જોર છે. ઢાંક્યા કર્મની કોને ખબર? મોહનીકર્મ મારગ આપે ત્યારે પુરૂષાર્થ જાગે, મોટે આપણે તો કંઈ કરીએ તો પામીએ. એ રીતે દેહાદિ, પુણ્ય આદિની ક્રિયા અને જડનાં કાર્ય કરવામાં ઉત્સાહ લાવનારાઓ ધર્મના નામે મૂઢતાનું પોષણ કરે છે. કદી પાપાનુબંધી પુણ્ય ખાંધે તેનું ફળ શું? સંસારમાં જે મોટા કહેવાય છે તે પુણ્યથી છે. પણ સંસારનો મોટો એટલે વિષ્ણુનો મોટો. ધર્મમાં મોટા તો ધર્મીઓ. જ્ઞાની પોતાના સ્વજાતિના પુરૂષાર્થથી થવાય છે. સંસારમાં દુર્ગુણો પુણ્યના યોગે કદાચ બહાર ન દેખાય, પણ આ પરમાર્થમાંતો અદ્ય ભૂલ પણ નહીં શકે નહિ. મોટે આ નિર્દોષ પરમાર્થમાં ગુણે મોટા તે મોટા છે, પુણ્યે મોટા તે મોટા નહિ. આત્મધર્મ તે લોકોત્તર માર્ગ છે, આત્મધર્મમાં કોઈને પુણ્યથી મોટો કહેવો તે અન્યાય છે. સંસારના પુણ્ય તે અજીવનું ફળ છે, પુણ્ય સાથે ગુણને સંબંધ નથી. બહારથી યશઃકીર્તિ હોય તે નામકર્મ શુભ પ્રકૃતિનો ઉદય છે તે ધર્મનું લક્ષણ નથી. આડી અવળી ખતવણી કરશે તેનું ઊંધું પડશે. ધર્મીમાની

પ્રથમ મેઈ નિંદા હો તેથી મેઈ જ્ઞાનીને આવ નથી મેઈ વર્માત્મા પાને
 પુરનો યોગ હોય તોપણ તે પુણ્યથી જ્ઞાનીની ઈચ્છા નથી પુણ્યમા
 અને જુ આ પુન નો સાક્ષાત્ તીર્થ દર ભગવાન છે વર્માત્માને પાત્રમ
 ગણાયને અપરશદીર્ઘિ અને અનાદય મર્મનો આશ્રયથી મદાન થો । દેખાય
 પગ અતરમા વેદન નથી મળ્યે અશુભ નામમર્મની દુર્લભ, અનાદય
 અપયગદીર્ઘિનો ઉત્થ નથી આ નિયત ઓળો છે તે પ્રકૃતિની અરુ
 અતનમા તો આવે જ નહિ એવો જ્ઞાનીને અતર ગ ધિગતાનો શાત
 સમાધિપ પૂરપાર્થ ને છે પાત્રમા ગણસ્થાનનાગો આનંદ મ્દી છે
 આનાની મજરી મ્તો દેખાય હયા અતરરસભારના મહાશુભમા
 તમ છે સર્વાર્થમિદનાદેર મ્તો પાત્ર તેની શાતિ અધિ છે અદરની
 શાતિ આનંદની ધિરતા છે તથા સમાધિ અરૂપની બગવાન ભાવના
 અધિ છે તેથી તે સર્વાર્થસિદ્ધનાદેરથી અધિ મુખી છે તેનું મરણ
 આત્મજ્ઞાનની પાત્રમી ભૂમિકાની શાતિ વર્ત છે સસારમા પુણ્યની
 પ્રવાનતા છે, અને વર્મામા ગુણની પ્રવાનતા છે તેથી જ્ઞાની પુણ્યથી
 દૂર રહીને તેમા આમીપણે ન ભાગતા નિસ્પૃહપણે જાણે છે અને
 અજ્ઞાની તેમા રજા થાય છે પુણ્ય એ તર ન છે પુણ્યથી જ્ઞાની ન
 મનાય એને કે તેનાથી આત્માનું હિત ન થાય જે જન પુણ્ય,
 વમન, યશ કીર્તિ ઉપ જુએ છે તે જન અજનના સજ્જનની વૃત્તિ
 નહિ સમજતારા હોવાથી અજ્ઞાની છે સંયગદર્શન કેને રહીએ
 જેમા હિત અહિતનો યથાર્થ નિવેડ હોય જે મર્મ પ્રકૃતિના (પુણ્ય
 પાપના) સયોગ છે તેને જાણી લે છે જમ તેના સયોગ હોય પણ
 જ્ઞાની નિર્દોષરીતે જાણ્યા જ દર, જાણનામા અમ્મુ હોય નહિ, પણ
 જે જો નિમિત્ત આશ્રીતે અરમ્યા છે તે જો આન વાતો કરે છે પુર
 પાર્થ મનાની બુદ્ધિ કરતા નથી “ભગવાને દીકું હશે તેમ થશે તેમના
 જ્ઞાનમા જેવા ભાન દીક્ષા હશે તેવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ ભર ભાન
 ભ્રમણ થયા વિના મોક્ષ નહિ થાય, જે વખતે કાળવર્તિ પાકશે તે
 વખતે સમર દર્શન થશે ” એમ કથનમા નિમિત્તાધીનતા રાખી પુર
 પાર્થ ઉડે છે પુરપાર્થ રહિત થઈ દ્રવ્યાનુયોગની વાતો કહે તો તે
 નિશ્ચયાભાસી છે જેને કેવળજ્ઞાનીનો વિશ્વાસ થયો તેને ચારે પડખે
 સમાન પ્રતીતિ જોઈએ, અને તેણે કેવળજ્ઞાનીએ દીકું એનો સ્વીકાર

કર્થો છે. જેણે કેવળજ્ઞાનીને માન્યા છે તેને રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન હોય નહિ. તેને એવી ઊંધી શ્રદ્ધા ન હોય કે કેવળી ભગવાને મારા ભવ દીઠા છે માટે હવે હું પુરૂષાર્થ ન કરું, પુરૂષાર્થ તેની મેળે જાગશે; એમ માને તો તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. શ્રીમદે કહ્યું કે:—“ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદા નહિ આત્માર્થ” વળી કહ્યું છે કે:—

“જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી, ધરે શિયળ સુખદાર્થ;
ભવ તેનો ભવ પછી રહે, તત્ત્વ-વચનએ ભાઈ.”

વળી કોઈ કહે છે કે અનંતવાર નવવાડે બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું પણ કાંઈ થયું નહિ પણ તે મિથ્યા માન્યતા છે અહીં તો પુરૂષાર્થ સહિત સમયગ્જ્ઞાન અને બ્રહ્મચર્યની વાત છે. સમ્યગ્દર્શન સહિત જ્ઞાનખળનો પુરૂષાર્થ જ્યાં વર્તે છે ત્યાં બ્રહ્મચર્યનો ગુણ પ્રગટેજ. એમ જ્ઞાની પોતાના ઉપાદાનના પૂર્ણ સામર્થ્યનું બળ પોતાની શક્તિમાં જુએ છે, ત્યારે અજ્ઞાની ઉપાદાનને ભૂલીને અનંતકાળના કર્મ કેમ તુટે, એ આદિ પરાશ્રીતયુદ્ધિવડે નિમિત્ત આધીન રહી, પુરૂષાર્થ રહિત થઈ આત્માર્થને છેદે છે. પણ કાળમીઠ જેવા પથરા તુટી જાય છે, તો એ જડ પ્રકૃતિના મડદાનો શું ભાર છે કે ચેતનને તે અટકાવી શકે? ગમે તેવો ઉદય આવે તે જ્ઞાનમાં દેખાય, જેમ ચરિસામાં લશ્કર દેખાય તેમ જ્ઞાનમાં પુદ્ગલના વર્ણાદિ રાગાદિનો વેશ દેખાય, તેમાં રાગદ્વેષ શામાટે થાય? લોકોને ઊંધી માન્યતાના પોપણ બહુ મળેલાં છે તેથી જ્યાં ત્યાં નિમિત્તની પરાધીનતાને જ દેખે છે, અનંતશક્તિથી પૂર્ણ ચેતન ભગવાનનો મહિમા દેખતા નથી. અત્યારે પણ ધર્મકાળ છે. કાળ તો જડ પદાર્થ છે, પણ એક દેહ કરીને મોક્ષે જઈ શકાય એવો ધર્મકાળ (સ્વકાળ-સ્વભાવ પરિણામ) આ કાળે પણ છે. લોકોને ઊંધી ગણતરીથી કામ કરવું છે, પણ તેનો મેળ ત્રણકાળમાં બેસે તેમ નથી. પુરૂષાર્થ કરવો નહિ ને વાતો કરવી કે જ્ઞાની જાણે, આપણાથી કાંઈ નિર્ણય ન થાય; કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે જાણાય. આમ શંકામાં રહી ઊંધો નિર્ણય કરવાથી આત્મજ્ઞાન (ગુણનો ઉઘાડ) ન થાય; પણ જ્ઞાની ધર્મર્ત્તા પુરૂષાર્થવડે તેવો યથાર્થ નિર્ણય પૂર્વાપર વિરોધ રહિત જ્ઞાની સમ્યગ્દૃષ્ટિ કરી શકે છે, અને એક બે ભવમાં મોક્ષદશા પોતાને

વિષે પ્રગટ થવાની છે એમ નિઃસંદેહ તત્ત્વમાથી નિઃસંદેહ સાક્ષી
લાવે છે. આત્મા સામ્ય જોનારને પ્રકૃતિ સામ્ય જોનારું ગહેતું નથી
કર્મના ગમે તેના હિત્ય આવે પણ પોતામાં મિથર ગહી તે જાણે છે કે
એની હૃદ કેટલી? અથા ટળના આવે છે. મારે જ્ઞાની સ્વાનુભવથી
કહે છે કે તારા પુરુષાર્થને આત્મીન ભવસ્થિતિ છે પરમાં અહુ પણ મન
વર્તે છે તે ભૂય છે. તારો આત્મીન સ્વભાવ કઈ જાતનો છે, તે નિર્ણય
લાવ તો જેમ છે તેમ જાણુ સમજાઈ જાય. કેવળજ્ઞાનીને પૂછના જવું
નહિ પડે પુરુષાર્થથી જ ખીજાં આ સમવાય કરજો પાકે છે, તેમાં
કાળકષિત આવી ગઈ કાળ તો જડ છે તે ચેતનની અવસ્થાને પગણે
કેમ પરિણમાયે? નાસ્ક આદિ ભવજનમુખા જવું હોય તો પડે કાળ
દ્રવ્ય ઉદાત્તીન સદાય આપે, મોક્ષસ્વભાવમા પરિણમવું (જવું) હોય
તો પણ સદાય આપે મારે ચેતન જાતે જાગે તોજ શુભ પ્રગટે
“જે ઈન્ડા પરમાર્થ તો કો સત્ય પુરુષાર્થ” જેને સાચુ હિત કરવું
છ તેણે પરમાર્થભૂત તત્ત્વ અને તે જાતનો પુરુષાર્થ પ્રથમ સમજવો
પડશે; તે સમજ્યા વિના દુષ્કર્મ મૂળ જે વિપરીત માન્યતા તે ટળને
નહિ. જેને નિમિત્ત ઉપજાવ જાન છે, એટલે પરના આવાગ વિના
માન શુભ પ્રગટે નહિ, તે પણ નિમિત્તના ઘડની ઢીલી ઢીલી વાતો
લાવીને પુરુષાર્થ ઉડાડે છે, જાણે કે આત્મામા કાઈ સામર્થ્ય જ ન
હોય? થાણા લોકો તો એવી વાતો સાભળીને ગણિયા બજાર જેના થઈ
સામગ્રી જ બેસી જાય છે પુરુષાર્થથી યગાને ભાંગી નાખે છે
એવી વાત સાભળે કોણ? કેવળજ્ઞાનીએ જાણું છે તેમ થાય છે, તેમ
કહેવાનો અધિકાર તો સાચો પુરુષાર્થ કરે તેનેજ છે, કેમકે તે અત્ય
ભવવી અદરમાં પશ્ચિમન બદલાવીને કહે છે. જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિની
વાણી પુરુષાર્થહીન ન હોય. જેને ત્રિલોકીનાથ સર્વજ્ઞ ભગવાન પડ
માતમાની શ્રદ્ધા હોય તેને યથાર્થ દશાનો અનુભવ તો હોયો જ
જોઈએ શાસ્ત્રમાં કોઈ સ્થળે નિશ્ચયથી ભાષા હોય પણ તે અતરમા
સમજના મારે છે, પુરુષાર્થહીન થજને વાતો કરવા મારે નથી જેણે
કેવળજ્ઞાનીને સ્વીકાર્યા તે તો કેવળીની જાતનો થઈ ચૂક્યો, કેવળીને
માને તેને ભવ ન હોય કેવળજ્ઞાની ભગવાને જાણુ તેમજ થવાનું
છ, એ ન્યાય જો હૃદયમાં બેઠો તો તેની સાથે જ જાતનો પુરુષાર્થ

અને વીતરાગદ્વિષ્ટિ હોવી જોઈએ. પણ માત્ર વાતો જ કરે કે આપણને કંઈ ખબર પડે નહિ, શું કરીએ, અનંતકાળનાં ઘણાં કર્મ પડ્યાં છે તે કેવાં રોકિયાં કાઢશે? પણ કર્મ આંત્રણાં જડ તેની પ્રતીતિ, અને ચૈતન ભગવાન દેહ દેવળમાં જાગતીજેત ગિરાજે છે તેની પ્રતીતિ નહિ, તે કેટલી અજ્ઞાનતા ! પણ એવો ભાવ આવવો જોએ કે, કર્મનો ઉદય આવશે તો હું એવો પુરુષાર્થ કરીશ કે, કર્મનો નાશ કરી બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન લઈશ. નિમિત્ત આધીન તારું ઉપાદાન હોય તો કેઈ કાળે મોક્ષ થાય નહિ. જેને બે તત્ત્વોનું યથાર્થજ્ઞાન નથી તે અન્યથા માને છે. શાસ્ત્રથી ન્યાયથી વિચારે તો ખબર પડે કે પરમાણુમાં બંધ સ્વ-ભાવ છે, અને આત્મામાં મોક્ષ સ્વભાવ છે. ગમે તેવો પ્રકૃતિનો ઉદય આવે પણ પુરુષાર્થ કાઢીને સર્વ કર્મનો ક્ષય કરૂં એવી અપૂર્વ હોંશની વાત લાવને? તે માટે શ્રીમદ્ કહે છે કે જે તમે સાચો પરમાર્થ ઈચ્છતા હો તો સાચો પુરુષાર્થ લાવો, વાતો નહિ, મનની કલ્પના નહિ. લોકો કર્મની વાતો કરે છે કે કર્મ સત્તામાં પડ્યાં છે, શું થશે તે જ્ઞાની જાણે, અમને કાંઈ ખબર ન પડે એમ કર્મનો પોકાર કરનારા પોતાને જ ભૂલીને વાત કરે છે. કર્મનો પોકાર મોટો અને આત્મામાં કાંઈ બાલ નહિ એમ તેઓ માને છે. પણ સત્ય પુરુષાર્થ ઉપર આવીને ગુલાંટ મારે કે હું મોટો અને મારામાં અનંત કેવળજ્ઞાન શક્તિ છે, બેહુદ શક્તિથી દરેકે સમયે ભર્યો પડ્યો છું. સ્વાધીન છું, કર્મ જડ તે જ્ઞાનને કેમ રોકે? હમણા હું સ્વભાવ પ્રગટ કરીશ એની જેને પ્રતીતિ નથી, તેને પુરુષાર્થ હોય નહિ. જ્ઞાની બધું દીપતું જયવંત દેખે છે. લાખ મણુ ખાડ (ઘાસ) હોય તેમાં અગ્નિ શબ્દ લાખ વાર બોલો કે અનંત મણુ અગ્નિ નાખું છું એમ કાગળમાં લખો, વાંચો તો ઘાસ બળે નહિ પણ સાચી અગ્નિનો કણીઓ નાંખો તો બળે. તેમ આત્મા જેવો સર્વજ્ઞ ભગવાને પૂર્ણ શુદ્ધ કહ્યો છે તેની પ્રતીતિ પોતાની જાતની ખાત્રીથી આવે તો પુરુષાર્થ કામ કેમ ન કરે? પુરુષાર્થ તો જ્ઞાનમાં છે, મન, ઇન્દ્રિય, કાયા, વિકલ્પ શબ્દાદિમાં પુરુષાર્થ નથી. આ જ શરૂઆતનો એકડો છે. આત્મા શુદ્ધ છે, સ્વાધીન છે, અસંગ છે, અબંધ છે, આ વાતની હા પાડવી લોકોને કઠણ પડે છે. બંધવાળો ઉણો હીણો વિકારી માનવો છે અને જે જાતની વિધિનો પુરુષાર્થ જોઈએ તે કરવો નથી.

જ્ઞાનાવરણાદિકર્મ એની મેળે ઠગે તો શક્તિ પ્રગટ થાય, એવું નિમિ-
 ત્તાધીનપણું માનીને અંતરજ્ઞાનના પુરુષાર્થહીન ધનારા અને આ-
 ત્માને બંધવાળો વિદ્યારી માનનારા મિથ્યાદષ્ટિ છે. શુદ્ધ આત્માની
 અદ્વા અને પુરુષાર્થ સાથેજ હોય, તેની વાણી પણ પુરુષાર્થહીન ન
 હોય. જેને પરમાર્થ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિની અદ્વા ■ તેનામાં કેવો વિવેક
 લેકરે? પાતે નિર્ભય, નિઃશંક હોય છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ભક્ત
 હોય તેને ભવની શંકા ન હોય. દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો વીતરાગ છે,
 નિર્દોષ છે, તેમની અદ્વા કરી સર્વજ્ઞને ઝાઝાયા તેને ભવની શંકા
 હોય નહિ. યથાર્થ અદ્વા પછી પૂર્ણ ચારિત્ર ધર્મ કદી વાર લાગે,
 જલદી રાગદ્વેષ અસ્થિરતા ન ઢાળી શકે, પણ તેને પુરુષાર્થનો
 નિષેધ હોય નહિ, અને ભવની શંકા હોય નહિ. ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ
 ભગવાન દાંડી પીટીને કહે છે કે સર્વ આત્મા સિદ્ધસમ શુદ્ધ છે, તેની
 જેને અદ્વા થઈ તેને પાતાથી નિઃસંદેહ ખાત્રી થાય છે, કેવળજ્ઞાનીને
 પૂછવા જવું ન પડે. પાતાની ધર્મ્ય ઉપાસના સાધક સ્વભાવનો પુરુ-
 ષાર્થ, પૂર્ણને લક્ષમાં લઈને ઉપર છે, તેમાં શંકા ન રહે. તેને ભગ-
 વાનની નિશ્ચય ભક્તિ હોય છે, એટલે જેણે ભગવાનની ભક્તિ કરી
 તેને ભવ હોય નહિ; જેને હજી ભવની શંકા છે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.
 સાક્ષીનો સાક્ષી નહિ. ભવ નહિ ભવની શંકા નહિ. પણ આ દાંધ
 ધારણા કરવાની વાતો નથી, ગોખ્યે પાર પડે તેમ નથી, એ જાનની
 પાતતાથી ગુણ પ્રગટે છે, તે ધર્માત્મા જાગનો જ્યાં જ્યાં જુએ છે ત્યાં
 સવળું જુએ છે, અને તેથી જ્ઞાનીનો મહિમા અને પુરુષાર્થ જુએ છે.
 પરાધીનતાનો અંશ દેખાતો નથી, તેથી કહે ■ કે મોળપ કરે નહિ
 અને આત્માર્થને છોડે નહિ. લોગસ્સના પાદમાં 'સિદ્ધા સિદ્ધિ મમદિ-
 સંતુ' આવે છે ત્યાં પૂર્ણ સિદ્ધપદની માગણી કરે છે. જોયો પુરૂ
 માગવાનું બોલે પણ ભાવમાં ભાસન મિથ્યા હોય તે શું માગે છે
 તેની તેને ખબર નથી. રૂચિમાં ગાંધુ માગે છે, એટલે લેકરે હીએ
 મુક્તિપદ અને સેવે છે બંધન. તેને જ્ઞાની કહે છે તારામાં પૂર્ણ સિદ્ધપદ
 ભર્યું છે, તે તારે સ્વાધીન છે. અનંત બેહદ તારી શક્તિ છે, તેની
 પ્રતીત કર, એટલે તે તારાથી પ્રગટ થશે. તારામાં એક પરમાણુ માત્રનો
 સંબંધ પરમાર્થ નથી. વર્તમાન કર્મચોગ દેખાય ■ તેનો ઉદય

આવે ત્યારે તેને તોડી નાખવાનો પુરૂષાર્થ તારામાં છે. અનંતા કર્મ-
બંધન ટળી જાય એવું સામર્થ્ય ચેતનની એક સમયની અવસ્થામાં
છે. તે જ્ઞાનબળ કોઈથી હીધું દેવાતું નથી, છતાં ધર્માત્મા સમજીને
ઉપચાર કરે છે કે હું સર્વજ્ઞદેવ, પરમાત્મા, “સિદ્ધા સિદ્ધિ મમદિસંતુ”
તેમાં હું છું તેવો પ્રગટ થાઉં એ ભાવના છે. સમ્યગ્જ્ઞાનમાં સિદ્ધપદ
કેવું હોય, તેનું જેને ભાન હોય તે ગુરુઆજ્ઞાએ, ભક્તિપૂર્વક વર્તતા
પુરૂષાર્થથી ક્ષણેક્ષણે કર્મને ટાળે છે. રાગદ્વેષ વિષય વાસનામાં જોડાતો
નથી કારણકે તેની દ્રષ્ટિમાં બંધભાવરૂપ સંસાર નથી. ઊંઘો પુરૂષાર્થ
ઊંઘી પ્રતીતિ તે જ સંસારનું કારણ ભૂલ છે તે ભૂલ (બંધરૂપ ભાવ)
ટાળીને પોતાના સવળા પુરૂષાર્થવડે અબંડ જ્ઞાયકપણું ટકાવી રાખે
છે. તેથી જ્ઞાયક ભાવમાં બંધપણું ટકતું નથી; એવો સમ્યગ્જ્ઞાનનો
મહિમા છે તે જ્ઞાનક્રિયા જ્ઞાનમાંજ છે. જ્ઞાન જ સાધન છે, બાહ્યની
ક્રિયા તો અઘાતી નામકર્મની જડ પ્રકૃતિનો યોગ છે તેને ચેતન ચલાવી
શકે નહિ, સ્થિર કરી શકે નહિ. એના ઉપર ચેતનનો પુરૂષાર્થ કામ
આવે નહિ. સર્વજ્ઞ કેવળીનું વીર્ય (બળ) જડમાં કામ કરી શકે
નહિ; જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય પણ તે જડ પુદ્ગલની ક્રિયા
કરી શકતો નથી, ભોગવી શકતો નથી; પણ સ્વસ્વભાવમાં ટકી
રહેવાનો પુરૂષાર્થ વધતાં રાગાદિ કષાય ટાળી શકે છે, અને રાગ
ટળતાં રાગનું નિમિત્ત બાહ્ય સંયોગ પણ છૂટી જાય છે. એવો ત્રિ-
કાળ નિયમ છે. ૧૩૦,

હવે નિશ્ચય લક્ષમાં રાખીને સાધન કરવાનું કહે છે:—

નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય;

નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧.

હવે નિશ્ચય—પરમાર્થને કથન માત્ર ધારી રાખે (પુરૂષાર્થહીન
થઈને), નિશ્ચય કથન કરે કે આત્મા અબંધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ
છે, તેમ માત્ર મનમાં ધારી રાખે અને પરમાર્થભૂત વ્યવહાર સાધન,
સત્સમાગમ વગેરે છોડી સ્વચ્છંદમાં પડે, તેમ ન થવું જોઈએ. આત્મા
અબંધ, અસંગ શુદ્ધ છે તે વાત પરમાર્થ સાચી છે પણ કેને? કે જે

પ્રથાર્થ દ્રષ્ટિના જ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થ લાવે અને રાગદ્વેષને તોડે તેને. પણ જે રાજદા માત્ર જાણી રાજે, પુરુષાર્થ ન કરે સ્વચ્છંદ અને અનાયારને પાપે છે, તે પાપજન્ય કરે છે.

આત્મામાં પરમાર્થે જઈ કે રાગદ્વેષ ઉપાધિ નથી પણ તે ક્યારે કે પૂર્ણ શુદ્ધતાની દ્રષ્ટિએ અમુક રાગદ્વેષ કપાયનો ઘટાડો કરીને સાચી શ્રદ્ધા લાવે ત્યારે. પણ જેને પુરુષાર્થ કરવો નથી અને નિશ્ચયના કથન માત્રને ધારી રાખવું તેને કંઈપણ થતું નથી. માટે પ્રથમ જ હું શુદ્ધ હું એ લક્ષે વૈરાગ્ય સહિત વિષય કપાયનો ઘટાડો કરવો. દેહની આસક્તિ ઘટાડીને સત્શાસ્ત્રનું વાંચન, શ્રવણ, મનન, અને સત્સમાગમ કરવો. પણ કોઈક કપાય તથા દેહાદિની મમતાનો કાંઈ ઘટાડો ન કરે, તો આખો આત્મા પરથી જુદા તુલ્ય રાગ સહિત છે એની શ્રદ્ધા, રૂચિ કેમ થશે? એક ભાષ્યે શ્રીમદ્ ઉપર લખેલું કે:—હું પરમાત્મા છું. તેનો જવાબ આપ્યો કે:—સર્વ જીવનું પરમાત્માપણું છે એમાં સંશય નથી, તો પછી તમે પોતાને પરમાત્માસ્વરૂપ માનો તો તે વાત અસત્ય નથી; પણ જ્યાંમુઘી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહિ ત્યાંમુઘી મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે સાચું છે અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્માપણું પ્રગટે છે.

લોકોને બહારથી જરા શાતાનો યોગ હોય, પણ અંતરમાં કપાય હોય તેને ઝાઝખે નહિ. અને પ્રમાદમાં સંતોષ માને, પોતાને જ્ઞાની માને તે સ્વયં અપરાધી છે. અનંતવાર નહિ પ્રગટેલું જીવું અપૂર્વ આત્મજ્ઞાન થયે, પૂર્ણ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા, વિવેક અને પુરુષાર્થ સાથે રહે છે, એટલે અંતરંગમાં અકપાય મુખસ્વભાવ અનુભવવામાં રાગદ્વેષ કપાયનો અંશ પણ નહિ પાલવે. ધર્માત્માને પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો પુરુષાર્થ પ્રગટ થયો છે, તેથી કપાયની વૃત્તિને બરાબર ઝાઝખી લે છે, અને તેને ટાળે છે. આત્માનું જ્ઞાન થયું તેમાં જ્ઞાનનો વિવેક હોય જ. અંદરમાં ચૈતન્યની શાંત અવિકારીદશા પ્રગટી તેને રાગદ્વેષ, વિષય કપાયમાં રૂચિ કેમ હોય? માટે સ્વચ્છંદીને કહે છે કે, જે તને સાચી શ્રદ્ધા હોય તો પુરુષાર્થ થયા વિના રહે નહિ. સત્ની શ્રદ્ધા થતાં હિત, અહિનનો વિવેક સાથેજ હોય. તેથી સંસારનો રાગ

યાજ્ઞીને પવિત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્દેવ તથા સત્ સમાગમનું બહુ-
 માન વિનય, ભક્તિ, આદર પણ થવો જ જોઈએ. સત્સાધનનો આદર
 તેમાં પોતાનું બહુમાન છે; જેને સત્નો પ્રેમ છે તેને સંસારનો પ્રેમ
 નથી, તેને ઈષ્ટ નિમિત્ત ઉપર સહેજે પ્રેમ રહેજ. અહો ! સત્સમાગમનો
 મહિમા, એમ ભક્તિ ઉભરાવીને દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્શાસ્ત્રો વગેરે
 ઈષ્ટ નિમિત્તોનું બહુમાન કરે છે, અને વિવેકથી જેમ છે તેમ જાણે
 છે. પણ જે સિદ્ધ સમાન આત્મા છે એમ કથનમાત્ર માને છે પણ એ
 જાતનો પુરુષાર્થ કરતો નથી તેને વીતરાગની ભક્તિમાં પ્રેમ આવતો
 નથી. અને તેમાં કર્તાપણું આવી જશે, એ બધા પર છે, દાન ભક્તિ
 પ્રભાવના આદિમાં આરંભનો દાષ લાગે એ આદિ વિકલ્પો કહે છે;
 તે સાધક સ્વભાવ ઝાળખી શકતો નથી, તેને દહાધ્યાસ વર્તે છે
 તેથી તેને આત્માની પ્રતીત નથી. સત્ સ્વરૂપની જેને ઝાળખ છે
 તેને સત્ સાધનનો નિષેધ હોય નહિ, મહામાન હોય. શૃલસ્થ ધર્માત્મા
 હોય તે દેવ, ગુરુવંદન, પૂજા ભક્તિ વગેરે સાચા અભિપ્રાય સહિત
 મહિમા લાવી કરે છે; પણ જે જીવો નિશ્ચયાભાસી છે તેને સત્ સાધ-
 નની રૂચિ નહિ થાય. દેવ ગુરુ કાંઈ આપી દે તેમ નથી તે તો પર
 છે, એ બધાં સાધનો બાળજીવો માટે છે, આપણે તેનું પ્રયોજન નથી,
 એમ સત્સમાગમ ગુરુભક્તિ આદિ સાચા સાધનની ઉપેક્ષા કરવાથી
 પુરુષાર્થહીન અને પ્રમાદી થઈ ઘણા જીવો સ્વચ્છંદ પાપમાં પ્રવર્તે
 છે, માટે તેમ ન થવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં જે નિશ્ચય વાત કહી છે તે
 બરાબર છે; આત્મા અબદ છે પરમાર્થે અબદ, અસ્પૃષ્ઠ છે, નિર્મળ
 જ્ઞાનમાત્ર છે. એ વાત પરમાર્થે તદ્દન સાચી છે, જીવ કંઈ બધાયેલો
 નથી, તેમાં કાંઈ કર્મ પેરી ગયાં નથી; સંસાર અવસ્થામાં તેની જોડે
 કર્મના રજકણોની અવસ્થા દેખાય છે, તેમાં ભૂલીને જીવ જડની
 વિકારી અવસ્થાને પોતામાં કલ્પે છે, અને રાગી દ્વેષી બને છે; પણ
 તેવો થઈ જતો નથી, ભૂલથી માને છે; જેમ દુધ અને પાણી ભેગાં
 થઈ ગયાં હોય તો અગ્નિ વિનાં જુદા થઈ શકે નહિ. પણ અગ્નિનો
 પ્રયોગ થતાં પાણી બળી જાય છે અને દુધની મીઠાશ વધે છે, અને
 ઘટ [માવો] પિંડ બને છે; એમ આત્મામાં પ્રકૃતિના નિમિત્તની ઉ-
 પાધિ પેરી ગઈ નથી, ભૂલથી માન્યું હતું તે ભૂલ, જ્ઞાન ભાવે અભૂલ

સ્વભાવના ભાવનરૂપે ટાળી કે હું પરથી જુદા આનંદઘન શુદ્ધ છે, મારામાં પગ્ડાનનો પરભાવનો પ્રવેશ નથી એવી શ્રદ્ધાનરૂપે જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય તો, શ્ર્મની બધી વિમરી અનમ્ધા આત્મસમાધિના ધ્યાનરૂપી અગ્નિના પુરૂષાર્થથી બળી જાય. અને શુદ્ધ ચેતન્યપિંડ આનંદઘન આવે સહજ સમાધિમાં દીપ્ત (ઘન) થઈ જાય છે અશુદ્ધ અવસ્થામાં જ સ્વભાવ નથી એમ માને તો જ અશુદ્ધતા ટાળી શકાય. “નિશ્ચય ગળી વશમાં સારવન મરના મોય” પૂર્ણજ્ઞાન સ્વભાવ શોક એજ માફ સાધ્ય છે તેમાં પવિત્ર જ્ઞાનમાત્રપણે ઢકી રહેલું તે માત્ર જ્ઞાનમગ સાવન છે પૂર્ણ શુદ્ધતાનું અભે વક્ષ માગ્યા વિના પુરૂષાર્થ ઉપર નહિ જ્યાં વિમરી શુદ્ધ સ્વરૂપની (સ્વાભાવિ તત્ત્વ એટલે શુદ્ધ આત્માની) શ્રદ્ધા છે, અને તેના વક્ષમાં એમનપણે નર્તવાના જેનો નિર્માર છે તેને શુભ અશુભ વિમરી બંધભાવમાં નર્તવાનો આદર ન હોય [જ્ઞાનભાવમાં વિમરી શ્ર્મભાવનો સહેજે નમર હોય છે] વિમરી મરણ અને અવિમરી મર્યા એમ કદી બન નહિ જે ભાવે મન થાય તે ભાવે અમરપણું પ્રગટે નહિ પણ મહાત્મન ત્યાં જ્યાં આદિના પરિપૂર્ણ તે શુભભાવ છે અને તે શુભ ભાવથી મન થાય છે માટે એ બધા શ્ર્મભાવ છે, તેનાથી અમર પડાનો શુભ થાય એમ માનવું તે મનહિંસા છે સત્નો અનાદર છે જે કોઈ આત્માની વધાર્થ પ્રતીતિ ન મરે અને માદ્ય સાધનમાં (પુત્ર્યાદિમાં) શોકાય તેને સત્નો અનાદર હોયજ હોય શુદ્ધ ચેતન પડાની શ્રદ્ધા નથી ત્યાંથી જીવ પોતે પરભાવમાં મેકાલો છે અને તેથી જીવને પુણ્ય પરિણામમાં મીઠાશ રહે છે તે કદી પુણ્ય માધે, પણ તે પુણ્ય પાપાનું બધી હોવાથી તે ગણાવું મરણ થાય છે, તેથી બાહ્ય ચારિત્રને પરમાર્થમાં ગણ્ય નથી પણ ‘પ્રેરે જે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમત’ એમ કહ્યું છે આત્માનું સાવન આત્માથી ભિન્ન ન હોય, આત્મામાં જ હોય એ નિયમ છે એ જાતનું સાવન પોતામાંથી પુરૂષાર્થનરૂપે પ્રગટે છે બાહ્ય સાવનથી આત્માનું સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્ર નથી આત્માનું ચારિત્ર આત્માના આધારે છે, માટે નિશ્ચયની જાતનો વ્યવહાર [સાવનભાવ] તે સત્ સાધન છે નિશ્ચય વશમાં ગળીને એટલે હું આત્મા પરથી નિરાળો, અમર

શુદ્ધ છું, રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપ, આદિ સર્વ ઉપાધિ-રહિત છું એ નિ-
શ્ચય; તથા તેની યથાર્થ પ્રતીતિ સહિત સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં રાગ રહિત
કેવું તે વ્યવહાર છે. રાગને (શુભ પરિણામને) પોતાના માને, તે
પોતાને બંધવાળો માને છે, તેથી તેને પરથી જુદાપણાની શ્રદ્ધા નથી.
બંધ સારો માને તો જુદાપણાનો પુરૂષાર્થ લાવશે ક્યાંથી? માટે પ્રથમ
સાચા અભિપ્રાયની જરૂર છે. આત્મા મોક્ષસ્વભાવ સહિત નિત્ય
સ્વાધીન છે, અમર, અસ્પૃશ્ય, અસંયુક્ત છે, તેમાં પર નિમિત્તનો
બંધ, સ્પર્શ મળમેલ નથી, એવી યથાર્થ પ્રતીતિ એજ જિનેશ્વર
ભગવાનના મહાસૂત્રનો એકડો છે. એ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ધર્મ
નથી, સત્પુરૂષની ઓળખ નથી, તેથી સત્સમાગમનો લાભ પણ
નથી. ૧૩૧.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને સાથે હોય છે એમ હવે કહે છે:—

નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;

એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બન્ને સાથે રહેલ. ૧૩૨.

અત્રે એકાંત નિશ્ચય કથન કહ્યું નથી. આત્મા અબંધ તત્ત્વ છે,
પુણ્ય, પાપ આદિ શુભ પરિણામ પણ આત્મામાં નથી. આત્મા તદ્દન
શુદ્ધ અસંગ નિરપેક્ષ છે; એ પરમાર્થ કથન યથાર્થ છે. પણ તે એકાંત
ક્યારે કહેવાય છે કે તેની યથાર્થ શ્રદ્ધા અને પુરૂષાર્થ ન હોય ત્યારે.
આ વાત શુદ્ધજ્ઞાનીનાં લક્ષણમાં કહી છે. આ શાસ્ત્રમાં એકાંત વ્ય-
વહાર પક્ષ કહ્યો નથી. આત્માના લક્ષ વિના કષાય ઘટાડવો એવું
કહ્યું નથી; તેમજ આત્માનું લક્ષ કરવું અને કષાય ન ઘટાડવો એમ
પણ કહ્યું નથી. પણ નિશ્ચયને અવલંબિત સજાતી (ચેતનનો) વ્યવહાર
કહ્યો છે, તે પરમાર્થહેતુ વ્યવહાર છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ એ નિશ્ચય,
અને તે અકષાય શુદ્ધતામાં રાગ ટાળીને સ્થિર થવાનો પુરૂષાર્થ તે
વ્યવહાર છે. તે નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને આત્મામાં ઘટે છે પણ બાહ્ય
નહિ. હું રાગ રહિત વીતરાગ છું, રાગનો અંશ મારા સ્વભાવમાં
નથી, હું શક્તિપણે સિદ્ધ ભગવાન છું, એ દષ્ટિ સહિત જ્ઞાનમાં પુરૂ-
ષાર્થ હોય તેને દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, સદચરણો વિનય, બહુમાન

કરનાનો ગુણ વિમ્બા છન્નસ્થપજામા આવેજ, તે સમજીને પુરુષાર્થ
 સહિત સાચી ભક્તિ કરે છે પણ જેને શબ્દ સ્વરૂપની યથાર્થ શ્રદ્ધા
 નથી, તે નાચ ભક્તિ મરે તોપણ પાછળ તેને વિવે- હોયજ નહિ
 ભક્તિથી (ગગધી) તે ગુણ માનતો લેાય છે, તે ગુણ રાગને પુરુષાર્થ
 માને ॥ સાચા વિરે ના જ્ઞાન વિના વીતરંગની ભક્તિ નથી, પણ
 રાગની ભક્તિ છે પુરુષ બાવે નિર્જરા ન થાય, અને જન પણ ન ઘરે
 પ્રથમ-પ્રથમ શુ મરુ ? ઉત્તર-સાચી સમજણ, સત્ગુણોનું મનન,
 નાચન, વિચાર અને શુદ્ધતાના વક્ષે નિષય વાસના, ક્રોધ, માન, મારા
 બોલ ઘાડના તે વ્યવહાર, હું સિદ્ધ સમાન છું તે નિશ્ચય એવી સાચી
 શ્રદ્ધા થઈ તે તીવ્ર કરાવ ઢાળીને મદ કપાય કરનાનો પુરુષાર્થ મર્યા
 નિના ન રહે અમરના પાપ પરિણામ ઢાળીને ગુણ પરિણામ તેને
 વાય જ, સત્ની રૂચિ છે તે અસત્ સાવનનો આત્મ કેમ મરે ? ન
 મરે માટે દેવ ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ સત્સમાગમ, વીતરાગ ધર્મની
 રોલા પ્રભાવના કરે, અને અમરનાય નિઃસ્વે મ્પાયને ઘાટે ચાવીશે
 કરના તત્ત્વના વિચાર ધોળાયા હરે એવી દશા જો એ વાચના, પૂછના
 પચાઈના વગેરે બધા સાવન સ્નામ્યાયમા નિમિત્ત છે પણ ધર્મભાવને
 તે બનાવો વિરે સાથે હોયજ મર્યા નિમિત્તને આધારે જ્ઞાન, નર્શન
 આરિત નથી માલ્ય નિમિત્ત તો જ્ઞેય જગત છે અકરાવ તત્ત્વના લક્ષે
 જે પુરુષાર્થ ધાય તેજ નિશ્ચયપૂર્વક- વ્યવહાર છે મર્યા પ્રથમ અનત
 મળમા નહિ મળેવું તત્ત્વ શુ છે તે સાચુ મમજવા માટે અતરથી
 વરામ્ય ઉપશમવૃત્તિ કરવી તેને માટે રાત દિનસ કુરણા કખના કર્યા
 નિના સત્સમાગીનું અશે પણ જ્ઞાન થનાનું નથી જેનામા પાત્રતા
 તેયાર થઈ તેને સત્ સાવન સદ્ગુરુ વગેરે મળ્યા વિના નહોજ નહિ
 મહારથી ન મળે તો અદરથી સમાવાન પ્રગટે, પણ પાત્રતાની તૈયારી
 પાત્રતાની પ્રથમ જો એ સર્વજ્ઞ વીનરાગે જે લોકોત્તરમાર્ગ મ્હો છે
 તેને ગમે તેમ કરીને મારે પ્રાપ્ત મરવો છે એવી જિજ્ઞાસા વવતા તેને
 સદ્ગુરુ મળેજ' આત્મજ્ઞાન થયા પછી ગગદ્વેષ સર્વથા ઢાળી જતા
 નથી પણ જન પુરુષાર્થ વધારે છે, રાગ ઢાળનાની તેને ભાવના રહે
 છે સાચી દ્રષ્ટિ રહે ત્યા સર્વથા રાગદ્વેષ ઢાળનાનો અભિપ્રાય અને
 રાગદ્વેષ રહિત જ્ઞાનમા કરનાનો પુરુષાર્થ હોયજ એ રીતે નિશ્ચય

દૃષ્ટિપૂર્વકે વ્યવહાર હોય છે તે એકાન્તે વ્યવહાર નથી. એકલાં પુણ્ય કરવા તે આત્મધર્મનો વ્યવહાર છે એમ પણ કહ્યું નથી. જે કોઈ શુભભાવ એટલે પુણ્ય પરિણામને ચારિત્ર માને, શુભ માને તે મિથ્યા-દૃષ્ટિ છે, કારણકે તે કર્મભાવ છે, બંધભાવ છે, તેનાથી સંવર, નિર્જરા ધર્મ નથી. પણ ધર્માત્માને અકપાય દૃષ્ટિનું સફ્ત અને તે જાતનો પુર-પાર્થ છે, તેની સાથે પુણ્ય પરિણામ થયા વિના રહે નહિ. તેનો સ્વામી નથી પણ તીવ્રકપાય ટાળતો મંદકપાય કરવાનો તે પુરપાર્થ કરે છે, અને દૃષ્ટિ પૂર્ણ અકપાય પર છે. રાગ ટાળ્યો તેટલો શુભ માને છે રહ્યો તેનો નકાર વર્તે છે: માટે પુણ્ય પરિણામની ક્રિયા તે વ્યવહાર નથી, પણ સાધક સ્વભાવનો પુરપાર્થ તે પરમાર્થહિત વ્યવહાર છે. બાહ્ય નિમિત્તને ઉપચારથી વ્યવહાર કહ્યો છે. હું સિદ્ધ સમાન પૂર્ણ શુદ્ધ છું એ શ્રદ્ધા તે નિશ્ચય અને પૂર્ણતાને સદૌ શરૂઆત સાધક સ્વભાવ તે વ્યવહાર. નિશ્ચયપૂર્વકે વ્યવહાર હોય તોજ સર્વજ્ઞ ભગવાનનો મોક્ષ-માર્ગ છે, બાહ્ય સાધન તે પરમાર્થમાં ઘટે નહિ, પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા, પરથી જીહ્વાપણાનું પોતાનું જ્ઞાન અને એ શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં ઠરવાનું બળ-ચારિત્ર એ ત્રણ શુભ જેને અંશે પ્રગટ્યા છે, તેને સત્સ-માગમનું બહુમાન રહેજ. દેવ, ગુરુ, ધર્મ, શાસ્ત્રની ભક્તિનો વિનય અને તૃષ્ણા રાગ ટાળવાનો પુરપાર્થ તેને આવ્યા વિના ન રહે. પણ જે નિશ્ચય અભિપ્રાય એટલે સાચી શ્રદ્ધા (શુદ્ધ સ્વરૂપ)ની ઝાળખ ન હોય અને એકાન્ત વ્યવહારનો પક્ષ કરે તો માત્ર પુણ્ય બાંધે; તે અજ્ઞાન-પૂર્વકે પુણ્ય હોવાથી પાપાનુબંધી પુણ્ય છે, તેથી એક પણ ભવ ન ઘટે, તે એકાન્ત બંધપણું સાથે છે. માટે જેમ છે તેમ યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય જ્યાંસુધી નથી થયો ત્યાંસુધી ક્ષણેક્ષણે અજ્ઞાનનું મહાપાપ સાથેજ છે. માટે સાચી દૃષ્ટિ અને તેનો વ્યવહાર સમજો. ‘પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત’; હું શુદ્ધ છું એ નિશ્ચય અને રાગ ટાળીને સ્થિર થવારૂપ પુરપાર્થની રમણતા કરવી તે વ્યવહાર છે. તે બંને સાથે છે, કોઈ એકાન્ત તાણીને પક્ષ કરે તો કાર્ય ન થાય. આત્મા સ્વભાવે પૂર્ણ શુદ્ધ છે અને સાધવાનું બાકી છે, એ બેય અપેક્ષા દૃષ્ટિને જેમ છે તેમ સમ-જવી. જેમ દહીંને વલોવીને માખણ કાઢવા વખતે દારીના બે છેડા છે, તેમાં એકને બેચે ત્યારે બીજાબાજુ ઢીલું મુકે તો દહીંમાંથી માખણ

નીકળે. બંને છતાં તાળી મળે અથવા છાટી કે તોપણ માખણ ન
નીકળે. તેમ હું જિદાનંદ મુદ્દ જુઠું, એવી ચઢા તે નિશ્ચય નયઃ અને
તેને પલેંચી યજવા મારે જ્ઞાનમગ્નનો પુરુષાર્થ તે વ્યવહાર નય. એમ
નિશ્ચયનું કથન આવે ત્યાં વ્યવહાર નીજ કહે, અને વ્યવહારનું કથન
આવે ત્યાં નિશ્ચય સક્ષમાં રાખે. એમ બંને નય પ્રયોજનભૂત છે,
જ્યાં સાધક સ્વભાવ છે ત્યાં દેવ, ગુરુ, ધર્મની બાંધિ વગેરે તેમાં વચ્ચે
આવે છે. જો મગ છે એમ મગજે છે, પણ જે સંભાર તરફ રાગ હોતો
તે રાગનીદિશા મમ્યગૃહ્ણિ બદલાવે છે. ૧૩૨.

હવે અહીં નિશ્ચય અને વ્યવહાર જેના ખોળા છે તે હવે સમ-
જાવે છે:—

ગચ્છમતની જે કલ્પના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર;

ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર. ૧૩૩.

ગચ્છમતની કલ્પના તે કાંઈ સદ્વ્યવહાર નથી; પણ આત્મા-
ર્થના લક્ષણ કહ્યા છે તે દયા અને મોક્ષ ઉપાયમાં, જિજ્ઞાસુના લક્ષણ
કહ્યા છે તે સદ્વ્યવહાર છે. ગાથા ૩૮ તથા ૧૦૮ માં કહ્યાં તેવાં મુમુક્ષુના
લક્ષણ અને જિજ્ઞાસુના લક્ષણ છે. એક મોક્ષ સિવાય તેને કાંઈ ભેદકર્તું
નથી; ભવે ખેદ=ભય નથી લેતો. અંતરે દયા=નિર્વેરણહિરૂપ નિજ-
અનુકરણ, તે દહીએ જિજ્ઞાસ, અને ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ છે. ત્યાં
ક્રોધ, માન, માયા, લોભનું ખડું પાતળાપણું છે. એક આત્માર્થ તેને
ભેદકર્તું છે.

અનંતકાળમાં અપૂર્વતા ન પ્રગટી તે અપૂર્વભાવ કેવો હશે,
તેની પ્રાપ્તિ કેમ થાય એનીજ સાચી જિજ્ઞાસા બોલે. ‘આરમ્ભ’
બોલિલાભ’ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં સદાય આરોગ્યતા છે, એ જ્ઞાન મધુ
પણી એક પરમાણું પણ નવો બધાય તે રોગ છે. કંઈ દરિદ્રા નથી
માત્ર પોતાની પૂર્ણતાનું લક્ષણ છે તેથી જે કંઈ પુણ્ય બધાય કે પાપ
બધાય તે શુભકાં છે. સમક્રીતિ એમ માને છે કે તે બંધનભાવ છે.
તેને પુરુષાર્થ અને દૃષ્ટિ બન્ને હોય છે ‘આરમ્ભ બોલિલાભ’ એટલે
મારું સ્વરૂપ પરથી સમસ્ત પ્રકારે ભિન્ન છે, નિર્મળ પૂર્ણ પતિત છે,
એવી યથાર્થ ચઢા તે સમ્યગ્દર્શન છે. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન તે જ હું છું,

એમ પરથી જીદાપણાનું જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને તેમાં રાગ રહિત સ્થિરતા તે સમ્યગ્ચારિત્ર છે. તેમાં કોઈ સંપ્રદાયની ક્રિયા, વેશ કે પક્ષનો આગ્રહ ન આવ્યો. બધુંય આત્મામાં જ છે તે આવ્યું. લોકો અંતરંગ કપાય કોને કહેવાય તે સમજે નહિ અને પુણ્ય પરિણામને ધર્મ માને, એ રોગ વળગે છે ને માને છે કે હું નિરોગ થાઉં છું. આ અંબર વિના બહારથી હાલો કંઈ કરીએ, સંવર નિર્જરા થાશે, ધર્મ કરીએ. એમ ઘોલે છે, પણ ધીરજથી મધ્યસ્થપણે વિચાર કરવા ઉભા રહે નહિ કે, ચેતનની શી જાત છે અને વીતરાગી ધર્મનો વ્યવહાર કેવો હોઈ શકે, તે જરા ધીરજ રાખી મધ્યસ્થપણે વિચારે, તત્વનો અભ્યાસ કરે તો સમજાય. આત્માનો ધર્મ ત્રણેકાળે એકજ હોય. તેનો વ્યવહાર પણ નિર્ઘેત વીતરાગદશા જણાવનાર હોય. અહીં તો પંચમકાળ વર્તે છે, તેથી ગચ્છમત વધી પડ્યા છે. પણ વર્તમાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત્ શ્રી સીમંધર ભગવાન સમવસરણમાં [ધર્મસભામાં] ધર્મદેશના આપી રહ્યા છે. એ દિવ્યધ્વનિથી સનાતન જૈનધર્મ એકજ પ્રકારે પ્રવર્તે છે; ત્યાં મત ભેદના પક્ષપાત નથી. શૃદ્ધસ્થના પણ સરખા આચાર અને મુનિધર્મ નગ્ન દીગંબર તદ્દન નિષ્પરિચ્છાદી છે, વસ્ત્રનો તાણો હોય નહિ. શાંત વીતરાગ મુદ્રા સહિત નગ્ન આત્મધ્યાનમાં મગ્ન સંત મુનિવરોનાં ટોળાં છે. ત્યાં એકજ ધર્મ છે. આ વાત માનો કે ન માનો, પણ સાક્ષાત્ પ્રમાણથી આવેલી વાત છે. સર્વજ્ઞના ઘરની વાત છે, તેમાં કોઈની સાક્ષીની જરૂર નથી. મહાન ઐશ્વર્યવંત હજારો કેવળજ્ઞાની ભગવાનો પણ ત્યાં છે. હજારો સંતોના ટોળાં છે, ધર્મકાળ ત્યાં વર્તે છે. ત્યાં ત્રણેકાળે ધર્મકાળ હોય છે. અહીંની જેમ ગચ્છમતના વિરોધ ત્યાં નથી. સદાય સત્પરૂષણા તીર્થંકર ભગવાનની વાણીના અમૃતધોધ ત્યાં વહે છે. ત્યાં અત્રે કહીએ છીએ તેજ સત્પોષ પરૂષણા વર્તે છે. અનંત જ્ઞાનીએ આત્માને જે પ્રકારે ઝાળખાવ્યો છે તેમ સાધ્ય સાધનપણે, વિરોધ ટાળીને શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને તેમાં ટકી રહેવાનો પુરૂષાર્થ તેજ મોક્ષમાર્ગ છે. જેવું આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ યથાર્થ છે તેમાં જ સાવધાન રહેવું, પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષ રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપની સંભાળ રાખવી તે ધર્મ છે. તેમાં અનંતો પુરૂષાર્થ કરવાનો આવ્યો. તે કરવાનું લોકોને

નથી દેખતું અને મહાગ્ધી જે પોતાને આવીન નથી તેવું બીજું
 કરના માગે છે, તે બંધન ઇન્દ્રે ॥ મારે જેને મોક્ષ અભિલાષ હોય તેણે
 આ માનવ પદને અનંત જ્ઞાનીઓ જે મ્હી ગયા છે તેજ અહીં મ્હે
 વાય છે તેને બધા ન્યાયના પડખાથી સમજીને, વિરોધ ટાળીને તેની
 પ્રતીતિ કરે. દુનિયા બીજું ગમે તે હો પણ આ દરે તેમ નથી
 સાચી મદદા વિના રાગમા ધર્મ મનાયો છે, પુણ્યમા ધર્મ મનાયો છે
 એવે ગમે તે દષ્ટનાર પરમા પોતાની હયાતી રાખીને જીવ પ-
 ભાનમા રહેો ॥ મારે સ્વભાનમા રહવું હોય, સ્વાધીન થવું હોય,
 સાચું હિત કરવું હોય તો પ્રથમ માયુ તરન શુ છે તે સમજો ગ-
 મતની દષ્ટના તે બ્યનહાર નથી પણ આત્મામા અદર ગુણો અશે
 અશે પ્રગટે તે આત્માનો બ્યનહાર છે તે પુરુષાર્થરૂપ બ્યનહાર તે
 મોક્ષમાર્ગ છે અને ‘ભાન નહિ નિજરૂપત્વ તે નિશ્ચય નહિ સાર’
 એવે શુભ અશુભ મનના મુક્તિ પરિણામ તે આત્માનો ગુણ નથી
 મન, નાણી, કેહની ક્રિયા, ચિદ્રૂપ, રાગદ્રેષ, કર્મ, નોતર્મ, એમા
 આત્માને સબંધ નથી પુણ્યથી ગુણ નથી પણ બંધ છે અધ્યવસાય
 કેહાડિ જડની ક્રિયાનો કર્તા આત્મા નથી એમ છતાં જે કોઈ બીજું
 માને તે કોઈ મદદા છે, મિથ્યાદર્શન શબ્દ છે આત્માને બંધનનાગો
 માનવો તે પરમાર્થ નથી, પણ મિથ્યાત્વ છે આત્મા અને સિદ્ધ પર
 માત્રમા જાતિપણે સ્વભાવે સમાનતા છે જેટલા ગુણ પરમાત્મામા
 છે તેટલાજ દરેક આત્મામા ॥ જે બંધ સ્વભાવમા હોય, રાગદ્રેષ
 ચેતનના ઘરના હોય તો તે રંગે નહિ, પણ પુરુષાર્થવડે તે ટાળી રાખવ
 છે, મારે આત્મા અબંધ સ્વભાવે છે સમસ્ત પરદ્રવ્યોના સગથી
 જુદો પરના કારણ કાર્યથી જુદો છે પૂર્વ શુદ્ધ અસંગ છે જડ સ્વ
 ભાવનો અસખબ કોઈકાણે ચેતનમા નથી આવી બેને બે ચાર જેવી
 વાત તેની કોણ ના પાડી શકે? આત્મા પરનો કર્તા ભોક્તા નથી પણ
 જ્ઞાનનો કર્તા ભોક્તા છે, મારે એ જડનો ધણી ચેતન ધર્મ શકતો નથી
 આ વાત ઘણા ન્યાયથી ઘણીવાર સ્પષ્ટ થઈ ॥ અહીં કોઈ પૂછે કે
 વર્તમાનમા તો મધ્યયે અશુદ્ધ છે ને? તો તેના ઉત્તર ॥ કે ના
 સ્વભાવ બંધવાગો વિજરી હોઈ શકે નહિ જે કોઈ આત્માને બંધન
 વાગો ઉપાધિવાળો માને ॥ તેને સાચી મદદા નથી બંધ તો વર્તમાન

માત્ર એક સમયની અવસ્થારૂપ યોગ્યતા છે, તે કાંઈ સ્વભાવ નથી. સ્વભાવમાં કાંઈ પેસી ગયું નથી. વિચારે તો સમજાય. જેવો દેહ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેવો આત્મા જેને સ્પષ્ટ દેખાતો નથી, અનુભવમાં જુદો અસંગ ભાસતો નથી, હું પરથી જુદો, અસંગ, શુદ્ધ આત્મા રજ-કણ માત્રથી જુદો છું તેનું જેને લક્ષ પણ નથી અને દેહાધ્યાસ વર્તે છે તેને સ્વપ્નામાં પણ ધર્મની ગંધ નથી. હું રજકણ દેહાદિ રાગદ્વેષ વગેરે પરદ્રવ્યથી છૂટો અખંધ છું, એવું તેને સમજાવું નથી તો પછી સાચું સુખ ક્યાંથી થાય? જેને પરમહિત કરવું હોય તેને ખુબ સત-સમાગમ અને વૈરાગ્ય વધારવો. પણ જ્ઞાન વૈરાગ્યના જેને કાંઈ ઠંકાણા નથી, વિષય કપાયમાં દેહાદિ વિષયોમાં આસક્તિ છે, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને સતસમાગમ આદિ સાધન પામ્યા વિના કથનમાત્ર નિશ્ચય પોકાર્યા કરે કે “આત્મા શુદ્ધ છે” તે નિશ્ચયાભાસી છે. જરીક અગ-વડતાનો પ્રસંગ આવે ત્યાં અશાંતિ ક્લેશ દેખાય, શરીરની સગવડ-તાની ઘણી મમતા હોય, એવા દેહાધ્યાસમાં વર્તતા જીવોને સંસાર દેહાદિમાં સુખબુદ્ધિ હોવાથી સિદ્ધાંતબોધ અને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સારભૂત થતાં નથી. તેવા જીવે શાસ્ત્રમાંથી વાંચ્યું હોય કે નવતત્ત્વમાં આત્મા સર્વથી જુદો છે, જડ મન ઇન્દ્રિયથી જુદો છે, એમ વાતો કરે, પણ જ્યાં શરીરને કંઈ અગવડતા જણાય ત્યાં આલસવિલસ થાય છે, મુંઝાઈ જાય છે. પણ ભાઈરે! તું કહેતો હતો ને કે હું પરથી દેહથી જુદો છું. શાસ્ત્રજ્ઞાનની ઓથ લઇને જેણે દેહાદિની મમતા ઘટાડી નથી, આત્મામાં અંતરંગ દેહભાવ, મમતા વર્તે છે અને કહે કે અમને સ-મ્યગ્દર્શન છે, તે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ કરે છે, પોતાના આત્માની ઘાત કરે છે, તેને નિશ્ચયનું ભાન નથી. માટે પ્રથમ તો રાગદ્વેષ અને દેહાદિ વિષયોમાં આસક્તિનો ઘટાડો કરવો. બહારના સંયોગમાં ઘટાડાની વાત નથી; રાગદ્વેષનો ઘટાડો એટલે મમતાનો ત્યાગ અને અંતર વૈરાગ્ય જોઈએ; સાચી જિજ્ઞાસા (મુમુક્ષુતા) ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. કોઈ શાસ્ત્રના શબ્દો ગોખી રાખે કે આત્મા આવો છે વગેરે મનમાં ધારી રાખે અને માને કે હું જ્ઞાની છું પણ તેથી કાંઈ પરમાર્થ જ્ઞાનીપણું આવતું નથી. આમોદાનની રેકડ પણ આત્માની વાતો બોલી જાય તેથી ચેતનને ગુણ શું? ચેતન પદાર્થ આત્મા પરથી ત્રણેકાળ નિરાળો છે, જડના

૨૪મો સદાય જડમા છે, જડથી અને જગનથી સદાય નિરાગો
 એ અભિપ્રાય માથા પુત્ર થઈ સહિત વાન એવી ઓગખાલ
 અને નિશ્ચય માન પોતે તે નિશ્ચય સાંભૂત નથી જેલે અનતમા
 બનતો ભય જાણ્યો છે તેને તો એ વો ચેતન ઘોળાયા કહે, માટે વ
 નહિ પણ પુત્રપાર્થ લાવ અદ્વૈતી ચેતન્યપિંડ માવ મદ, અને
 અમરે છુ શુદ્ધ છુ એની યથાર્થ સાક્ષી વાન આ ચાર ગાથ
 ઘણુ મનન મના જેવુ છે પરમાર્થ તરન પોતાથી સમજાય તેમ
 નિશ્ચય અને વ્યવહાર બેઉ જેમ છ તેમ યથાર્થાને સમજે તોજ
 સાચી છે આમા કંઈ કો ના ગ હમત પમના વિરોધની વાત આ
 નથી પણ સતમાર્ગના હુમરની નાત આવી છે બાહ્યની ક્રિયા
 પ્રમાણે ધયા વિના મહે નહિ તેને આત્મા કહે નહિ, સપ્રદાયમા
 સમાજનો મોટો નર્ગ માને છે તેનાથી આ બીજુ મહીએ છીએ
 સમજવુ હોય તે સાનુ સમજે આ નમન સત્ય કેણુ જાણે ?
 કહેવુ ' પરમાર્થની નણુમને દુર્વિભતા છે જેને પરમાર્થ પામના
 જાણના છે તે જ અપૂર્વ ન્યાયના બહુજાર સાક્ષી હજી વર્તમાન
 પશુ વર્ધમણ છે, જિનશાસન ત્રિમગ જયવત છે, વીતરાગ શાસ્ત્ર
 જે છે તે અનૌચિત વેશનાડાની કપના એ પરમાર્થને સાધન નથી
 અદરથી (આત્મામાથી) ન્યાયનો સહજ ભાગદાર આવે કે જે આ
 તત્વ અનતજ્ઞાનીઓએ મ્હુ છે તે આમજ છે હુ આત્મા પૂ
 જ્ઞાન આનંદનો ઘન છુ, એનો નિસંદેહ નિર્ણય સ્વય આને તે
 અદ્વાની દૃઢતા છે તેમા કેમને પૂછવા જવુ નહિ પડે આત્માનો મા
 સાવન (સાવન) સાધ્ય બધુય આત્મામા જુલરાગ, પુદ્ધ પાપ ત
 દેહાત્મની ક્રિયામા તથા કોઈ વેશનાડામા જ્ઞાનગુણનો અશ નથી
 ત્રણેમને સિદ્ધ થયેલી વાત છે વર્તમાનમા ૨૫-૭૬ પ્રતિબંધવતુ
 ઘણુ હોવાથી તેને આ નમન સત્ય કેમ જાણે ? જે અનતકાગની
 જાણી વાત છે તેની યથાર્થતા ત્યાં સમજાય કે જ્યારે સતત બુ
 માન આવે, સરનો વિનય આવે, મધુ પોતામાથી જાત થઈ આ
 તો પોતાની યથાર્થતા સમજાય વાણીમા બધુ કહી રાખય નહિ પ
 જે કહીએ છીએ તે પ્રમાણ છે, એમ સમજે હજી કાગ સારો
 તેથી અનૌચિત વ્યભાવ અને પ્રકૃતિનો ધોગ એના ભજ ગયા

ઘણા ઘણા ન્યાય આવે છે. બાહ્યદૃષ્ટિથી જોનારને સમજવું કહેવું પડે
 તેમ છે. સાચા જિજ્ઞાસુના હૃદયોમાં સત્ત્વું બહુમાન છે. કાળ એવો
 સારો આવ્યો કે સમયસાર અને સાધે રહેલું યોગબળ, પૂર્વના બળવાન
 સંસ્કારો, અને સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા સહિત, સત્પદ્મની
 પડપણા, જેમ છે તેમ કહેવાય છે તે નિઃશંકપણે સમજો. અહીંથી
 હવે બીજું ફરે તેમ નથી. ત્રણેકાળના જ્ઞાનીને જે કહેવું છે તેજ
 પરમાર્થની પડપણા છે. સામાન્યબુદ્ધિથી ન સમજાય તો મધ્યસ્થ-
 પણે વિચાર કરજો, ના ન પાડશો. સાક્ષી જોઈએ તો તે આત્મામાં
 છે. અનંતશક્તિ દરેક સમયે સંપૂર્ણ ભરી પડી છે. શ્રી અમૃતચંદ્રા-
 ચાર્ય કહે છે કે, ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા જ તારી રક્ષા કરશે, મારે
 તેને દેખ, એ વિના બીજું કોઈ સહાયક નથી. પોતાની તૈયારી જેવી
 હોય તેવું નિમિત્ત હોય. પણ આ બધી વાતો સંપ્રદાયના આશ્રહ-
 વાળાને નહિ બેસે. જેને નિમિત્તથી (નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિથી) વાત બેઠી
 હોય તેને એમ લાગે કે આ તે શું વાત કરે છે? આવું માનશું તો
 લોકો ગાંડા કહેશે પણ હા, વાત સાચી, સંસારના ગાંડા ખરા. કારણકે
 અત્રે સંસારના ભવભ્રમણના નાશની વાત છે. મોક્ષમાર્ગમાં તો ઉપા-
 ધિના અભાવ થાય, વીતરાગદ્વેશ પ્રગટ થાય; વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગ-
 વાન તીર્થંકર પ્રભુના પંથમાં ત્રિકાળ એકજ ન્યાય હોય. વર્તમાનમાં
 પંથમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મુનિધર્મ નિર્ઘંથ નગ્નદેશમાંજ પ્રવર્તે છે.
 લાખો સંત મુનિયોનાં ટાળાં મહાવૈરાગ્યવંત વીતરાગદ્વેશ સાધે છે.
 ધન્ય તે ઉત્કૃષ્ટ ધર્મકાળ, એ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર, સાક્ષાત્ શ્રી તીર્થંકર
 ભગવાન, એ મહિમાની શી વાત? ત્યાં સદાય નિર્ઘંથમાર્ગ છે.
 ત્રણેકાળ એકજ પ્રકારનો નગ્નવેશ અને પડપણા છે, નિર્ઘંથધર્મ
 જયવંત વર્તે છે. એ વાત અનેકવાર કહી છે. જ્યાં સાચો પંથ હોય
 ત્યાં એકજ મત હોય. એટલે શ્રીમદ્ કહ્યું છે કે ગચ્છમતની કદપના
 છાડીને આત્મામાં આવો, એટલે તદ્દન નિષ્પરિશ્રદ્ધ વીતરાગનો ધર્મ
 અને વેશ શું હોઈ શકે તે પોતાની મેળે સમજાશે. તે વેશ લિંગાદિ
 વ્યવહાર છે. તેનાથી મોક્ષ નથી, પણ આત્મામાં મોક્ષ અવસ્થા છે
 તેજ પ્રગટે છે, અને તેથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ ગાથામાં નિશ્ચય વ્યવહારની સમિતિ છે. ગન્ધર્વમની કલ્પના તે કંઈ સદ્વહેવાર નથી. દેહાધ્યાસ વર્તે, વિષય ક્યાયનો ઘટાડો નહિ, અંતર વૈરાગ્ય નહિ અને નિશ્ચય ક્ષયન સાંભળીને સ્વચ્છંદમાં પ્રવર્તે તે નિશ્ચય નથી, સાગ્ભૂત નથી. પણ અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ વીતંગ ભગવતોએ કહેલો આત્મધર્મ તેજ ત્રિકાળ જયવંત છે. ૧૩૩.

અનંતજ્ઞાનીઓએ પરપેલો ધર્મ જયવંત ■ એમ અહીં કહે છે:-

આગળ જાની ચર્ચ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;

યાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહીં કોય. ૧૩૪.

પરથી ભિન્ન શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ મહા, જ્ઞાન, અને જ્ઞાન-મય આરિવની સ્થિરતા તેજ રત્નત્રયમય મોક્ષમાર્ગ છે. ત્રણેકાળમાં બધા જ્ઞાનીઓ એકજ પ્રકારે મોક્ષમાર્ગ કહે છે, અંતરંગ પરમાર્થ સ્વરૂપ અને તેના સાધનમાં કોઈ બીજો પ્રકાર હોય નહિ. શિષ્યની યોગ્યતા જે પ્રકારની હોય તે એકને જ્ઞાની વાત કહે. વૈરાગ્યની જરૂર કેબાય ત્યાં ત્યાગ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ મુખ્ય કહે, નિમિત્ત ઉપર વજન આપીને કેવળ વ્યવહારમાં અટકતો હોય તેને નિશ્ચય પરમાર્થ સમજાવે. એ બધું કહેવાનો આશય પરમાર્થ એકજ હોય; પણ માર્ગભેદ ન હોય. કોઈ જીવને અમુક પક્ષનો આશ્રય હોય તો પ્રથમ તેને તે પરમાર્થ તત્ત્વ સમજવાનું કહે. પણ એકદમ તેનો નિષેધ ન કરે. વળી કોઈ એકાન્ત નિશ્ચયાભાસમાં સ્વચ્છંદમાં ખડો હોય તેને પુરુષાર્થ કરવાનો વ્યવહાર બતાવે, કોઈ એકાન્ત વહેવારમાં પુણ્ય કરણી કરીને ધર્મ માનતો હોય તેને કહે કે, “દૃષ્ટિ સહિત જ્ઞાનનો જ પુરુષાર્થ કાર્યકારી છે, બાહ્ય જોગ ક્રિયાકાંડો” મમત્વભાવ છાડવીને સ્વરૂપને સમજવાનો ઉપદેશ આપે. આત્મ સાધનમાં, પરમાર્થહેતુમાં, સાધન સાધ્યમાં ફેર હોય નહિ. પરમાર્થભૂત વ્યવહારમાં ક્યાંય મતભેદ ન હોય. પરમાર્થ સૌનો માર્ગ=(આત્મધર્મ) એકજ છે. એટલે જે પરમાર્થમાર્ગ પામે તેને એકજ જાતનો વ્યવહાર હોય. તેની ભૂમિકાની યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવહાર હોય એવો કદરતી ક્રમ

છે. કોઈવાર સદ્ગુરુનો વિનય ભક્તિ ઉપર બહુ વજન હોય, અને કહે કે સંત ચરણ આશ્રય વિના આત્માને ગુણ ન થાય, માટે ગુરુની સેવા કરવી. વળી એમ પણ કહેવાય કે કોઈના આશીર્વાદથી કલ્યાણ ન થાય, દેવ, ગુરુ તો પર છે, શાસ્ત્ર પાનાં જડ છે માટે પરાશ્રય-પાણું છોડ. આત્માનું સાધન-પુરૂષાર્થ આત્મામાં જ છે, આત્માથી ભિન્ન નથી, પરનું ગ્રહણત્યાગ આત્મામાં નથી તે નિશ્ચય. વસ્તુસ્વરૂપના સ્વભાવનું વર્ણન જેમ છે તેમજ કહેવાય; પણ એ જાતનો સ્વાનુભવ ન લાવે અને પુરૂષાર્થ ન કરે, તેને શ્રી ગુરુ હિતબુદ્ધિથી વ્યવહારનો ઉપદેશ કહે, અને સમજાવે કે, અકષાયદૃષ્ટિએ તીવ્રકષાય ગ્રાળીને પુરૂષાર્થ કર. રાગ દળતાં અશુભ નિમિત્તનો ત્યાગ થયા વિના રહે નહિ, માટે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, વિવેક સત્સમાગમની જરૂરીઆત છે, તેમ જણાવે. માટે ‘સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા નિમિત્ત કારણમાંય.’ એમ કહ્યું છે. સદ્ગુરુ સમાગમ બહુ ઉપકારી છે, એમ નિમિત્ત ઉપર પણ વજન હોય. માટે જે જેમ છે તેમ વિવેકથી સમજવું જોઈએ.

જિનદશા=શુભ અશુભ રાગ ઈચ્છા રહિત વીતરાગ સ્વભાવનું આચરણ, તેજ અંતરંગ પરમાર્થમાં મૂળ કારણ છે; અને તે અંતર અનુદાનવડેજ પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષદશા પ્રગટ થાય છે. ૧૩૪.

હવે મુમુક્ષુનું ઉપાદાન અને તેને નિમિત્ત કેણું હોય તે કહે છે:-

સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાંય. ૧૩૫.

“જે સમજે” તેમાં દર્શનમોહનો નાશ આવે છે. “તે થાય” તેમાં ચારિત્રમોહનો ક્ષય તથા સર્વ કર્મનો નાશ કહ્યો છે. જેમ સોનું એકજ જાતનું છે, પણ લાલ, પીળાં લીલાં આદિ રંગવાળાં કપડાં ઉપર મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ વગેરેના ચિત્રો તેના ઉપર લપેટી લીધાં હોય, તેને આ મનુષ્યના આકારવાળું સોનું, દેવના આકારવાળું સોનું, પશુ પક્ષીનાં આકારવાળું સોનું એમ ઉપચારથી કહેવાય. પણ અંદર સોનું સળંગ જુઓ તો એકજ જાતનું છે, તેમાં ફેર નથી. તેમ આ સંસારમાં મનુષ્ય, દેવ, નારકી, તીર્થંચ આદિ ચારગતિ કર્મના સંયોગ

મગીરના આમાન ઉપરથી ઉપચાર મહેવાય કે આ મનુષ્યનો જીવ, આ
 દેવનો જીવ આ નારકીનો જીવ, આ તીર્થંચરનો જીવ, પણ ખરીરીતે
 (નિશ્ચયે) જીવ જાતિ અપેક્ષાએ તમામ સમાન છે દેહ દીક દેકે આત્મા
 સ્વતંત્ર છે, આત્માનો દેહ અરૂપી જ્ઞાનઘન છે શક્તિરૂપે મુખા જીવો
 સિદ્ધ પરમા મા સમાન ॥ જો આ દેહમા રહેના આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ ન
 હોય તો તે મુક્ત (સિદ્ધ) થાય નહિ જે ન હોય તે નવું ન થાય
 તે સિદ્ધાન્ત છે મારે શક્તિપણે પૂર્ણ પરમાત્મા જેવું દરેક જીવનું
 મામરું ॥

‘જે સમજે તે થાય શુદ્ધતા જાળ, માને, અનુભવે અને તે
 જાતના પુરુષાર્થ કંઈ તો જન્ય શુદ્ધતા પ્રગટ થાય અભવી જીવો પણ
 શક્તિપણે સિદ્ધ મમાન ॥ છતાં તેમા સદાય હીનતા એ પ્રગટની છે
 કે, તેને આત્મવર્મ ન પ્રગટે મોક્ષ ન થાય છતાં દરેક આ માનો
 વાસ્તવિક સ્વભાવ પૂર્ણ શુદ્ધ અસંખ્યાન પ્રદેશી કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ
 આનંદઘન છે ચેતનઘન છે, અવિનાશી આનંદમૂર્તિ ॥ છે તે સદાય
 ॥ તે સ્વાધીન પુરુષાર્થથી પ્રગટ થાય છે “આત્મ પરનાતમ નિરે
 શક્તિ વ્યક્તિ મુક્તિએ, નહિતર ઉભય સમાન છે, કેર નિશ્ચય તર
 ખેદ” સ્વભાવમા કંઈ ફેર દેખાતો હોય તો રાગ, દ્વેષ, મોહ અને
 ક્રોધ પાપની પ્રકૃતિના કાળે છે આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવે, શક્તિએ
 લક્ષણે સમાન છે સંખ્યાએ જુદા સ્વતંત્ર છે અભવી જીવનું દશાત્મ-
 મુવર્ણપાપાણમા જે જાત આવે છે કનકપાપાણ અને અંધપાપાણ
 તેમા અંધપાપાણમા મુનર્હરણ એવી દ્રઢ લેખાયેલી ॥ કે, તેમા ગમે
 તેવો અગ્નિ આદિનો પ્રયોગ કરનામા આવે છતાં શુદ્ધ મુવર્ણ જુદું
 ન પડે, તેની રાખ થઈ જાય અંધપાપાણમાથી મોટું જુદું પાપા
 માગે તોપણ જુદું પડે નહિ, છતાં તેમા મુવર્ણપણ છે, તેમ અભવી
 આત્મામા મોક્ષસ્વભાવ સિદ્ધાન્ત છે પણ એ અંધપાપાણવત્ અપ્રગ
 છે, તેનો આત્મવર્મ મ્હી પ્રગટે નહિ આત્મામા અને પરમા મામા
 જાતિ સ્વભાવે ફેર નથી, એમની અવસ્થા સિદ્ધ સમાન ખીલે છે
 ત્યાર એકની શુદ્ધ અવસ્થા ન ખીને મારે એક જાત જીવ્ય અને
 એક જાત અભવ્ય એ વાત ઘણા ન્યાયથી મુક્તિ આગમ પ્રમાણથી

ત્રિકાળ સિદ્ધ થયેલી છે. અભયી જીવને રાગદ્વેષ અને શુભા-
 શુભ પરિણામમાં એકત્વબુદ્ધિની ગાંઠ છોડવાનું વીર્ય ઉપડતું નથી.
 જેમ કોરડું મગ, ચડે નહિ વંધ્યાને પુત્ર ન થાય. એ જાતના જડના
 પરમાણુનું પરિણમન છે. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય, તેનાથી સિદ્ધાંત
 સમજી લેવો. વળી કુદરતી ક્રમ એવો જ છે કે એ વસ્તુ પ્રતિપક્ષી
 ત્રિકાળ છે. સંસાર અને મોક્ષ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, ભવ્ય અને અભવ્ય,
 જડ અને ચેતન, મુખ્ય અને દુઃખ વગેરે પ્રત્યક્ષ જણાય છે. વળી
 લાયક પ્રાણીને પુરૂષાર્થ ઉપાડવા માટે, બોધ લેવા માટે આ અભયી
 જીવોની જાત એક નિમિત્ત છે. તેની વાત સાંભળતાં તેને પોતાનામાં
 હીનતા ન દેખાય. બેહુદ સ્વભાવ સન્મુખ થઈ પુરૂષાર્થ ઉપાડે કે હું
 પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાયક છું, એ ભાનદ્વારા રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપમાં અટકે નહિ,
 મુંઝાય નહિ. જગતમાં અતિ અદ્ય સંન્યામાં અભવ્ય જીવો છે. જે
 લાયક (ભવ્ય) છે તે આવું સાંભળે છતાં પોતાને તેની શંકા ન આવે,
 પણ પોતામાંથી પુરૂષાર્થ ઉપાડીને હું સિદ્ધ, મુક્ત થઈ જાઉં એવો
 ઉત્સાહ આવે. પોતાનું બેહુદ સામર્થ્ય સમજે એટલે સળંગ જ્ઞાનમાં
 ક્યાંય અટકે નહિ, અને પૂર્ણતાના લક્ષે પુરૂષાર્થ ઉપાડે; એમ નિઃસં-
 દેહ તત્ત્વ ચેતન્યના જ્ઞાનની બલીહારી છે. સાચું સમજનારને માટે
 કેટલો અવકાશ છે તેનો આ ન્યાય છે. સિદ્ધના જ્ઞાનમાં અભવ્ય
 જાતના જીવો અદ્ય છે, તે સાચી વાત છે, તેમ જાણીને પોતે રાગ-
 દ્વેષમાં ન અટકતો શીઘ્રજ યથાર્થ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં ટકતો પુરૂ-
 ષાર્થ કરે છે. સર્વજ્ઞ-પ્રભુ એમ કહે કે આ ભવ્ય જીવ છે, સામે લાયક
 જીવ “હાહી ભવ્યતા મોટું માન” દ્રવ્ય નિર્લેષે (સત્ સન્મુખ થઈ)
 સ્વીકાર કરે અને કહે કે હા ? હું પરમાત્મા જેવડાજ છું. એમ ધારણા
 વિના સહજ અંદરમાંથી હકાર લાવે કે હું સિદ્ધ છું. વચ્ચેનો કાળ
 કાઢી નાખો તો કર્મોપાધિ છેજ નહિ. આત્માના અચિંત્ય પુરૂષાર્થની
 આ મહિમા છે. આત્મા અકારણીય તત્ત્વ છે, સ્વયં સ્વાધીન છે, છતાં
 તે નિમિત્તનો ઉપકાર સમજે છે. જે પોતાની પાત્રતા સમજે, મળવે
 તે જ સિદ્ધ પરમાત્મા થાય. તેથી કહું કે ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ
 જે સમજે તે થાય,’ “સિદ્ધ સમ” શક્તિ, વ્યક્તિના ન્યાય અનેક
 પ્રકાર છે. એક તો પોતામાં પાત્રતા (તૈયારી) વડે સત્પુરૂષનો યોગ

મેળવે અને સર્વજ્ઞ પરમાત્માની શ્રદ્ધા કરી અપૂર્વ—વિશેષતાસવરે પ્રત્યક્ષ આત્મસાક્ષી પામે. બીજી વાત—વળી કેઈ સર્વજ્ઞના મુખમાંથી તે બધું છે. એમ સાંભળી પોતે ભાવથી ઉછળીને અંદરથી હકાર લાવે કે હા આમ જ છે. “છ” ની હા આવી તે પુરૂષાર્થ ઉપાડતો સ્વભાવ સન્મુખ ચાલ્યો આવે છે. તે ધર્માત્મા હ્રદયસ્થ જીવ હોવા છતાં ભાવી નયે સિદ્ધ છે, કારણકે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાંથી વ્યક્તોક્તિ નીકળી ગયો છે.

ત્રીજી વાત—કેવળજ્ઞાનીએ કહ્યું કે આ જીવ બે ભવે મોક્ષ જવાનો છે, તે પણ ભાવી નયથી સિદ્ધ જ છે. તે સાંભળનાર ભાવથી ઉછળીને વર્તમાનમાં જ હું પૂર્ણ છું એ લક્ષે પોતામાં સ્થિર થઈ શુદ્ધ પર્યાય ઉઘાડીને યથાર્થ નિર્ણય લાવે કે હું ત્રિકાળ આવો જ છું. એમ ઘણા ન્યાય છે તેથી કહ્યું કે ‘જે સમજે તે ધાય’ આ સર્વવ્યાપક સૂત્રું છે. જે લાયક હોય તે સમજે. સમજે એટલે શુદ્ધ પર્યાયને ઉઘાડે (પૂર્ણતાને લક્ષે સાધક સ્વભાવ પ્રગટ કરે) દ્રવ્ય સ્વભાવ નિત્ય શુદ્ધ છે, તેમાં શુદ્ધ સિદ્ધ અવસ્થા શક્તિરૂપે અનાદિની છે, નવી નથી. સિદ્ધ સમાન તે સદૃજ શક્તિ છે, એ રીતે પ્રગટ જાણે અને ઉપાય સમજે તેને પ્રગટ ધાય છે. “તે ધાય” તેમાં ઉપાદાનનું સામર્થ્ય કહ્યું, તેમાં નિમિત્ત કારણ સદ્ગુરુની આજ્ઞા છે. સદ્ગુરુએ કહેલ વીતરાગદશાનો વિચાર કર્યો તે ચારિત્ર, તે જ્ઞાનબળનો પુરૂષાર્થ છે. એમ બે કારણો કહ્યાં. એક મૂળ કારણ અને બીજું સદ્ગુરુની અદ્વિરંજ કારણ. તે અખંડ સત્ સાધન એટલે સદ્ગુરુ, સત્દેવ, સત્શાસ્ત્ર તે નિમિત્ત સાધન ત્રણ ત્રણ છે કયાં કે સાચી દષ્ટિ સહિત પુરૂષાર્થ હોય ત્યારે. જેમ કે મૂળ કારણ એટલે તેની સદૃજ ઉપાદાન શક્તિ છે, તેના પોતાને આધારે આવો બનવાની તેમાં સ્વભાવિક શક્તિ છે. તે યોગ્યતા થયે સ્વયં ભાવારૂપે પરિણમે છે. ધાણીનો ભાગ બળી જાય છે. એમ સિદ્ધ થવાનું મૂળ કારણ તો જીવ દ્રવ્ય સ્વયં છે. તેનું કારણ સ્વતંત્ર શક્તિરૂપે છે, સિદ્ધપદરૂપે પર્યાય છે. તેનું વ્યક્ત કરવું તે કાર્ય પોતાના આધારે છે. તેની યોગ્યતાનો પુરૂષાર્થ જીવે કયો એટલે જ જાતનો વ્યવહાર અને સત્સમાગમ આદિ નિમિત્ત હાજર હોયજ હોય. આ ગાથામાં

ઘણા ન્યાય છે. તેમાં એમ પણ આવ્યું કે:-અનંત જીવો છે, એક નથી. બધા જીવોમાં સ્વાધીનપણે બેહદ સામર્થ્ય છે. વળી બધામાં સરખી શક્તિ છે. સમજનાર ભવ્ય કહ્યા, નહિ સમજનાર અભવ્ય પણ કહ્યા, સદ્ગુરુ કહ્યા, મોક્ષમાર્ગ કહ્યો. જિનઆજ્ઞા વીતરાગદશાનો વિચાર ચારિત્ર કહ્યું. એમ ઘણા ન્યાય સમાય છે; છતાં ઘણું કહેવાનું રહી જાય છે. જે વખતે વાણિના યોગ તથા બધા જીવોના પુણ્ય, જે પ્રકારે હોય તેવો વાણિનો યોગ હોય. હવે વિહાર કરવાનું નજીકમાં હોવાથી ટુંકામાં કહેવું પડે છે. આ બધા ન્યાયો ઉપર ઘણા ઘણા વિચાર કરજો મોક્ષનોમાર્ગ જે અત્રે ઘણા દિવસથી કહેવાય છે તે જ સનાતન નિર્ગ્રંથમાર્ગ છે. એ ત્રણેકાળે એકજ માર્ગ છે. નિશ્ચય વ્યવહારની સંધિવાળો તે માર્ગ છે. બધી બાબતના સરખા ન્યાયના પડખા જે મેળવી લે તેને સાચું સમજાય છે, અને તે સમજવાની શક્તિ બાળગોપાળ બધા જીવોમાં છે. સંસાર પણ અનંતકાળ રહેશે. માટે સાચું તત્ત્વ નહિ સમજનારા જીવો પણ છે. દરેક આત્મામાં બેહદ અનંત શક્તિ સ્વાધીન છે. પણ જ્યારે તે જેટલી પ્રગટ કરવા માગે ત્યારે તેટલી પ્રગટ થાય છે. પુરૂષાર્થ અને પાત્રતા તૈયાર થયે નિમિત્ત પણ હાજર હોય છે તેનો વિવેક અને વિચાર કરનારા પણ હોય છે. અનંત જીવ સંસારથી મુક્ત સિદ્ધ પરમાત્માપણે સ્વતંત્ર છે અને અનંત જીવ સિદ્ધ થશે. સમ્યકશ્રદ્ધા, જ્ઞાન, સત્સમાગમ, સંયમોદિ મોક્ષ-માર્ગ વર્તમાનમાં પણ છે, એમ ઘણા ન્યાય આ ગાથામાં મનન કરવા જેવા છે. પોતાથી બધું સમજવું પડશે, જાતે પ્રયત્ન કરે તોજ ગુણ થાય. માટે નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિ રહિત દેહોદિ પરભાવોનો પક્ષ અને લક્ષ તજી પુરૂષાર્થ સહિત સાધક જીવ આત્મધર્મમાં વર્તે છે. અને તેવોજ નિશ્ચય અને આશ્રય સાચો માર્ગ છે, છે તે ત્રિકાળ છે. આ ગાથા બહુ ગંભીર છે આ ગાથામાં પણ આખી આત્મસિદ્ધિનો સાર-છએ પદ સમાઈ જાય છે. ૧૩૫.

ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;

પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬.

જીવો! યથારથાને જેમ જોઈએ તેમ કમળદ્વ ગાથાની રચના

૨૩ ગી ૨૩ ગુરુ આજ્ઞા આદિ આત્મ સાવનના નિમિત્ત મન્ત્ર છે
 ૧૭૬૧, ગુરુ, વર્મની ભક્તિ, મનુવર્મગામ્રની ભક્તિ આદિ ૬૯
 નિમિત્તમા બુદ્ધિમાન થતુ, તે પોતાનુ બુદ્ધિમાન છે ૧૭૬૨ માને એ
 ભગ સહેજે થયા વિના રહે નહિ પૂર્વ વીતરાગ ન થાય ત્યા
 ગી બુદ્ધિમાન થયા વિના રહે નહિ એ શુભ નિઃસ્વ પાછા અપ-
 ૧ ૨૩૩૫ની આગમનાનો પુરુષાર્થ વર્તે છે મુનિ ગણ રો જે ચા-
 નના રહી છે તે ૫૧ ગુરુ ભક્તિ રહે છે, એવી સાધ ની મહિમા
 વર્તમાનમા મહાનિદેહકેશવમા શ્રી સીમવગ્ર ૨૩૩૫ી પરમા મા
 ૧૭૬૩ ભગવાન મિરાજે છે, ત્યા ગણ ૧૭૬૧, સ્તોત્રના નાયક તીર્થ
 દેવના ૧૭૬૪ ૨૩૩૫ તે પણ ભક્તિ નિનદ સહિત મર્વણ પ્રભુનો આ
 ૨૩૩૫ માન હે છે, ૧૭૬૫ તેમા પોતાનો (સત્નો) પગમાર્થરૂપ મહિમા
 પોતાને ધ્યેયુ જ્ઞાન અનતમે ભાગે છે વીર્થ પણ અનતમે ભાગે
 દેવગણની ભગવાન મરતા પોતામા જ્ઞાન, દર્શન, મુખ સ્થિરતાનો
 ૧૭૬૬ અનતમે ભાગ છે તે ગણ ૧૭૬૧ મહાન યોગમગના ૨૩૩૫
 મહાધુન્યવત છે એના ગણ ૧૭૬૨ દ્વાદશાગમુતર, ચરમ શરીરી હોના
 ૧૭૬૩ મુગ્ધુ મહામાન રહે છે તે તીર્થર ભગવાનના વચ્ચર છે
 ૧૭૬૪ સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થર પ્રભુ ૧૭૬૫ના નાયક નહેવાય ૨૩૩૫
 ૧૭૬૫ મનર ચારિત્ર - ૧૭૬૬ ઉત્તમ અને ચાગગતિનો અત ૧૭૬૭
 નાયક, ૧૭૬૮ વર્તી તીર્થર ભગવાન છે તેમનાથી નીચલી પદ
 ૧૭૬૯ સતોત્રા નાય ગણ ૧૭૬૧, સર્વજ્ઞ ભગવાનનુ અને તેમની
 ૧૭૭૦ બુદ્ધિમાન હે છે, કે અરુ? કન્ય પ્રભુ? “અપુ વયલા”
 ૧૭૭૧ ની વાણી અપૂર્વ ૨૩૩૫ પોતાને ચર જ્ઞાન પ્રગટ્યા છે છતા હજી
 ૧૭૭૨ તતા છે, તેથી પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડીને જ્ઞાતા જ્ઞેય, જ્ઞાન એકાગર
 ૧૭૭૩ થઈ નિર્વિઘ્ન આનંદ અનુભવે છે સ્થિરતા છુટી જતા ભક્તિ
 ૧૭૭૪, અનહા રહે છે, તો પછી જે જીવોને અગમાત્ર ગુણ પ્રગટ નથી
 ૧૭૭૫ નામ લાગે (ભાવ નહિ), કોઈ ધ્યન માન ધારી રાખે
 ૧૭૭૬ સત્ સાવન સાચા નિમિત્તનુ બુદ્ધિમાન આદર ન હે તે ભગમા
 ૧૭૭૭ પણ જે અતરની ધ્યાર્થ અહા જ્ઞાનનો ભાવ લે તો ૨૩૩૫
 ૧૭૭૮ વીતરાગ દેવ, અને સત્ શાસ્ત્રાદિ નિમિત્તનો ઉપદેશ માને જ
 ૧૭૭૯ સાવનનુ બુદ્ધિમાન વિનયપૂર્વક રહે છે, જેટલે અરે શુદ્ધભાવ

ઉદ્ધર્યા તેટલે અંશે નિમિત્તનું અવલંબન ઝૂટી જાય છે. અને ત્યાં નીચેનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે:—“ઉપાદાનનો ભાવ લઈ એજે તજે નિમિત્ત, પામે તે સિદ્ધત્વને ન રહે સંસારમાં સ્થિત” પણ જ્યાંલગી સ્વભાવમાં સ્થિર થયો નથી ત્યાંલગી નિર્માનપણે નિમિત્તનો ઉપકાર સ્વીકારે છે, ભક્તિ સ્વાધ્યાય વગેરે કરે છે. પણ કોઈ પુરુષાર્થ કર્યા વિના હું સિદ્ધ પરમાત્મા છું, એવું નામ લઈને સાચા નિમિત્તનો અનાદર કરે, સ્વચ્છંદ માને, કે એ બધાં પર છે તેનાથી મને પ્રયોજન નથી, તે સત્ સાધનને દૂર કરે છે, તેથી તે પોતાના સ્વરૂપની અ-શાતતા કરે છે. નિમિત્ત હોય છે પણ નિમિત્તને આશ્રિત ઉપાદાન નથી, એમ હોવા છતાં, જાણવા છતાં સમझીતિ ધર્માત્મા તેનો વિવેક સમજે છે; અને સમજીને તેનું બહુમાન કરે છે, કારણકે તે ઉપકારી છે. ઉપાદાન પોતે સ્વાધીન છે; છતાં ગુણી ગુણવંત નિમિત્તનો સ્વીકાર કરે છે. ઉપાદાનનો અર્થ:—ઉપ=સમીપ, આદાન=બહુવું. જે સમીપ કારણથી કાર્યને બ્રહ્માય તે ઉપાદાન છે. ગુણુ પ્રગટયો તેમાં નિમિત્તનું બહુમાન આવ્યા વિના ન રહે. નિમિત્ત કાંઈ ણીજ દ્રવ્યનો ગુણુ પ્રગ-યાવી દે નહિ. જે એમ હોય તો જ્ઞાની પાસે બધા જીવો ધર્મ પામી જાય, પણ તેમ થતું નથી. જ્યારે સત્ની સમજણ અને સમજણનું કાર્ય આવે ત્યારે સદ્ગુરુ નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે. મુમુક્ષુ પોતાના ઉપાદાનને જાગૃત કરીને ઉપકાર સ્વીકારે ત્યારે નિમિત્ત કહેવાય છે. જેમ માટીમાં ઘડો થવાની મૂળશક્તિ અને યોગ્યતા છે, પણ કુંભાર તે ઘડાનું નિમિત્ત કારણ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે માટીપણું પલટીને ઘડાપણે જે યોગ્યતા હતી તે પ્રગટી, ત્યારે; તેમ આત્મા નિમિત્તથી જાગે નહિ પણ પોતે જાગારી કરે તો નિમિત્ત હાજર હોય જ. ઉપાદાન શક્તિ સ્વસત્તામાં સ્વાધીન છે. પોતે જ્યારે પ્રગટ થવા માગે ત્યારે નિમિત્ત મળ્યા વિના રહે નહિ, તે ઉપાદાનની મહત્તા છે. આત્મા જે પ્રકારે જેવો થવા માગે—શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ, ત્યારે મૂળ ઉપાદાન શક્તિને નિમિત્ત કારણ મળ્યા વિના રહે નહિ. તેથીજ ચૈતન્યની અનંત શક્તિનું સ્વાધીનપણું જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. જેનામાં પાત્રતા આવી છે, તેને સત્સાધન મળ્યા વિના ન રહે, એવો નિમિત્તનૈમિત્તિક યોગ છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધા થતાં રાગનો અંશ પણ ઉપાદેય નથી એમ તે સમજે

૧ તેને પુખ્તતા ગુણ વિશ્લેષની કાંઈ પણ નથી હતા હજી અગુરુ
 અનરથા ■ તેથી અપ્રાપ્ય દષ્ટિએ કરાય શાળાનાં પુરુષાર્થ દરેક
 હજી પ્રસાર નગ છે તેથી સત્ અને સત્સમાગમનુ બુદ્ધિમાન રહ
 છે સસારનો ગગ ઘણીન સદેવ, ગુરુ, ધર્મ શાસ્ત્રાદિની ભક્તિનો
 ગુણભાર યા ગહે છે હજી વીતગત નથી ત્યાગી પૂર્ણતાના વન
 નિનય નિવેદ આપ્યા વિના ગહે નહિ તે ગીતે સદ્ગુરુ આજ્ઞા સત્
 સમાગમ તથા વીતગત ભક્તિ રનાપ્યાય આદિ આત્મસાધનના નિ
 મિત્ત મારજુ ■ આત્માના ગુણ-જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન મારજુ છે
 એમ શાસ્ત્રમા જુ છે તેથી નામ માત્ર ઉપાદાન વાને જે માર્ગ ત
 નિમિત્તને સદ્ગુરુઆજ્ઞા (જિન-ગા) તજશે તે પરમાર્થને —સિદ્ધ
 પલાને નહિ પામ અને જ્ઞાતિમા (મદેહમા) નર્મશે રનરૂપમા
 પ્રમાદ (અનુસાદુ) ગમ્પરાથી સાચા નિમિત્ત માર્યા હતા કલ્યાણ
 નહિ થાય માટે સાચા નિમિત્તને જાણીને નિવે સહિત પુરુષાર્થમા
 વર્તનાથી જ મદ્યાણુ છે, એમ જાણુ તય અને તેવ-ગુરુઓ તનમા
 તેવ હ પણ ગાંઠિયે છે તેનો પ્રયોગ થયે પ્રગટે છે તેમ દરેક આ
 ત્મામા ગાંઠિયે પૂર્ણ સિદ્ધત છે, પણ તે યથાર્થ મદ્દા જ્ઞાન અને
 જ્ઞાનના પુરુષાર્થની રિધરતા કરવાથી પ્રગટ થાય છે જેમ તનને
 એમને એમ અગ્નિ ઉપર તાવગામા નાખો તો બળી જાય, પુરી તણ
 વામા કામ ન આવે તેમ પુરુષાર્થ નિના ગુણ પ્રગટયા વિના હું સિદ્ધ
 જુ એમ કલ્પના કરવાથી હિત નહિ થાય, પણ અહિત થશે માટે
 જેને હિત કરજુ હાય તેણે ગુણનો આદર કરવો દેવ, ગુરુ, ધર્મનો
 નિનય અને સદ્ગુરુનો સમાગમ દર તો પોતાની પાત્રતાવડે અવશ્ય તે
 બધા નિમિત્તો ઉપમરી કહેવાય અને સત્ની સમજાવડે ગુણ પ્રગટે
 જેને ગુણ પ્રગટે તેને સત્ દેવગુરુ ધર્મ, સદ્ગુરુ સત્શાસ્ત્ર વાંચે
 બુદ્ધિમાન આપ્યા વિના રહે નહિ માટે જે માર્ગ ■ સાધન અને તેના
 નિમિત્તોનો નકાર કરે ■ કે એ તો પર ■ તો તે સત્સાધનને નહિ
 પામે અને અસત્ કલ્પનામા જ્ઞાતિમા સતોષ માની બંધમા અટ
 કશે મત્ થદા તથા સત્સાધનના પ્રેમ વિના તેને શકા સદેહ રજશે
 નહિ ગુરુતા સદ્ગુરુ પ્રગટાવી દશે કે મારાથી થશે, મારામા ગુણ
 હશે કે નહિ હોય એમ સદેહ રહેતા સાચા નિષ્કાંચ થઈ શકશે

નહિ. અને સાચા નિર્ણય વિના નિઃસંદેહ પુરુષાર્થ ક્યાંથી કરશે ?
 પોતાનો પુરુષાર્થ ઉઘડયા વિના તેને સાચો ઉત્સાહ આવે નહિ. તેથી
 “ભોક્ષમાર્ગ પામે નહિ, મટે નઃઅંતર રોગ.” શાસ્ત્ર વાંચન શ્રવણ
 પણ ઉત્સાહથી કરશે નહિ. એકવાર સાંભળ્યું કે અમારે ખસ છે એમ
 તે માનશે. જ્યાં થોડાથી ખસ માન્યું ત્યાં પોતાના જ્ઞાનને મર્યાદાવાળું
 માન્યું; વગેરે ઘણા પ્રકારની ભૂલો તેને પરમાર્થમાં આડે આવશે.
 શાસ્ત્ર વાંચન, ઉપદેશ ભક્તિ શ્રવણમાં કંટાળો, અને અનંતકાળથી
 સંસારના કામ કર્યાં તેમાં કંટાળો નથી, ભવનો ભય નથી, રોટલા
 ખાતાં ખાતાં કંટાળો આવતો નથી, તેને સાચા નિમિત્ત પ્રત્યે ઉત્સાહ
 નથી કારણકે સંસારનો પ્રેમ છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા અધુરી દશામાં છે
 ત્યાંસગી તેને યદુ આવશ્યક ક્રિયા અકપાયપણાના લક્ષે રહે છે. સત્
 સાધન ઈષ્ટ નિમિત્તોનું બહુમાન આવે છે. જ્યાં સત્નો તથા તેને દેખા-
 ડનાર સાધનો (ઈષ્ટ નિમિત્તો)નો આદર છે, ત્યાં તેની સમજણ અને
 વિનય—વિવેક હોય જ હોય. આ નિમિત્તાધીનપણું નથી, પણ એ તો
 નિમિત્તનું જ્ઞાન કયું છે, સાધક સ્વભાવની શક્તિનો વિકાસ કર્યો છે.
 એજ લોકોત્તર વિનયની મહત્તા છે. પુરુષાર્થ સાથે જે સદ્ગુરુ આજ્ઞા
 આદિ શુભ વિકલ્પનું આલંબન છે તે આગળ જતાં સહજ છૂટી જાય
 છે, હઠથી નહિ. શ્રીમદેકલું છે કે:—“સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના
 સ્વરૂપ લક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો, તે પણ ક્ષણક્ષણ ઘટતી જતી
 સ્થિતિમાં અંતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જો. અપૂર્વ અવસર એવો
 ક્યારે આવશે.” જેમ જેમ નિરાલંબન સ્વભાવની અંદર સ્થિરતા
 વીતરાગદશા વધતી જાય, તેમ તેમ નિમિત્તનું અવલંબન, જિન-
 આજ્ઞાના વિકલ્પ પણ છૂટી જાય છે. પ્રથમ જે આદરભાવ શુભ વિકલ્પ
 પુરુષાર્થ સાથે હતા તે જ્યાં વિકલ્પ તૂટ્યો ત્યાં નિમિત્તનું જ્ઞાન રહી
 ગયું. અને અપ્રમન સંયમ ભાવમાં ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય એકાકારરૂપ
 શુદ્ધતામાં લીન થઈ જાય છે. એવી દશા જ્યાંસગી નથી ત્યાંસગી
 સદ્ગુરુનો વિનય, જિનઆજ્ઞાનો વિચાર વગેરે શુભ વિકલ્પ રહે છે.
 પણ જ્યાં એ નિમિત્તનો આદર નથી ત્યાં નિજગુણની અશાતના
 વર્તે છે. માટે જેને સાચું હિત કરવું છે તેવા મુમુક્ષુ આત્માઓએ
 પ્રથમ સંસારનો રોગ યાળી રોગની દિશા બદલાવવી જોઈએ. અકપાય

અવરૂપ છે તેમા જ્યાની દૃષ્ટિ સહિત તે ઈષ્ટ નિમિત્તનો વિનય હોય
જ્યાસંગી સસારનો ગંગા હોતો ત્યાસંગી અઘાતી કર્મનો યાગ પણ
એવો હોતો કે વિષય ક્યાયના સયોગે જ હોતા પણ જ્યારે દી
બદલી, આત્મા શુદ્ધ છે, અસંગ છે, તૃપ્તા, મમતા રહિત ॥ એ
વગ થયું ત્યાગ રાગની દિશા સત્ અને સત્સાવનો ભણી, (ક
નિમિત્ત તરફ) ગમે છે, અને બહારના સયોગે પણ પરમાર્થે દેખ
તેનાજ મગે છે પોતે જેવું વસણું કરે તેવોજ પ્રસંગ દેખાય અઘાત
કર્મ પરમાણુની દિશામા આત્માનો પુરુષાર્થ નિમિત્ત ન થાય, પ
ઘાતીકર્મ રાગદ્વેષરૂપ મોહકર્મના ઉદયને પુરુષાર્થથી ઠાળી શકાય
અને થણું કરીને બાહ્યની ક્રિયાનો શુભ ભોગ તેને અનુકૂળ પ
છે દ્રવ્યને સ્નાવીન ઉભું રાખીને આ વાત છે બાહ્યનો યોગ અનુકૂળ
ન હોય તો અંદરમા ભાવથી અનુકૂળતા સમાધાન કરી લે પર
ક્રિયા છતાં આધારે નથી, છતાં જેમ પૂર્વે અજ્ઞાનને સીધે રાગદ્વેષ એ
મેવ્યા કે તેને ઊંચા પુરુષાર્થમા અનુકૂળ બહારના સયોગ નિમિ
થયા એમ દેખાય છે તેમ સત્ના લક્ષે સત્યા પુરુષાર્થમા (સમ
જ્ઞામાં) શુભની શક્તિ વચારના નિમિત્ત અનુકૂળ દેખાય છે નિમિત્ત
સ્વીકાર તો પોતાને કરવાનો છે, નિમિત્ત બગજમગીથી ક્યા કહે છે
તમે રાગ રમે, અથવા વીતરાગ થાય પણ છતાં પોતેજ પોતાને ભૂર્ય
નિમિત્તનો આશ્રય લઈને રાગી દ્વેષી થાય છે; સત્યા પુરુષાર્થ
(જ્ઞાનમા) વતે તો ગમે તે નિમિત્ત તેમા ઉપત્તરી થાય એ
રાગ ઠાળીને નિર્જન થાય. ધર્માત્માના હાથમા રાજેના પાના અ
તેમાથી પોતે કશું મેળવતો નથી, પણ પોતાના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત
બધીતુ પોતાનું જ્ઞાન કંઈ છે જ્ઞાનીને બધા નિમિત્તો ગુણમા ઉપક
થાય રાગની દિશા બદલતા રજકલાની નિશા બદલી એમ જોગાનુજો
બાહ્યના સયોગે ઉપત્તરી ન થાય. એવો સહજ સ્વભાવે નિમિ
ત્તનિમિત્તિક સમય છે પણ હું આમ કહું છું આરે આમ થાય છે, હ
પગ ચલાવું છું આરે ચાલે છે એમ નથી નિમિત્તનેમિત્તિક સ્વયં
સમય ॥ રાગની દિશા બદલતા દેવ, ગુરુ, ધર્મની શક્તિ રા
વાચન, અવળું સ્વાધ્યાય વગેરેના સહજ નિમિત્ત બની રહે છે;
અપેક્ષાએ ધર્માત્માને પરમાણુ અને પ્રારબ્ધ બદલાઈ નય છે બાહ્ય

સંયોગો પણ અતુલ્ય હોય. સ્વાધીન રમત બધી ચૈતન્યમાં જ છે. ભગવાન આત્મા રાગવડે કે જ્ઞાનવડે કાંઈ જડની ક્રિયા કરે એમ કદિ સંભવતું નથી. જ્યાં પુરૂષાર્થ પ્રગટ્યો ત્યાં ઘાતીકર્મ તો પસરી જાય છે. નોકર્મની ક્રિયા પણ ઘણા ભાગે જોગાતુજોગ શુભ જોગમાં હોય છે. છતાં કદાપિ બહારની સરખાઈ ન દેખાય તો અંદરમાં (ભાવમાં) સરખાઈ હોય જ; અને સત્સમાગમ, સત્સાધન, પરમાર્થને પામવાનાં જે સાચાં નિમિત્ત, ગુરુ આજ્ઞા પાલન, સત્ શાસ્ત્રનો વિનય, બહુમાન તથા ગુણભક્તિ હોય જ. જે જીવ પુરૂષાર્થીની હોય છે સત્સાધનને નિષેધે છે. તે સત્થી વિમુખ રહી સ્વચ્છંદમાં રખડે છે તેથી કહ્યું છે કે:—“ પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત. ” પોતાના નિજ ગુણને નહિ પામતો થકો તે ભ્રાંતિમાં વર્તે છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મના સાધનનો આદર છાડી દઈને તે સ્વચ્છંદમાં પ્રવર્તે છે; તે ભ્રમણાને ધુંટશે; અને જે કંઈ વિચારશે તે અજ્ઞાનમાં જ ખતવશે. શાસ્ત્રમાં આત્મા અકારક સ્વાધીન કહ્યો છે, તે દ્રવ્ય સ્વભાવને ઝાળખાવવા માટે છે. એક દ્રવ્ય ધીજ દ્રવ્યને આધીન નથી, તે વાત સાચી જ છે; પણ તેથી જે ઉપકારી નિમિત્તો છે તેનો નિષેધ કરવો એવું કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ? શાસ્ત્રમાં તેનો નિષેધ નથી. માટે સાચા દેવ ગુરુ ધર્મને અવલંબી, આત્માના નિજગુણવડે પોતાના સાચા ઉપાદાનને સન્મુખ કરવું, અને પુરૂષાર્થ રહિત ન થવું, એવો શાસ્ત્રકારનો કહેલો પરમાર્થ છે. પરમાર્થ અને વ્યવહાર જ્યાં જેમ છે ત્યાં તેમ સમજ્યા વિના મોક્ષમાર્ગજ નથી. નિશ્ચય વ્યવહાર, સાધન સાધ્ય, પુરૂષાર્થ અને પરમાર્થ, ઉપાદાન નિમિત્ત તથા ભેદ અભેદ, કારણ કાર્ય જેમ છે તેમ કહી ત્રણકાળના જ્ઞાનની (મોક્ષમાર્ગની) સંધિ ગાથા ૧૩૪ માં મૂકી. ગાથા ૧૩૫ માં શક્તિ અને વ્યક્તિ એટલે દ્રવ્ય અને પર્યાયની સંધિ કહી; આ ગાથામાં ઉપાદાન અને નિમિત્તની સંધિ મૂકી છે. અહીં ૧૩૬ મી ગાથામાં સાચા નિમિત્તનો વિવેક અને વિનય સમજાવ્યો કે સમ્યગ્દૃષ્ટિ ધર્માત્મા હોય તે સાચા દેવ ગુરુનો વિનય ગુરુ આજ્ઞાનું અવલંબન લે છે. શાસ્ત્રમાં કોઈવાર એમ પણ આવે કે પૂર્વે અનંતવાર જ્ઞાની મળ્યા છતાં કદ્યાણ થયું નહિ. એવું સાંભળીને કોઈ એમ એકાંત માને કે અંદરથી ગુરુગમ આવશે માટે

ગુરુ તથા મનુ શાસ્ત્ર આદિની જરૂર નહીં તે બનમર નથી.
 મહા સમર્થ આચાર્યના નેમિચક્ર સિદ્ધાન્ત વક્રવર્તી ગોમરસાર મ્હ
 માં પ્રથમે પૂર્વ કરતા -હે છે કે “ધન્યગુરુ” હે ગુરુ! તમાન પિ
 માન્થી બનનો પાર આવી ગયા તમાન ચરણમગની મેરાધી મા
 બનનો અત દેખાયો છે, તે બધી આપની ચળા મેરાનુ દ્રગ છે ”
 ધાને આચાર્ય હતા, જ્ઞાનમગથી ભરેલા નગન નિર્મથ મુનિ હતા હતા
 મદગુરુ મહામાન કરી મ્હે છે કે —જેમ સાગ દ્રગ પામ્યા તે ગાડુ
 નરણ છે, તેમ જ્ઞાન જ્યનામા જે , મહાતા ગીદારા આવી હોય
 તો તે શ્રી ગુરુનો પ્રતાપ છે પચમ ।ગમા પહુ તે એમનતારી થ
 ગયા અને વર્તમાનમગમા પણ એજ સનાતન જૈન શાસન વર્તે છે
 માટે જેને આત્મમર્મની ડચિ છે, તેણે નિવૃત્તિ લ ને સત્સમ ગમ તથા
 દેન, ગુરુ, ધર્મ અને શાસનની જામિ રવી જ સમારની હોરા
 નગારા લાળી નર્ધે લગના મડપ નાખે છે, મડપને ગણગારીને
 લામી લામી હોરા પૂરી ન્ના મથે છે તો પડી આતો નેકાતર
 નિનય એને મોક્ષની હોરા કરનારા ધર્મતામા, અતગની રૂચિથી દેવ
 ગુરુ ધર્મની ભક્તિ લાખો મગ રકે તે જ હન્ડે ટ માં મ્હે તમે
 નિમિત્તના આશર ાગ બહુ ગોર આપો હા, તો તેમ અર્ધ થતો
 નથી દેન, ગુરુ, ધર્મ એ ત્રણે વીતરાગ રનરૂપ નિર્દોષ જ તેનો
 રનીમા કરનાર તથા તે હા નિમિત્તની અસર લેનાર તો ધર્મતામા
 હોડ રાકે જિનપદ તેજ નિજપદ છે, એના જેણે રક ધીજી જ
 હોડ રાકે ? સરદેન, સદગુરુ, સદ્ધર્મ નિમિત્તપણ છે, અને નિશ્ચયથી
 ઉપાધાન પાતે પણ છે તેનો વિવેક જ્ઞાની સમજે જ પ્રથમ જે વિવેક
 રૂપે, રાગરૂપે, વિનય હોતો તે વિવેક છુટીને નિવેકપણ, નિવેક સહિત
 સગગ જ્ઞાન રાદી ગણુ લોમેતર વિનય (પરમાર્થ) છે વીતરાગને
 રવીકારે તે વીતરાગ થાય પ્રબુનો ભક્ત વચ પરમાત્મા થઈ જાય

“ ઉપાધાનનો જ્ઞાન લઈ એ જે તજે નિમિત્ત,
 પામે તે સિદ્ધાન્તને, ન રહે સસારમા ન્થિત ”

નિમિત્તનો વિવેક છુટી જાય અને રનજ્ઞાનમા નિર્વિવેકપણામા
 સ્થિર થઈ જાય ત્યા શુભ વિકલ્પનો પણ અવકાશ નથી ૧૮૬

જે જ્ઞાનીના માત્ર યત્ને કરે છે તે જ્ઞાનીના (પોતાના) દ્રોહી છે એમ કહે છે—

મુખથી જ્ઞાન કથ્યં અતે, અંતરઃ કૃદ્યો ન મોહઃ

તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

ઉપાસનનું માત્ર નામ લઈ જે દેવગુરુ ધર્મના નિમિત્ત છાટી પુરુષાર્થ સંપ્ત થઈ સ્વપ્નમાં વર્તે છે, તે અવપણ પામીને ભ્રાંતિમાં વર્ત્યા કરે છે. તે જ્ઞાનિ નહિ પામે. તેમ સંસારન પણ નહિ પામે.

ખરી રીતે ગાથા ૧૩૮ તથા ૧૦૮ માં વહેવારથી સમકીર્તિના લક્ષણ કહ્યાં છે. તે લક્ષણો સમ, સંવેગ, નિર્વેગ, અનુકંપા અને આદ્યા એમ બીજાં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે સમ્યક્ષની આજ્ઞા તે આસ્થા એમ આઠીં લીધું છે. અને “ સમભવે જિત સ્વરૂપ. ” એમ કહ્યું છે તે બદલે “ સમ ” કપાયની મંદતા, સમભાવ એમ કહ્યું છે “ સંવેગ ” ને બદલે શુદ્ધાત્મા સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી. અને “ નિર્વેદ ” ને બદલે ભવનો ખેદ એમ કહ્યું છે. સંસારના ભવનો જે વેગ છે તેનો પ્રતિપક્ષી નિર્વેદ વૈરાગ્ય ભાવ છે.

“ અનુકંપા ” = નિર્વૈરબુદ્ધિ.

“ આદ્યા ” = સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મની શ્રદ્ધા.

ઉપર કહેલા ગુણો જેનામાં ન હોય, અને સાચા નિમિત્તનો વિરોધ કરે તે સત્માર્ગથી દૂર છે.

મુખથી નિશ્ચયના વાક્યો કહે કે આત્મા અવસ્થાએ પણ અસંગ મુક્ત શુદ્ધ જ છે, અને અંતરથી પોતાનેજ મોહ છૂટ્યો નથી, પર પદાર્થમાં મુખબુદ્ધિ રહે છે, શુભાશુભ ભાવ, વિષય કપાય, રાગાદિને પોતાના માને છે તેને અંતરમાં ભ્રમણા રળી નથી. તે પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ કરે છે. પુરુષાર્થહીન થઈને સાચા માર્ગથી પ્રતિકૃષ્ણ રહીને, પોતાને જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાની પુરુષોનો દ્રોહ કરે છે; એટલે કે નિશ્ચયથી પોતાનોજ મહા અપરાધ કરે છે.

તાપામાં ફેરવું' મામરું છે તેનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી જ્ઞાનીના દ્રોહ
 કે છે:-જ્ઞાનીના દ્રોહ એટલે પાપાના જ આ-માને અનતો દ્રોહ તે
 કે છે. જેને આ-મજ્ઞાન દશા વર્તે છે તેને ક્રોધનો દ્રોહ આવતો નથી.
 તથા મોક્ષ અભિજ્ઞાના વર્તે છે. મુદાત્મા સિવાય બી-નું કંઈ તેને
 તેડવું નથી. દુઃ, ચક્રી આદિ પુણ્ય પદ તેને નથી જોવામાં આવે તેને
 મુક્ત થ. જાડે એવી ભાવના ભાવે છે, અને મુદ્દેના વિનય, મત્પૂર-
 ની બક્ષિ, અને જિનઆજ્ઞામાં પુરુષાર્થ મદિત વર્તે છે. પણ જેને
 માયા નિમિત્તમાં દોશ નથી તે એમ કહે છે કે અમે અમામ ઉપા-
 દાનથી બધું કરી લેશું. અંતરમાં રિધરતા થયા વિના (નિર્વિકલ્પ
 રીતરાગ થયા વિના) જે આચાર્ય, ગુરુ, ધર્મની બક્ષિ, વિનય,
 આધ્યાય વગેરેના અનાદર કંઈ છે તે પાપી પ્રાણી છે: સ્વયં અપરાધી
 ૩. જિનશાસનનો વેરી છે. શ્રીમદે બધી રીતે જેમ જ તેમ વર્ત-
 માન રહ્યોની મનોદશા જોડે, સ્વચ્છંદ અને પ્રતિજ્ઞા ઘણવાના
 અમોઘ ઉપાય, જે શાસ્ત્રમાં ગુરુ ગંભીરપણે હતા, તેને સાહેલી રીતે
 ગુજરાતી ગાથામાં મુક્યા છે તેથી ઘણા ઘણા ઉપકાર છે. કયાયની
 ઉપશાંતનામાં મમ, સંવેગાદિ પાંચ લક્ષણોને સમાવી દીધાં છે. એ
 પાંચ ગુણો વિના સત્પુરુષનો બોધ પરિણામ પામતો નથી. એકે
 ગાથામાં ઘણા ભાવ બધાં છે કોઈક મધ્યસ્થપણે વિચારે નહિ, કુતર્ક
 કરે, અને સાચું સમજે નહિ તેમાં જ્ઞાનીને શું? પ્રથમ આશ્ચર્ય હતું
 કે “કોમ ક્રિયા જડ ધર્મ રદા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોણ, માને મારગ મો-
 લના, કંઠળા ઉપજે લોહ.” આ બે દોષમાં સ્વચ્છંદ અને પ્રતિજ્ઞા
 સમાઈ જાય છે. તેથી આ બન્ને દોષ લોકો યથાર્થપણે સમજે. અને
 પુરુષાર્થ કરીને ઠાળે, તે માટે શ્રીમદે ગુરુ શિષ્યના સંવાદરૂપે આ
 આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની અપૂર્વ રચના કરી છે. તેનો લાભ મહુ કોઈ
 લે શકે છે. અંતર વિચાર કરવાથી અંદરમાં જેમ જેમ પુરુષાર્થ સ-
 દ્ધિત યથાર્થતા સમજાયે, તેમ તેમ પોતાને વિષે સદ્ગુણ પ્રત્યક્ષ દેખાશે.
 તેમાં ભૂલ નહીં શકાય નહિ. સાચું કારણ સેવવાથી સાચું કાર્ય
 અવશ્ય થાય. આત્મા ન્યાયનો પિંડ અને સાચા જ્ઞાનનો સત્ય છે.
 ચિત્તન્ય આરસીમાં જસય ખુબું રહે તેમ નથી. જેટલો પુરુષાર્થ મોળો
 તેટલું ઉપાદાન અજન્યૂત રહે છે. માટે કેવળ વાતો કરવાથી કે વિકલ્પથી

આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહિ. પુરૂષાર્થ ઉપાડયા વિના કલ્પનાથી પોતાના-
 વિષે જ્ઞાનીપણું જ્ઞાની હેવું તે સ્વચ્છંદ છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગના ધર્મને
 સમજ્યા વિના જ્ઞાની સામે પેઢી માંડીને તે સાચી પેઢી તોડવા માગે
 છે. પોતે જ મોહદશામાં વર્તે છે અને જ્ઞાનીપણું માને છે તે ભવવૃદ્ધિ
 કરે છે; કારણકે જ્ઞાનીને જે રૂપે આત્માનું સ્વરૂપ કહેવું છે તેનાથી
 પોતે પ્રતિકુળતા સાધે છે, અને કહે છે કે હું જાણું છું, શાસ્ત્રમાં જે
 લખ્યું છે તેની મને ખબર છે. આમ મનની ધારણાથી મંદતમાં જ્ઞાની
 થવા માગે છે. તે જીવો અનંતજ્ઞાનીનો દ્રોહ કરે છે, એટલેકે પોતાને
 ઠગે છે. આમ ઘણા પ્રકારે લોકોના દોષ જોઈને નિષ્કારણ કરણથી આ
 આત્મસિદ્ધિ મુમુક્ષુ આત્માઓ માટે શ્રીમદે લખી છે. તે વખતે તો
 ઘણા જીવો સાવ સાધારણ હતા. અનુકર્યાનું લક્ષણ એવું છે કે-કોઈ
 મહા પાપી હોય અથવા કોઈ ગમે તેવો મૂર્ખ હોય છતાં મુમુક્ષુએ
 તે પ્રત્યે નિર્વૈરબુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. પોતે વિચારે કે હું પણ પૂર્વે
 તીવ્ર મોહદશામાં હતો, ત્યારે મોટો અપરાધી અને મૂર્ખ હતો એમ
 વિચારીને બધા પ્રાણી પ્રત્યે સમભાવ રાખે. રાગદ્વેષ ન કરે. હું જ્ઞાન
 છું એવું માન્યું ત્યાં જ્ઞાનની ધીરજ ટકાવવાનું બળ સાથેજ હોય. ૧૩૭.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુ ઘટવિષે, એહ સદાય સુજગ્ય. ૧૩૮.

જેને મોક્ષની અભિલાષા છે તે મુમુક્ષુ આત્મા સદાય સુજગ્ય
 રહે છે. ભાન થયે જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં સદાય જગૃત પુરૂષાર્થ કરે છે; અને
 જે જિજ્ઞાસુ છે તે સતની પ્રાપ્તિ માટે સત્સમાગમ, મનન, ચિંતવન
 કરવામાં સદાય જગૃત રહે છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા કે જિજ્ઞાસુ ગમે તે
 હો બધા મુમુક્ષુ કહી શકાય. તે બધામાં આ બધા ગુણો હોવા જો-
 ઈએ. જેનામાં આ ગુણો નથી તેમાં મુમુક્ષુતા નથી. દયા, શાંતિ,
 અંદરની સમતા, અકપાય કરૂણા અને ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય,
 પ્રથમ ‘ચિત્તમાં’ તે ગુણો કહ્યા હતા અહીં ‘ઘટમાં’ કહ્યું છે.
 બાહ્યથી ત્યાગ વૈરાગ્ય દેખાય એ તો અઘાતી કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય
 છે. અંદરમાં (જ્ઞાનમાં) પુરૂષાર્થ સહિત ત્યાગ વૈરાગ્ય હોય તે ખરો

ત્યાગ વૈરાગ્ય છે. મુમુક્ષુ આત્માને પાપી પ્રત્યે દયા વર્તે છે. કારણ કે તે જીવો બાપીમાં દુર્ગતિમાં નરક નિગોદમાં જશે. તેથી તેનો વચસો કાળ કાઢી નાખે! તો, વર્તમાનમાં જ તેને સ્વયંકર નારકીનાં દુઃખ ભોગવતા જોઈને જ્ઞાનીને તેની અનુકંપા આવે છે. અરે! તારા આત્માનું શું થશે? તારા દુઃખ દેખનારને દયા આવશે. મુમુક્ષુને અંતરમાં દયા હોય, પાપીઓ દેખાય તે પ્રત્યે દ્વેષ ન હોય. અંતરમાં અધીરજ થવી ન જોઈએ. 'સમતા' એટલે અંતરમાં ક્ષોભ ન થવો જોઈએ. અનુકૂળતાનો રાગ અને પ્રતિકૂળતાનો દ્વેષ જ્ઞાનીને અંતરમાં નથી. લક્ષ શાંતિ સ્વસ્થાવનું છે તેની સંભાળ રાખે છે. ક્ષમા એટલે કોઈ અગવડતા દેવા આવે, પાતે નિર્દોષ હોય છતાં કોઈ અપવરો આદિ અશુભ નામ કર્મના ઉદયથી આ દેહનું અપમાન કરે, તેને દુઃખ ન ગણે, તે સર્વ પ્રત્યે ક્ષમા છે જ્ઞાનીને હોય દૃષ્ટિ જ નથી. પાતાના હોય ટાળવા નહિ અને પારકા હોય જોવા એ મહા હોય છે. સત્ય એટલે આત્મા તેને પામવા માટે જેને વ્યવહાર સત્ય પણ ન હોય, તથા સતત્રું વલણ પણ ન હોય તે તદ્દન નિર્દોષ પરમ સત્યની પ્રતીત લક્ષ અને અનુભવ કેમ કરી શકશે? ધર્મના નામે એક જુઠાણું નભાવવા માટે લાખ જુઠાણા ઘણા જીવો ઉલાં કરે છે, અને તે રીતે અનંત અધર્મની પરપરા વધારે છે. પણ જેને અંતરમાં સત્નો આદર છે તેને વ્યવહાર સત્ય, પ્રમાણિકતાનો આદર હોય જ. ત્યાગ એટલે આસક્તિની ઝોછાશ, રાગ દ્વેષ અને કુસંગનો ત્યાગ થતાં પુરુષાર્થ સહિત વૈરાગ્યદશા (સંસારથી ઉદાસીનતા) હોય જ. આ બધા લક્ષણો કારણ છે અને સમ્યગ્દર્શન કર્મ છે. કોઈ કહે કે અમે ઘણું કર્યું, આખો દિવસ અમારે શું કરવું? પણ તે સાચું નથી. મુમુક્ષુના હૃદયમાં સદાય નિરંતર આવા ગુણો જાગૃત હોય હું અશરીરી જ્ઞાનમાત્ર છું તેના સંભાળનો પુરુષાર્થ કર્યાજ કરે. વળી ઘણા લોકો દિનરાત અસત સમાગમનો રાગ અને તેનાં નિમિત્ત વેપારધંધા આદિમાં રાચી રહે છે અને એકાદ કસાક નિવૃત્તિ લઈ શાસ્ત્ર વાંચે અને સંભારે કે હું આત્મા છું પણ તેથી શું? આત્મધર્મની રૂચિવાળાને સજાગ જ્ઞાન અને પોતાની શાન્તિની સંભાળ સતત રહેવી જોઈએ. ઘરધંધાના અસત રાગની દિશા બદલી સત-

સમાગમનું ખાસ વલણ અને તેમાંજ સતત ઉત્સાહ રહેવો જોઈએ એ સુસુક્ષ્મનું લક્ષણ છે. ૧૩૮.

જ્ઞાનીની દશા કેવી હોય તે હવે કહે છે:—

મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;
તે કહીએ જ્ઞાનીદશા, બાકી કહીએ ભ્રાંત. ૧૩૯.

આ પદમાં પ્રથમ દર્શન મોહનાક્ષયની વાત બતાવી, એથી એમાં શ્રીમદ્નું એકાવતારીપણું, અપ્રતિહત જેવો બળવાન પુરૂષાર્થ અને સ્વરૂપની જાગૃતિની ઝલક દેખાય છે. મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય હોય અથવા મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય ત્યાં જ્ઞાનીદશા કહેવાય. બાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે તેને ભ્રાંતિ કહીએ. પ્રથમ સુસુક્ષ્મદશાનું વર્ણન કર્યું અને અહીં જ્ઞાનીદશાનું વર્ણન કર્યું. ૧૩૯.

જ્ઞાનીદશાનું વિશેષ વર્ણન કરે છે:—

સકળ જગત્ તે એઠવત્, અથવા સ્વપ્નસમાન;
તે કહીએ જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.

ગુજરાતી ભાષામાં આત્મસિદ્ધિની અપૂર્વ ઘટના કરી છે. બધાના ઘરમાં આનો પ્રચાર થવો જોઈએ. જે કહેવાયું છે તે ઘણા જીવોને ઉપકારનું નિમિત્ત થાય એવું સરલ છે. ભાદરવા સુદી ૭ થી આનું વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું છે; તેને આજે ૭૨ દિવસ થયા છે. આમાં નિષ્પક્ષપાતપણે બધું કહેવાયું છે. લોકો મધ્યસ્થ થઈને વિચારપૂર્વક વારંવાર આનું ઘોલન કરે તો તેને આત્મખ્યાતિ (આત્મસિદ્ધિ) થયા વિના ન રહે. ઉત્તમ ભોજનથી ભરેલા મિષ્ટાન્ન પકવાનના થાળ મળે અને ભૂખ્યો રહે તે જીવ દુર્ભાગ્ય છે. ઘણા પ્રકારે કહેવાયું છે કુળધર્મનો આગ્રહ વગેરે ઘણા વિરોધ ટાળીને અવિરોધ તત્ત્વને સમજવાની આ અપૂર્વ રચના બની છે. આમાં સહેલી ભાષામાં વિસ્તારથી ઘણું કહેવાયું છે, કોઈ ધર્મી પુણ્યવંત આત્માર્થી જીવોના ભાગ્યભાટે આ અપૂર્વ યોગ છે. પણ જો જાતે પુરૂષાર્થ ન કરે અને પ્રમાદ કરે, સંસારનો પ્રેમ ન ટાળે, અને તત્ત્વનો વિચાર, અભ્યાસ, મનન ન કરે તો તે જીવ દુર્ભાગ્ય છે; એટલેકે સાચા સુખનો અર્થ નથી. આ

આત્મસિદ્ધિની રચના મધ્યસ્થપણે રહી યોગમાર્ગને ઉદ્દેશીને તથા
ગુપ્તજ્ઞાની અને ક્રિયાકાંડી બેડેને સમજાવવા માટે કહી છે.

હવે કહે છે કે આત્માર્થી ધર્માત્માને કેવો વેરામ્ય હોય ? તે
સકળ જગતને એકવચ્ચ અથવા સ્વપ્નસમાન જાણી નિર્મમ રહે છે.
અસંગપણે જાણે કે આત્મા અનાદિ અનંત છે, તેમાં આઠ કર્મની
પ્રકૃતિ તેના અનંતા રજકણ (પરમાણુઓ) અનંતવાર દેહપણે કા-
ર્મણ શરીરરૂપે એક આકારા ક્ષેત્રમાં આ આત્મા પાસે આવી ગયા.
જ્યે દેહ અને મુંદર દેખાતાં રજકણો જે દેવના ભવ વગેરેને શગવડે
દેખ્યા છે, ભોગવ્યા છે. અને તેમાં મુખ દુઃખની મિથ્યા દૃષ્ટતા
કરીને તેને પોતાનાં માન્યાં છે. તેમાં ચૈતન્ય ગુણ નથી પણ તે અશુ-
ચિમય છે. ચૈતન્યની શાંતિના યોગ આગળ એ બધા પુણ્ય પાપના
સંયોગો, દેહાદિ પરદ્રવ્ય, સર્વ સંયોગાદિ પુદ્ગલ તે એકવચ્ચ છે,
અશુચિમય છે, તેના સંગથી પરાધીનતા છે, ઉપાધિ છે, દુઃખ છે.
પુણ્ય હો કે પાપ હો બેડે બંધન છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા આત્મજ્ઞાનવડે
સંસારથી એટલેકે પુણ્યપાપના સંયોગથી વેરામ્ય પામીને સંબોધ
અંકોદયનું પાન કરે છે; અને સમસ્ત શુભ અશુભ પ્રકૃતિના મેલ
દાગીને તેનાથી મુક્ત થાય છે, અને નિરાકૃત શાંતિ અનંત આનંદને
(પોતાનો પરમ આનંદ સ્વાધીન શાશ્વત મુખને) ભોગવે છે; અને
પુણ્યાદિને વિદ્યા જાણી તેના અંતરથી ત્યાગ કરે છે; જેમ મનુષ્ય
અનાજ ખાય તે જઠરમાં પાકીને વિદ્યા થાય, જેને મનુષ્ય ત્યાગ કરે
છે તેને ભૂંડ મહુલ કહે છે. તેમ જ્ઞાની પુણ્યને હોય સમજે છે, ત્યારે
અજ્ઞાની તેને આદરણીય માને છે. માટે તે અશુચિમય વસ્તુ, પુદ્-
ગલના વિકાર જાણીને સંસારની મોહદશાને ભવ્ય જ્યોત્ષ્ણા. અનંત
જ્ઞાનીઓ પણ એજ કહે છે. તેના ઉપાય આત્માની સાચી સમજણ છે,
કોઈ બીજો ઉપાય નથી. “ અપૂર્વ અવસરમાં ” કહ્યું છે કે “ રજકણ
કે સિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો. ”
એમ મુમુક્ષુ આત્માર્થી પુણ્યને પણ ન હજી. સહેલો કાળો ધ્યાન હોય,
તેના શરીરમાં અનંતી યેજ અને મગમેલ ભર્યા હોય તેના ઉપર
દ્રેષ કે ઝંજાની ન કરે. અને ઇદ્રાણી જેવાં મુંદરરૂપ પુણ્યની પુતળી

જેવી સ્ત્રીઓ દેખાય છતાં તેમાં રાગ ન કરે. તે બન્નેમાં રાગદ્વેષ કે
અંતર ક્ષોભ ન થાય. એ બેઉ સરખાં છે, એકજ જાતના જડ પર-
માણુની રચના છે. ક્ષણમાં તે સડેલા કુતરાના રજકણો ગુલાબના ફુલની
સુગંધરૂપે થઈ જાય છે અને સુંદર સુગંધી રૂપવાળા રજકણો મળ-
મેલરૂપે થઈ જાય છે. મારે હું ચેતન ? તારી પરમ સુંદરતાનો મહિમા
ભૂલીને (અનાદર કરીને) અશુચિમય પુદ્ગલ પરમાણુમાં મોહ કેમ
થાય છે ? આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાનવન પવિત્ર છે તેને પુણ્યના સાધનવાળો
માનવો, તેનાથી સુખી માનવો તે ભૂલ છે. ભગવાનનો ભક્ત પ્રીતિથી
પુણ્યરૂપ વિદ્યા કેમ ચુથે ? જ્ઞાની ધર્માત્મા પરભાવની ઉપાધિને ઈચ્છે
નહિ; છતાં પૂર્વ પ્રારબ્ધના યોગે બહારથી ક્રિયા દેખાય પણ તેમાં તેને
રૂચિ નથી. ચક્રવર્તી જેવા ધર્માત્માને હજારો સ્ત્રી, રાજ્ય વગેરેનો યોગ
બહારથી દેખાય છતાં તે મહા ચૈરાગ્યવંત છે. સંસારથી છુટવાનો
ઉપાય કરે છે. જેમ કચરાના ઉકરડા ઉપર વિદ્યા અને ગુલાબના પુષ્પના
ઢગલા સરખા છે; તેમ જ્ઞાની અંતરમાં તે સકળ જગતને એઠવત્ માને
છે, અને મોક્ષમાર્ગમાં વર્તે છે. મારે સમસ્ત જગત જેણે એઠવત્ જાણ્યું
છે, તે વમેલું કેમ ખાય ? એ રજકણોનો સંયોગ શુભાશુભ વિકારી
અવસ્થાપણે અનંતવાર આત્મપ્રદેશે આવી ગયા છતાં તે તારા થયા
નથી. તે માત્ર ઉપાધિ દુઃખદેષ દેવાવાળા છે. જગતમાં સંસાર એકાંત
દુઃખે કરીને બળી જળી રહ્યો છે. આ ભયંકર સંસારનો ત્રાસ (ભ-
વનો ભય) જેના કાળજમાં લાગ્યો છે તેને સંસારનું પરમાણું માત્ર
કેમ ગોઠે ? અનિત્ય એવો સંસાર કેવળ દુઃખમય છે. દુઃખ પરના કારણે
નથી, પણ પોતામાં ભૂલવાળી માન્યતારૂપ પોતાનું અજ્ઞાન એજ દુઃખ
(સંસાર) છે. સંસાર સ્વપ્ના સમાન છે; તે અસાર સ્વપ્નવત્ ક્ષણિક
જગત, જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં ઉદ્ધાસીન ભાવે દેખાય, તે જ્ઞાનીનીદ્રશા છે.
બાકી તો કથનમાત્ર જ્ઞાન ધારણા છે. ૧૪૦.

હવે મોક્ષ કોણ પામે તે કહે છે:—

સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠું વર્તે જેહ,

પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ. ૧૪૧.

આત્મા છે, નિત્ય છે, અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષનો કર્તા અને હર્ષ
શોકનો ભોક્તા છે, અને સ્વભાવના ભાનમાં નિર્દોષ જ્ઞાનનો કર્તા અને
શાંતિ, સુખ, સહજ આનંદનો ભોક્તા છે. મોક્ષ છે, એમ યથાર્થ

ન્યાયથી એ પાંચે સ્થાનક વિચારીને જે છૂંકવતે તે પાંચમું સ્થાનક (મોક્ષ) પામે. અંતર વિચાર એજ જ્ઞાનની ક્રિયા છે, એ અંતરનું સાધન છે. ઘણા ઠેકાણે ગૂઢ રીતિથી “વિચાર” શબ્દ શ્રીમદે જણાવ્યો છે. “કર વિચાર તો પામ,” “ઔપધ રવિચાર ધ્યાન,” “અંતર રવિચાર,” “રવિચારવા આત્માર્થીને,” “એમ રવિચારી અંતરે,” “તે બોધે મુવિચારણા,” “જ્યાં પ્રગટે મુવિચારણા,” “ઉપજે તે મુવિચારણા,” “જીવો વિચારી મર્મ,” “પૂછ્યાં કરી ૧૦ વિચાર,” “૧૧ વિચારતાં વિસ્તારથી સંશય રહે ન કાંઈ,” એ આદિ પ્રકારે વિચારદશા કહી છે. વિચાર એ અંતરની ક્રિયા છે, તે મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી પર છે. જે વિચારમાં રાગનો ભાગ જ્ઞાનવડે જીવે કંડીને તત્ત્વ મનન થાય, તે જ્ઞાનની ક્રિયા છે. અહીં મુવિચાર દશાની વાત કહી છે; માટે જ્ઞાનીના એકેક વાક્ય ઉપર ખૂબ વિચાર કરવો. વિચાર વિના માર્ગ હાથ આવે તેમ નથી. ત્રિશાળ બુદ્ધિ, અને મધ્યસ્થતાવડે પરીક્ષા કરવી. અનંતજ્ઞાનીઓએ કહ્યું અને કહે તે તો તેનું રહ્યું, પણ તારું સત્ત્વ તારી પાસે છે માટે જાતે વિચાર કરવાનો છે, કોઈના આશીર્વાદથી કલ્યાણ થતું નથી. અનંત જ્ઞાની થઈ ગયા તેમને ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની વૃત્તિ હતી; છતાં કોઈ પરદ્રવ્યને પરિણામવાનું (પસંદગવાનું) સમજાવવાનું જ્ઞાનીમાં પણ સામર્થ્ય નથી. સામા જીવ તૈયાર થઈને પાત્રતા સાથે તો જ્ઞાની નિમિત્ત થાય. દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, પરથી નિશ્ચય છે. માટે ‘સ્વ અને પર વસ્તુને યથાર્થપણે જાણવી પડશે, તેની અનેક ન્યાયથી સિદ્ધિ (નિર્ણય પ્રમાણ) કરવી પડશે. વસ્તુ સ્વભાવ જેમ છે તેમ સમજ્યા વિના સાચા નિમિત્ત મળ્યે પણ શો ઉપકાર થાય? માટે પ્રથમ શાસ્ત્ર વાંચન, મનન અને સત્સમાગમવડે આત્માનો વિચાર કરવો. તેનો વિચાર નહિ કરે તે આત્મા નહિ પામે. જ્ઞાની પુરૂષો કહી ગયા છે તે જ શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે કે ‘કર વિચાર તો પામ.’ શાસ્ત્રમાં જે આજ્ઞા સમકિત કહ્યું છે તે વ્યવહાર વચન છે. આજ્ઞાપ્રધાન કરતાં પરીક્ષાપ્રધાન-નિર્ણયપ્રધાન ખાસ કામનો છે. માટે નિત્ય સત્સમાગમ અને તત્ત્વની ભાવના વધારવી અને વસ્તુ તત્ત્વનો યથાર્થ નિર્ણય કરવો. શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે કે આજ્ઞા એ ધર્મ છે, આજ્ઞા એજ તપ છે. આજ્ઞા એ

જ અમારો ધર્મ એ ઉત્તમ વાત જગતના જીવો માટે કહી છે. પણ એ આજ્ઞા કેવી છે તે જાણ્યા વિના સાધકને તે આજ્ઞા લાગુ પડતી નથી. સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માને ઝાળખ્યા વિના તેની જાતના અનુભવની મેળવણી કેની સાથે થાય? જ્ઞાનીના શબ્દો અને ભાવ જ્ઞાની પાસે રહ્યા. માટે વાચકની પાછળ વાચ્ય શું છે તે સમજવાની મહેનત જાતે કરવી જોઈએ. એકલી વાણીને ન વિચારો, પણ વીતરાગ પ્રભુને શું કહેવું છે તે ભાવ વિચારો. સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણી, ભાવવચન, વાચ્ય શું છે તેનો ઊંડાણથી નિર્ણય કરો તો સાચી શ્રદ્ધા, સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થવાનું જ. માટે અહીં કહ્યું છે કે “સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠ્ઠે વર્તે જેહ, પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ.” બધું પોતાની ઉપર નાખ્યું છે, અને કહ્યું છે કે જે નિશ્ચય રતનત્રયમાં વર્તે તેજ અનંત સુખસ્વરૂપ મોક્ષ-પદને પામે. જાતે વિચારી જો; તુંજ નિર્ણય કરીને અંતરમાંથી સાક્ષી ભાવ, નિઃસંદેહ જાતનો નિર્ણય ભાવ. નિર્ણય સ્વરૂપ સમ્યગ્દર્શન થતાં “છઠ્ઠે વર્તે જેહ” એટલેકે જે કોઈ પાંચ સ્થાનકને વિચારીને મોક્ષ ઉપાયમાં (સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રમાં) વર્તે તે સાધક સ્વભાવ છે. “જે વર્તે તે પામે” સાચા દેવગુરુની પ્રતીત, શ્રી અરિહંતે બતાવ્યો જે માર્ગ તે માર્ગ શું છે, તે માની (સ્વીકારી) સંમળને તેમાં વર્તવાનું આત્માર્થી સાધકને પોતાને છે, માર્ગ કાપવો પોતાને છે. રાગ રહિત શુદ્ધ સ્વચતુષ્ટયમાં (સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વ-કાળ, સ્વભાવમાં) સ્થિત, આત્મા જેવો છે તેવો અવિરોધ વિધિથી બતાવ્યો, પણ જે યથાર્થ વિચારપૂર્વક સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન ચારિત્ર સ્વ-રૂપ મોક્ષમાર્ગમાં અવિરોધપણે વર્તશે તે શુદ્ધ આત્માને પામશે. “એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત.” જે જાતનો નિશ્ચય પરમાર્થ છે તેજ જાતનો પુરૂષાર્થરૂપ વ્યવહાર તેજ મોક્ષમાર્ગ છે. ત્રણ કાળના જ્ઞાનીઓએ જે નિઃસંદેહમાર્ગ બતાવ્યો છે તે નિઃસંદેહતાથી મોક્ષમાર્ગમાં વર્તે તે પરમાર્થને પામે છે. ૧૪૧.

હવે અંતિમ મંગળ કહે છે:—

દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;

તે જ્ઞાનીનાં ચરણમાં, હો! વંદન અગણિત. ૧૪૨.

‘અગણિત’ શબ્દ કહીને મહા મંગલિક કયું છે. હજો અને ઉત્કૃષ્ટ દેહ છતાં સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવની અંતરદશા પૂર્ણ શુદ્ધ છે, તેથી તે દેહાતીત છે. નીચલી ભૂમિકામાં સમ્યગ્દર્શન હોય ત્યાં અંતરંગ અભિપ્રાયથી જ્ઞાનદશા વર્તે છે સમ્યગ્દર્શન થતાં એક ન્યાયે (ભાવી નયથી) દ્રષ્ટિએ મોક્ષ થયો એમ પણ કહી શકાય. પૂર્ણ શુદ્ધ અસંગ આત્મતત્ત્વ કેવું, કેવડું, કેમ પ્રાપ્ત થાય, કેટલું બાકી તે બધું બ્યાસમાં આવી ગયું. પૂર્વ પ્રારબ્ધ યોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત એટલે ભાવકર્મ; દ્રવ્યકર્મ-તથા નાકર્મની કલ્પનાથી રહિત કેવળ શુદ્ધ આત્મામય જેની દશા વર્તે છે તે જ્ઞાની પુરૂષના ચરણમાં અગણિત વંદન હો. જેમ પાણીમાં શ્રીફળમાં કાચલી સાથે ગોળો ચોરસો દેખાતો હોય, તેના રસ ચીકણા સુકાતાં તે ગડગડીયું શ્રીફળ થતાં ગોળો તદન છૂટા દેખાય છે, તેમ દેહાત્મ જુદિથી દેહાદિ રાગદ્વેષમાં પૂર્વે એકતા આની હતી, તે યાળી લુપ્ત પછું જાણ્યું તે આત્મા દેહાતીત છે. પોતાનું સહજ આત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ છે, સ્વાધીન છે, એમ યથાર્થપણે માન્યું તેને રાગદ્વેષની ચીકણા કેમ હોય. દેહ મારો છે, પુણ્ય પાપ મારાં છે, રાગદ્વેષ મારાં છે એવી કલ્પના પણ જેને નથી; એવી દશાવાળા દેહ હોવા છતાં દેહાતીત પણ કહેવાય. પવિત્ર વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવને ‘હો વંદન અગણિત’ એ બેહુદ અપરિમિત, અમાપ, અનંત અનંત વંદન, દ્રવ્ય અને ભાવ નમસ્કારરૂપ છે. વંદનમાં અનંતનો નિકલ્પ તુટીને, બેહુદ અપરિમિત શુદ્ધ સ્વભાવમાં ઠરી જાડે એ અહીં આશય છે. જેને પૂર્ણ શુદ્ધ સામ્યદશા પ્રગટ થઇ છે તેના જ્ઞાનીને વંદન હો ‘અગણિત અગણિત’ એ રીતે સર્વોત્કૃષ્ટ અપ્રતિહત ભાવનો આદર કરીને મહામંગલિક કયું છે. અતિ આદર અનંતચુલ્લનો છે, પૂર્ણ સ્વભાવનો આદર છે, તેમાં અલ્પ પણ અધુન ભાવનો આદર નથી. જેની હદ નથી એવા પૂર્ણ પવિત્ર અપરિમિત કેવળજ્ઞાનમય અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન; અનંતમુખ; અનંતવીર્ય છે; તેને પ્રગટ કરવા માટે તે જ્ઞાનીને વંદન કરી ક્ષાયક કેવળજ્ઞાનને પહોંચવા માટે આ આત્મમિદ્ધિ જ્યવંત-પન્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. કતિ.

સ મા મ.